

جَادُو ۽ سَکائِش

جادو ۽ سائنس

(ٽن جلدن ۾)

— جلد پھريون —

جادو ۽ سائنس

(ٽن جلدن ۾)

— جلد پهريون —

از

سر جيمس هارج فريزر

مترجم

سوپا، علي م. سومرو

سنڌي ادبي بورڊ

تلڪ جاڙهيءَ

حيدرآباد سنڌ

*

سنڌ اسيمبلي بلڊنگ

بند زروڊ، ڪراچيءَ

۽ هزار ڪاپون

۱۹۵۹ع

۽ ٻيون ڇاپو

هن ڪتاب جي اشاعت جا جملي حق سنڌي ادبي بورڊ
وٽ محفوظ آهن .

18-00

قيمت

ملڪ جو هنڌ :-

سنڌي ادبي بورڊ جو بڪ اسٽال،
سنڌ اسيمبلي بلڊنگ، بندر روڊ، ڪراچي،
۽ تلڪ چاڙهي، حيدرآباد سنڌ.

هيءُ ڪتاب ”نوائِ سنڌ“ پرنٽنگ پريس، ڪراچيءَ ۾ ڇپيو
۽ سنڌي ادبي بورڊ جي سيڪريٽريءَ، محمد ابراهيم جوني،
شايع ڪيو.

مترجم جو نوٽ

علم الانسان جي ماهرن جي راءِ آهي ته حضرت انسان، جو اڄ اسان کي ذري گهٽ ترقيءَ جي پنهنجي عروج تي نظر اچي رهيو آهي، سو اڄ کان ڪروڙين سال اڳ انتهائي وحشي حالت کان درجي بدرجي ترقي ڪندو، مٿس پنهنجي موجوده منزل تي رسيو آهي. اڄوڪي تهذيب ۽ تمدن، جنهن تي اسين ايڏو ناز ڪري رهيا آهيون، سا نه هڪ صديءَ جي پيدائش آهي، ۽ نه ڪنهن هڪ زماني جي، پر حقيقت هيءَ آهي ته اها اسان کي پنهنجن اڻ ڏٺن کان آهستي آهستي ورثي ۾ ملندي آئي آهي. اهي ابا ڏاڏا، جن کي اڄ اسين اڻ سڌريل ۽ وحشي ۽ جهڙن حقارت آميز خطابن مان نوازي رهيا آهيون. لکين سال اڳ، جڏهن انسان پاڻ کي نامهربان ماحول ۾ قدرتي عناصر جي رحم وڪرم تي ۽ تن تنها ڏٺو، تڏهن سندس اڻ گهڙيل دماغ جي جيڪا ڪيفيت رهي هوندي، تنهن جو اسين شايد تصور به نه ٿا ڪري سگهون. اهو انهيءَ وحشي ۽ اڻ سڌريل انسان جي مشاهدن ۽ تجربن، ڪاميابين ۽ ناڪامين جو ئي نتيجو آهي، جو اڄ اسين قدرت جي اهڙن پوشيده رازن کي پروڙي سگهيا آهيون، جن کي پيا ته ڇڏيو پر رڳو اڳين صديءَ جا ماڻهو به ”خدا جي رازن ۾ هڪ وجهن“ سڏيندا هئا. ۽ جي اڄوڪي زماني جي سائنسي ايجادات کي هوند ڪرامات ۽ معجزن کان سواءِ ٻيو ڪو نالو ڏيئي ڪين سگهن ها.

ارتقا جي اصول مطابق، موجوده انسان، ٿيندي ٿيندي، ’چمپنزي‘ قسم جي باندرن مان جانور جي هڪ گهراڻي مان نڪري، آهستي آهستي، پنهنجي بهيمان شڪل و صورت، عادت ۽ خصلتن کي ترڪ ڪندو، اڄ اچي هڪ شائستہ ۽ مهذب انسان جي منزل کي پهتو آهي.

بظاهر، هيءَ ڳالهه هڪ پيڻيخبر ماڻهوءَ لاءِ ڪيل جهڙي آهي، پر ارتقا جي اصولن کان باخبر ۽ سمجهه بوجهه رکندڙ ماڻهوءَ لاءِ انهيءَ ننڍڙي ڳالهه ۾ فڪر ۽ غور جا داستان ڀريل آهن. غور واري غور ڪري ڏسبو ته معلوم ٿيندو ته اڄوڪي انسان کي پنهنجي انهيءَ وحشي حالت کي ڇڏڻ ۾ ڪيترو نه ڊگهو عرصو لڳو هوندو، کيس ڪهڙين نه دشوارين سان مقابلو ڪرڻو پيو هوندو، ۽ ڪيتري نه کيس جدوجهد ڪرڻي پئي هوندي! سندس ظاهري وضع قطع ۽ جسماني ساخت کي هڪ هيٺناڪ ”حيوان“ جي حليي کان ڦري، هڪ خوبصورت انسان جي شبيهه ۾ تبديل ٿيڻ ۾ ڪيتريون نه ارتقائي منزلون طي ڪرڻيون پيون هونديون!

اهو ته ٿيو سندس جسماني تبديليءَ جو احوال. پر حضرت انسان مخلوقات جي ٻين ساهوارن کان جيڪا فوقيت ۽ برتري حاصل ڪئي آهي، سا رڳو سندس جسماني فضيلت جي مرهون ٻنت نه، پر خاص طرح سندس دماغي صلاحيتن جي ئي محتاج آهي. جنهن شيء کي اڄ اسين ”عقل سليم“ ۽ ”انساني شعور“ سڏيون ٿا، سو ته انسان کي تنهن ئي زياده تڪليف ۽ جانڪاهيءَ کان پوءِ نصيب ٿيو آهي. اوائلي انسان کي جڏهن پهرين پنهنجي دماغ کان ڪم وٺڻ جي صلاحيت جو احساس ٿيو، تڏهن هن جو ڌيان سڀ کان اول پنهنجي قريبي ماحول ڏانهن ڇڪيو، ۽ هن انهن سڀني فطرتي قوتن تي قبضي ڪرڻ جي ڪوشش شروع ڪئي، جي سندس وجود کي ختم ڪرڻ لاءِ هميشه ساڻس ڀرپور پيڪار هون. هن جي ان اسريل ۽ ننڍڙي دماغ انهن سڀني شين - وچ، گجگوڙ، برسات، طوفان، سڄ چنڊ ۽ انهن جي گردش، زندگي ۽ موت، وغيره - جي اسباب و علل ڄاڻڻ لاءِ جاکوڙ شروع ڪئي. انهيءَ جاکوڙ ۾ کيس هڪڙا خيال ترڪ ڪري، وري وري ٻيا ۽ نوان خيال اختيار ڪرڻا پيا. جيئن جيئن سندس تجربن ۽ مشاهدن سندس اڳوڻن خيالن جي ترديد ڪئي، تيئن تيئن هن سچ حاصل ڪرڻ جي تلاش ۾ نيون واٽون ۽ اڳواٽ ان ڏنل

راهون اختيار ڪيون. اڄوڪو 'سمجهدار' انسان، جو پنهنجي
 اوائلِي زماني جي پاءُ کي وهم ڀرست سڏڻ کان دريغ نه ٿو ڪري،
 تنهن کي جيڪڏهن انهيءَ ماحول ۾ انهن دشوارين سان مقابلي
 ڪرڻ جو اڄ به ڪو موقعو ملي، ته امڪان اغلب آهي
 ته هو ايترو ڪجهه به نه ڪري سگهي، جيترو سندس انهيءَ
 وحشي پيشرو پنهنجن پوين لاءِ ورثي ۾ ڇڏيو. اهو سچ آهي
 ته اوائلِي انسان ڪائنات جي مختلف مشاهدات متعلق جيڪي
 اسباب و علل سوچيا، جن تي هن گهڻي زماني تائين ڪنڊ ڏني،
 سي آخرڪار باطل ۽ بي بنياد ثابت ٿيا. پر هيءَ ڳالهه تسليم
 ڪرڻ کان سواءِ نه ٿو رهي سگهجي ته بعد واري زماني جي
 تحقيقات ۽ کوجنائن جو اصلي بنياد اوائلِي انسان جا اهي ئي باطل
 ۽ ڪوڙا نظريا ۽ عقيدا هئا، جن اسان جي موجوده زماني جي
 سائنس کي جنم ڏنو. جيستائين اوائلِي انسان جي وهم ۽ ڀرمن
 کي بي حقيقت ثابت نه ڪيو ويو، تيستائين حقيقي ڄاڻ حاصل
 ڪرڻ جي ڪا گنجائش ئي ڪانه هئي. ۽ اهڙن محققن کي،
 قديم زماني کان وٺي سڀني ورثي ۾ مليل ڳالهين کي اوچتو ئي
 اوچتو باطل چوڻ ۽ باطل ثابت ڪرڻ ۾، ڪهڙو نه جيءَ جو جوکو
 ملهه ڳنڍيو هوندو، تنهن جا ڪئين مثال تاريخ ۾ موجود آهن،
 جن جي بيان ڪرڻ جي هت ڪا خاص گنجائش ۽ ضرورت ڪانهي.

بهرحال، هيءَ دنيا، گذريل ڪروڙن ۽ اربن سالن کان وٺي
 ترقي ڪندي آئي آهي، ۽ ظاهر آهي ته اهائي دنيا، جا اڄ
 هڪ اهڙيءَ منزل تي اچي پهتي آهي، جتي انسان پنهنجي قريبي
 ۽ فوري ماحول تي مڪمل قدرت حاصل ڪرڻ کان پوءِ، آسمانن
 ڏانهن اکيون ڪنيون آهن، ۽ جنهن ڪائناتي خلا ۾ معلق سيارن
 جي تسخير جي ڪوشش شروع ڪئي آهي. ان ئي دنيا ۾ ڪن
 صدين يا هزارن سالن کان پوءِ ڪو اهڙو انسان آباد نظر اچي،
 جنهن جي نظرن ۾ اڄوڪو انسان به محض ان ئي ابتدائي وحشي
 دور جو هڪڙو آخرين پادگار ثابت ٿئي! - ته اها ڳالهه ڪا ناممڪن

نه آهي. جهڙي طرح اسان پنهنجن پيشرون جي حاصل ڪيل حڪمت ۽ اخذ ڪيل نتيجن جي دير مان ڳولي ڦولهڻي سڄ ۽ سون پرکي ڪم آندو آهي ۽ سندن غلطي کي مٽ ۽ بڪار ڄاڻي ڦٽو ڪري ۽ انهن متعلق پراڻا خيال ترڪ ڪري، ترقيءَ جي راه تي پنهنجو قدم اڳتي ئي وڌائيندا آيا آهيون، بلڪل اهڙيءَ ئي طرح اسان جا پويان به اسان جي غلطي کي بي حقيقت سمجهي، اسان جي ڪاميابين مان فائدو حاصل ڪري، حق جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ ڪائنات جي مڪمل تسخير جي منزل مقصود ڏانهن گامزن نظر ايندا... ۽ اهو زمانو پري نه ٿو نظر اچي، جڏهن هيءَ آدم جو اولاد چنڊ ته بجاءِ خود اڃا به ڪنهن زياده بلند مقام تي پهچڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو.

”جتي عرش نه اپ ڪو، زمين تاه ڌرو،

نڪو چارو چنڊ جو، نڪو سڄ سرو،

اتي آديسين جو لڳو دڳ درو،

پري پين پرو، ناٿ ڏٺائون نانھ ۱ا“ - ”شاه“

زير نظر ڪتاب علم الانسان جي گونان گون شاخن مان هڪ شاخ سان وابسته آهي. جيئن مٿي عرض ڪري آيا آهيون، انسان ڪائنات جي حقيقت پروڙڻ لاءِ ڏاڍا ڪردار هليا آهن ۽ سندس انهيءَ طويل جدوجهد جو داستان به اوتروئي طويل آهي، ان کي ڪنهن هڪ يا ٻن جلدن اندر ماپائڻ ناممڪن آهي. سنڌي زبان ۾ شايد هي پهريون ئي دفعو آهي، جو حضرت انسان جي هن ڪوه شڪنيءَ جو داستان سنڌي خوانده عوام اڳيان پيش ڪيو وڃي ٿو. ٻين ٻولين ۽ خاص طرح انگريزيءَ ۾ ته انهيءَ موضوع تي انتهائي دلچسپ، مفيد ۽ غور و فڪر جي غذا سان ڀرپور ڪيئي جلد لکيا ويا آهن، پر اسان جي مادري زبان علم جي انهيءَ شاخ کان تاحال بي بهره رهي آهي. سنڌي ادبي بورڊ ان ڪري مبارڪباد جو مستحق آهي، جو هن انهيءَ ڏس ۾ دلچسپي وٺي،

پروفیسر فریزر جي جڳ- مشهور ڪتاب (Golden Bough) جو هي سنڌي ترجمو پيش ڪيو آهي.

اوائلي انسان جي دماغي ارتقا، معاشرتي نظام، سياسي جوڙجڪ ۽ سندس تهذيب و تمدن جي تحقيقات ۾ پروفيسر فریزر جون خدمتون سڄي دنيا ۾ مسلمان آهن. جنهن ڪتاب جو اسان ترجمو پيش ڪري رهيا آهيون، سو دراصل ٻارنهن جلدن ۾ لکيل آهي ۽ منجهن جيڪي ٻه حقيقتون پيش ڪيون ويئون آهن، يا مثال ڏنا ويا آهن، تن جون اختيارون ۽ حوالا به انهن ۾ ڏنل آهن، پر جيئن ته اهي ٻارنهن جلد عام ماڻهوءَ جي دسترس کان بالاتر آهن، ۽ نه وري عام ماڻهوءَ وٽ ايترو وقت آهي، جو انهن جو مطالعو ڪري منجهانئن مستفيض ٿي سگهي، ان ڪري فریزر صاحب انهيءَ درياه کي ڪوڙي اندر بند ڪري، اهو سڄو مواد اختصار طور هڪ جلد اندر ماڻايو آهي. جنهن جي ترجمي کي اسان ناظرين ڪرام اڳيان پيش ڪرڻ جي هيءَ ڪوشش ڪئي آهي. اصل ڪتاب جي اختصار جو هي سنڌي ترجمو به جملي ٽن جلدن ۾ شايع ٿيڻ وارو آهي.

ڪتاب جي ترجمي ڪرڻ جي دوران ۾ انگريزيءَ جا ڪي اهڙا الفاظ ۽ اصطلاح سامهون آيا، جن جا هر معنيٰ الفاظ سنڌيءَ ۾ ملڻ مشڪل هئا، جنهنڪري گهڻن هنڌ تي نون لفظن ۽ اصطلاحن جي تلاش ڪرڻي پئجي آهي. اهڙن مشڪل مرحلن تي مسٽر محمد ابراهيم جويي نهايت همدرديءَ ۽ پنهنجائپ سان منهنجي رهبري پئي ڪئي آهي، ۽ جيئن ته هن ميدان ۾ منهنجي هيءَ پهرين ڪوشش آهي، ان ڪري منهنجي ٻوليءَ ۾ نقائص ۽ انداز بيان ۾ ناڻيڪي هئڻ هڪ لازمي امر هو! انهيءَ ڏس ۾ به محترم جويي صاحب گهري دلچسپي وٺي ۽ انتهائي محنت سان منهنجي ناقص ڪوشش کي سڌاريو ۽ ڪامياب بڻايو آهي، جنهن لاءِ آءٌ صاحب ممدوح جو نهايت شڪرگذار آهيان. اهو سندس شخصي ڪاوش جو ئي نتيجو

آهي، جو هن ڪتاب جو پهريون جلد ذري گهٽ ٽن سالن جي محنت پڄاڻان هن صورت ۾ منظر عام تي اچي رهيو آهي. اميد ته جنهن اعليٰ مقصد کي مدنظر رکي سنڌي ادبي بورڊ هي ڪتاب پيش ڪري رهيو آهي، سو سنڌي پڙهيل عوام جي دلين ۾ علم ۽ ڄاڻ جي نئين روشنيءَ جي جوت جا ڳاڙهڻ ۽ سندن خيالن ۽ نظرين کي ڪجهه قدر حقيقت پسندانہ بنائڻ جي صورت ۾ حاصل ٿي سگهندو.

— سومار علي م. سومرو

ڪراچي،
۱۴ نومبر، ۱۹۵۹ع

فهرست

صَفْحَہ	باب
۱ ...	پہريون
۱ ...	پيلي جو بادشاه
۱۴ ...	(۱) ڏاڻا ۽ ورهيس
۱۷ ...	(۲) آرٽيمس ۽ هپولاٽيس
۱۷ ...	(۳) اختصار
۲۰ ...	پوڄاري بادشاه
۲۵ ...	هيون
۲۵ ...	هم آهنگ جادو
۲۹ ...	(۱) جادوءَ جا اصول
۸۶ ...	(۲) نسبتي يا نقالي جادو
۱۱۳ ...	(۳) قرايتي جادو
۱۱۳ ...	جادو ۽ مذهب
۱۴۱ ...	چوٿون
۱۴۱ ...	آب هوا مٿان جادوءَ وسيلي ضابطو
۱۴۶ ...	پنجون
۱۸۰ ...	(۱) پبلڪ جادوگر
۱۸۵ ...	(۲) جادوءَ ذريعي مينهن تي ضابطو
۱۹۳ ...	(۳) جادوءَ ذريعي سچ تي قبضو
۲۱۵ ...	(۴) جادوءَ ذريعي هوا تي قبضو
۲۴۷ ...	چهون
۲۵۴ ...	جادوگر- بادشاه
۲۵۴ ...	ستون
۲۷۲ ...	ديوتا روپ انسان
۲۷۹ ...	فطرت جا محڪماتي بادشاه
...	اٺون
...	وڻن جي پوڄا
...	وڻن جا ارواح
...	(۱) وڻن جي روحن جا مفيد اختيارات
...	(۲) وڻن جي پوڄا ۽ وڻن جي پوڄا جا آثار
...	ڏهون

۳۱۴	نباتات ٿي جنس جو اثر	يارهون
۳۲۴	مقدس شادي	ٻارهون
۳۲۴	(۱) ڏاڏا آبادي جي ديوي جي حيثيت ۾	
۳۲۹	(۲) ديوتائن جي شادي	
۳۴۰	روم ۾ آلبا جا بادشاه	تيرهون
۳۴۰	(۱) نوما ۽ ايگيريا	
۳۴۳	(۲) بادشاهه جيويٽر ديوتا جي حيثيت ۾	
۳۵۲	فٽيم لاطينين ۾ بادشاهي ورثو	چوڏهون
۳۶۸	شاه بلوط جي پوڄا	پنڌرهون
۳۷۵	ڊائيس ۽ ڊائنا	سورهون
۳۹۰	بادشاهي جو بار	سترهون
۳۹۰	(۱) بادشاهن ۽ پوڄارين تي بندشون	
۴۰۸	(۲) روحاني اقتدار ۽ دنيوي اقتدار جي تعريف	
۴۱۵	روح کي خطرا	ارڙهون
۴۱۵	(۱) روح ننڍڙي ماڻهوءَ جي صورت ۾	
۴۱۹	(۲) روح جي غير حاضري ۽ واپسي	
۴۴۳	(۳) روح هڪ پاڇي ۽ عڪس جي صورت ۾	
۴۵۵	چول يا روڪ-ڪمن جي حالت ۾	اوڻيهون
۴۵۵	(۱) اجئين سان ڳالهائڻ ٻوليهاڻن تي روڪ	
۴۶۴	(۲) ڪاڻن ۽ پيشن تي بندش	
۴۶۷	(۳) منهن ڏيکارڻ تي بندش	
۴۶۸	(۴) گهر ڇڏڻ تي بندش	
۴۷۰	(۵) ڪاڌي جي اوڀر ڇڏڻ تي بندش	
۴۷۵	جهڻ يا روڪ-ماڻهن جي حالت ۾	ويهون
۴۷۵	(۱) بادشاهن ۽ سردارن تي پابندي	
۴۸۲	(۲) ماڻهن کان پرهيز	

- (۳) حمض ۽ ویر وارین زالن تي بندش ۱۴۸۸ ...
- (۴) جنگي جوڌن تي بندش ۱۴۹۴ ...
- (۵) قاتلن تي بندش ۱۴۹۸ ...
- (۶) شڪارين ۽ مهاڻن تي بندش ۵۱۱ ...
- جهل يا روڪ - شين جي حالت ۾ ۵۲۷ ...
- (۱) ”جهل“ يا ”روڪ“ جي معنيٰ ۵۲۷ ...
- (۲) لوه جي استعمال تي بندش ۵۲۸ ...
- (۳) تيز هٿيارن تي بندش ۵۳۵ ...
- (۴) رت تي بندش ۵۳۷ ...
- (۵) مٽي تي بندش ۵۴۴ ...
- (۶) وارن تي بندش ۵۴۷ ...
- (۷) وارن ڪوڙڻ جون رسمون ۵۵۰ ...
- (۸) ويڊيل وارن ۽ ننهن جون نڪال ۵۵۲ ...
- (۹) ڏک اڇلائڻ تي بندش ۵۶۰ ...
- (۱۰) ڪن کاڌن تي بندش ۵۶۲ ...
- (۱۱) چلن ۽ گنڊين تي بندش ۵۶۳ ...
- ممنوع الفاظ ۵۷۷ ...
- (۱) شخصي نالن ڪٿڻ تي بندش ۵۷۷ ...
- (۲) عزيزن جي نالن ڪٿڻ تي بندش ۵۸۸ ...
- (۳) مڻل ماڻهن جي نالن وٺڻ تي بندش ۵۹۴ ...
- (۴) بادشاهن ۽ مقدس شخصن جي نالن وٺڻ تي بندش ۶۰۶ ...
- (۵) ديوتائن جي نالن ڪٿڻ تي بندش ۶۱۲ ...
- وحشي ۽ جا اسان تي احسان ۶۱۹ ...

ايڪيهون

ٻاويهون

ٽويهون

جادو ۽ سائنس

(ٽن جلدن ۾)

— جلد پهرئون —

باب پهريون

پيلي جو بادشاهه

۱۔ ڊاڏا ۽ ورهيس : اٽلي ۽ آلبن ٽڪرين جي سرسبز ۽ شاداب چلاتي جي هڪ گهاٽي پيلي ۾، قدرتي نظارن سان ڀرپور ۽ پيالي وانگر گول، هڪ قدرتي ڍنڍ آهي، جنهن کي قديم زماني جا ماڻهو ”ڊاڏا جي آرسی“ سڏيندا هئا۔ آلبن ٽڪرين جي سبز لاهين جي گهيري ۾ بيٺل ان ڍنڍ جي مائي پاڻيءَ جو جنهن به نظارو ڏٺو هوندو، تنهن کان اهو وسرن جو نه آهي۔ اڄ به ان جي ڪنارن تي جيڪي به ٺيڪ اطالوي ڳوٺ، ٻڌل آهن، سي ۽ انهن جي قريب وچين صدين ۾ ٺهيل ڪنهن اطالوي سردار جو محلات، هن پرسڪون ماحول ۾ خلل انداز ڪونه ٿي سگهيا آهن۔ ائين معلوم ٿي رهيو آهي ته انهيءَ ويران ۽ سنسان ساحل تي ڊاڏاڊيوي بذات خود موجود آهي، يا پيلي جي گنجائش ۽ بي ترتيب وڻن ۾ اڃا به ان جي روح جو واسو آهي۔

قديم زماني ۾ هيءَ سرزمين عجيب و غريب ۽ بار بار وقوع پذير ٿيندڙ هڪ المناڪ واقعي جي جاءِ واردات ٿيندي رهي۔ ڍنڍ جي اترئين ڪناري وٽ، انهن پهاري جي بلڪل هيٺان، جن تي موجوده زماني ۾ نيميءَ جو ڳوٺ بيٺل آهي، ڊاڏاڊيوي پيلي واريءَ ڊاڏا جو مقدس پيلو ۽ آستانو هو، انهيءَ ڍنڍ ۽ پيلي کي ڪڏهن ڪڏهن ائرشيا جي ڍنڍ ۽ پيلو سڏيو ويندو هو، پر ائرشيا جو شهر (جديد رڪسيه) اتان کان اٽڪل ٽي ميل دور، آلبن جبل جي دامن ۾ واقع هو، جنهن کي ڍنڍ کان هڪ اونهيءَ لاهيءَ جدا ڪري ڇڏيو هو۔ انهيءَ مقدس پيلي ۾ هڪ وڏو بيٺل هو، جنهن جي چوٽاري ڏينهن جي ڪنهن به وقت ۽

شايد رات جو دير تائين به، گنيپر ۽ خطرناڪ صورت وارو هڪ انسان هر طرف نوسيندو نظر ايندو هو. هٿ ۾ اگهاڙي تلوار هوندي هيس ۽ هو پنهنجي اردگرد اهڙيءَ خبرداريءَ سان نظرون ڊوڙائيندو رهندو هو، جن تي کيس ڪنهن به وقت دشمن جي ناگاهه حملي جو ڊپ هو. اهو شخص پوڄاري به هو ۽ قاتل به هو، ۽ هو جنهن ماڻهوءَ جي تلاش ۾ مصروف رهندو هو، سو اڳي يا پوءِ کيس قتل ڪري، سندس جاءِ تي پوڄاريءَ جي عهدي ماڻڻ وارو هو. پيلي جو اهوئي قانون هو: پوڄاريءَ جي عهدي جو اميدوار وقت جي پوڄاريءَ کي قتل ڪرڻ کان پوءِ ئي انهيءَ منصب تي پهچي سگهندو هو. ۽ ان کي قتل ڪرڻ کان پوءِ، انهيءَ عهدي تي تيسين فائز رهندو هو، جيسين هو پاڻ کان زياده طاقتور يا زياده حرفتي اميدوار جي هٿان قتل ٿئي.

انهيءَ عهديءَ سان گڏ، جو هو اهڙي خطرناڪ شرط تي ماڻيندو هو، کيس ”بادشاهه“ جو خطاب به ملندو هو. پر يقيناً ڪنهن حقيقي تاجدار جي ننڊ به اهڙي حرام ڪانه ٿي هوندي، جهڙي هن ”پيلي جي بادشاهه“ جي هوندي هئي. چو ته سال بسال، تنيءَ توڙي ٿڌيءَ طوفان ۽ برسات ۾، کيس تن تنها سڀ کان وڌيڪ پنهنجي پاسباني ڪرڻي پوندي هئي. جان کي جوکي ۾ وجهڻ کان سواءِ هو ڪٿي سرڪوڙي، ڪڏهن ننڊ ڪانه ڪري سگهندو هو. هڪ گهڙيءَ جي غفلت، ڪمزوري يا بي ڪار، اهڙي قوت مدافعت ۾ ڪوتاهي، کيس خطري ۾ هبتلا ڪري ڇڏيندي هئي. سفيد وار ته سندس موت جي پروا ئي نه هئي، جو ڪم ڪندا هئا. نيڪدل ۽ نرم سپاءِ وارن زائرين جي نظرن ۾، جي ديويءَ جي مقدس آستاني جي زيارت لاءِ اتي ايندا هئا. ظاهر آهي ته هن جو وحشي ۽ خطرناڪ حليو آس پاس واري خوبصورت ۽ من موهيندڙ نظاري ۾ اهڙو اونڌاهو ڏسڻ ۾ ايندو هوندو، جهڙو هڪڙو پٽڪندڙ ڪڪر، جو ڏينهن جو چمڪندڙ ۽ روشن سڄ جي آڏو هڪ سياهه داغ معلوم ٿيندو آهي. اطالوي

آسمان جي ٻيلي رنگ، گرم موسم ۾ ٻيلي جي ٿڌيءَ چانو، ۽ آس ۾ چمڪندڙ سمنڊ جي سونهري لهرن جي وچ ۾، اهڙيءَ سخت ۽ خطرناڪ صورت وارو اهو انسان ٺهندو ئي ڪونه هوندو. موسم خزان جي ڪنهن پيانڪ رات جو، جڏهن لاتعداد سڪل پن وٺن مان چٽندا رهندا آهن، ۽ سوسات ڪندڙ هوا ختم ٿيندڙ سال جي پوين ڏهاڙن جو مرثيو ڳائيندي رهندي آهي، تڏهن اهو نظارو دٻر سان ايندڙ ڪنهن مسافر تي جيئن ڏسڻ ۾ آيو هوندو، تنهن جي تصور ڪرڻ سان هڪ عجيب تصوير اکين آڏو اچي ٿي وڃي. — طوفاني آسمان، اونداهو ٻيلو، زوردار هوا ۾ وٺن جي شاخن جي سان سان، هيٺ زمين تي سڪل ۽ مرده پنن جي سرسراھٽ، دور سمنڊ جي ساحل تي ٿڌي پاڻيءَ جي طوفاني لهرن جي ٿڌ ٿڌ، ۽ اڳيان، ڪڏهن ڦڪيءَ چانڊوڪيءَ ۾ ۽ ڪڏهن گهاٽن وٺن جي ساڀي ۾، هيڏانهن هوڏانهن ڦرندڙ گهرندڙ هڪ خطرناڪ صورت، جنهن جي ڪلهي تي رکيل تلوار جي فولاد مان، چانڊوڪيءَ مان لنگهڻ وقت، تيز چمڪات نڪرندا ٿي رهيا — بيشڪ هيءَ هڪ پيانڪ ۽ ڇوٽي تصوير آهي.

ڊائنا ديويءَ جي پوڄارين جي انهيءَ عجيب ”قانون“ جو قديم زماني جي ڏند ڪٿائن مان ڪوبه اهڙو متوازي مثال نٿو ملي، جنهن جي مدد سان ان کي سمجهي سگهجي ۽ ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي اڃا به پوئتي وڃڻو پوندو. ان کان ته ڪوبه انڪار ڪونه ڪري سگهندو ته انهيءَ رسم مان وحشي دور جي بوءِ اچي رهي آهي ۽ اها ساڳي رسم، جا روسي شهنشاهن جي دور حڪومت تائين زندهه رهندي آئي، ان دور جي مهذب اطالوي معاشري ۾ ائين نمايان بيٺي آهي، جيئن ڪنهن خوبصورت ڇمن جي وچ ۾ ڪو اڻ گهڙيل، بي ڊولو پٿر بيٺل هجي. — درحقيقت انهيءَ رسم جي وحشت ۽ بي ڍنگائيءَ ۾ ئي، ان کي چڱيءَ طرح سمجهڻ جو ڪجهه آسرو آهي. موجوده دور ۾ انساني تاريخ جي تحقيقات مان انساني جدوجهد جي اها ڀڳانگت ۽ ڀڳسائيت ثابت ٿي چڪي

آهي، جنهن سان انساني دماغ، سواءِ ڪن ٿورن سطحي تفاوتن جي، فلسفي، حيات جي ابتدائي اڻ گهڙيل نظريي جي تڪميل ڪئي آهي. ان ڪري جيڪڏهن اسين اهو ڏيکاري سگهون ته نيميءَ جي پوڄارين جهڙي وحشي رسم ڪنهن ٻئي هنڌ به وجود ۾ هئي، جيڪڏهن انهن مقصدن کي ڳولي ڪڍون، جن جي ڪري اها وجود ۾ آئي، جي اهو ثابت ڪري سگهون ته اهي مقصد ڪنهن زياده ڪشادي دائري ۾، يا شايد سڄيءَ دنيا ۾ انساني معاشري ۾ هڪ نه ٻئي وقت ڪاربند هئا ۽ جن مختلف حالات ۾ جداگانہ رواجن ۽ رسمن کي وجود بخشي، جن جي تفصيلن ۾ فرق هو، پر جي عام طور هڪ جهڙيون هيون، ۽ سڀ کان وڌيڪ جيڪڏهن اهو ڏيکاري سگهون ته اهي ساڳيا مقصد ۽ انهن مان حاصل ٿيل ريتيون ۽ رسمن اڃا به زياده قديم زماني ۾ ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ موجود هيون، ته پوءِ اهو نتيجو بخوبي ڪڍي سگهون ٿا ته ڪنهن قديم زماني ۾ انهن ساڳين ئي مقصدن جي حصول لاءِ نيمي ٻيلي جي پوڄارين جو پڻ اهو سلسلو وجود ۾ آيو هوندو. انهيءَ سلسلي جي جاري ٿيڻ جي اصلي سببن جي سڌين ۽ صاف ثابتين جي عدم موجودگيءَ ۾، اهڙي قسم جو انومان حقيقت جو درجو ته نٿو رکي سگهجي، پر ان جي درست هئڻ جو اسڪان اوتري قدر ئي ڪم يا زياده ٿيندو، جيتري قدر گهٽ يا وڌيڪ درجي ۾ اهو مٿي ذڪر ڪيل صورتون ۽ شرطن سان ٺهڪندو. هن ڪتاب جو مقصد هي آهي ته انهن مٿي بيان ڪيل شرطن جي پوئواري ڪري، جيتري قدر ٿي سگهجي، اوتري قدر اسڪان جي حد اندر، نيميءَ جي پوڄارين جي انهيءَ سلسلي جي سمجهائي پيش ڪجي.

انهيءَ موضوع تي اسان کي جيڪي ٿوريون گهڻيون حقيقتون ۽ ڏند ڪٿائون دستياب ٿي سگهيون، آهن، تن جي بيان سان اسين ابتدا ڪريون ٿا. هڪ روايت موجب نيميءَ ۾ دائنا جي پوڄا جي شروعات اوريستيس نالي هڪ شخص ڪئي، جو ٿارڪ چرسونيس

(ڪريميا) جي بادشاهه، ٿواس*، کي قتل ڪري، ان جي ڀيڻ سان اٽليءَ ڀڄي آيو، ۽ اتان ٿارڪ ڊائنا جو هڪ مجسمو پڻ ڪائين جي لڏ ۾ لڪائي، پاڻ سان گڏ کڻي آيو. اوريستس جي موت کان پوءِ سندس هڏا اٿريشيا مان ڪڍي، روم پهچايا ويا، جتي انهن کي سئٽرن جي مندر جي سامهون، گمپيٽولائين ٽڪريءَ جي لاهيءَ تي، ڪنڪارڊ مندر ڀرسان دفن ڪيو ويو. ٿارڪ ڊائنا سان جيڪي خونخوار رسمن وابسته ڪيون ويئون هيون، تن جو ڏند ڪٿائن جي مطالعي ڪندڙن کي بخوبي علم آهي: چيو وڃي ٿو ته جيڪو به اجنبي انهيءَ ساحل تي وڃي سهڙندو هو، تنهن کي ديويءَ جي قدس ۾ قربان ڪيو ويندو هو. پر جڏهن اهي رسمن سندس مجسمي سان گڏ اٽليءَ ۾ پهتيون، تڏهن انهن ڪجهه نرم صورت اختيار ڪئي. نيميءَ جي آستاني ۾ هڪ وڻ بيٺل هو، جنهن جي ڪنهن به شاخ کي ٽوڙڻ جي ڪنهن کي به اجازت نه هئي، سواءِ انهيءَ ”غلام“ جي جيڪو پنهنجي ”آقا“ کي ڇڏي وٺي ڀڳو هجي. انهيءَ ڪوشش ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻ جي حالت ۾، ان غلام کي پوڄاريءَ سان دويدو مقابلي ڪرڻ جو حق حاصل ٿيندو هو، ۽ جيڪڏهن هو ان کي قتل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيندو هو، ته پوءِ هو ”ٻيلي جي بادشاهه“ (ريڪس نيموريس) جو خطاب اختيار ڪري، اڳئين پوڄاريءَ جي بجاءِ اتي حڪومت ڪندو هو. قديم زماني جي ماڻهن جي عام راءِ مطابق، اها فيصلو ڪن شاخ اهاڻي ”سونهري شاخ“ هئي، جنهن کي ايٿينس، عالم ارواح جي خطرناڪ سفر اختيار ڪرڻ کان اڳ، سڄل جي حڪم تي، ٽوڙيو هو. چوندا هئا ته غلام جي پاڇ مان اوريستس جي پاڇ جو مقصد هو، پوڄاريءَ سان سندس مقابلو انهن انساني قربانين جي يادگيري تازي رکڻ لاءِ هو، جي ٿارڪ ڊائنا کي پيش ڪيون وينديون هيون. تلوار

* ڏند ڪٿائن ۾، ڪريميا جي هڪ قديم بادشاهه جو نالو.

جي زور سان انهيءَ ورثي حاصل ڪرڻ جي اها رسم، روسي فرمانروائن جي دورِ حڪومت تائين قائم رهندي آئي ۽ چو ته ڪاليجيولا* جي زود رنج طبيعت ۾ هيءَ عادت به شامل هئي ته جڏهن ڏسندو هو ته نيميءَ جي پوڄاريءَ کي حڪومت ڪندي گهڻو وقت گذري ويو آهي، تڏهن هو ڪنهن زياده طاقتور لفنگي کي پئسا ڏيئي هن کي قتل ڪرائي ڇڏيندو هو. هڪ يوناني سياح، جنهن ائٿونائيس† جي زماني ۾ اٽليءَ جو سير ڪيو هو، چوي ٿو ته سندس وقت تائين اهو پوڄاريءَ جو عهدو تلوار جي دويدو مقابلي ۾ ڪاميابيءَ حاصل ڪرڻ جو ئي انعام سمجهيو ويندو هو.

نيميءَ ۾ ڊائنا جي پوڄا جا ڪي نمايان آثار اڃا به موجود آهن. مڃتائين جي پوري ٿيڻ تي جيڪي قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون، تن جي نشانن مان معلوم ٿئي ٿو ته هن کي خاص طرح ”شڪار جي ديوي“ ڪري مڃيو ويندو هو، ۽ ان کان پوءِ کيس مردن ۽ عورتن کي اولاد جي نعمت سان نوازيندڙ ۽ آميدوارين مائڻ جي درد زه ۾ آساني پيدا ڪندڙ ديوي سمجهيو ويندو هو. سندس پوڄا پاٽ ۾ باهه اهر ڪردار ادا ڪندي هئي، چو ته هر سال تيرهين آگسٽ تي، جڏهن سچ جي تپش پنهنجي عروج تي هوندي هئي، سندس ميلي تي آستاني اندر ايتريون ته مشعلون ٻاريون وينديون هيون، جو سامهون واريءَ ڍنڍ ۾ به انهن جو عڪس پوندو هو. اٽليءَ جي گوشتي گوشتي ۾ اهو سچو ڏينهن گهرن جي چلهين وٽ ڪرياءُ ڪرم ۽ پوڄا پاٽ ڪندي گذاريو ويندو هو، ديويءَ جي آستاني جي ايوان مان جيڪي ان جا ننڍڙا ڪنجهي مان ٺهيل مجسما مليا آهن، تن ۾ خود ديويءَ جي مٿي ڪجهي ساڄي هٿ ۾ به ٻريل مشعل ڏنل آهي. جن زالن جون دعائون مستجاب ٿينديون هيون، سي مٿن ۾ گلن جا هار

* روسي شهنشاهن جي سلسلي جو ٽيون بادشاهه (جنم سنه ۱۷۲۷ع).

† روسي شهنشاهه جو پنهنجي رحمتيءَ کان مشهور هو (۸۶-۱۶۱۷ع).

وڃهي ۽ هٿن ۾ ٻريل مشعلون کڻي، پنهنجن مڃتاڻن پوري ڪرائڻ لاءِ ديويءَ جي آستانن تي اينديون هيون. ڪنهن نامعلوم شخص، شهنشاهه ڪلاڊيس* ۽ سندس خاندان جي سلامتيءَ خاطر، نيميءَ جي ننڍي مڙهيءَ ۾ هڪ دائمي ٻرندڙ مشعل پيش ڪئي هئي. مڙهيءَ مان جيڪي ڳاڙهي مٽيءَ جون ڀڳل لڌل مشعلون هٿ لڳيون آهن، سي شايد غريب طبقي وارن معتقدن جون پيش ڪيل معلوم ٿين ٿيون. جيڪڏهن ائين آهي، ته پوءِ (يسائي مذهب جي) ڪٽواڪ فرقي وارن جي ديولين ۾ مقدس شمعن پيش ڪرڻ جي رسم جي مشابهت واضح ٿي پوي ٿي. ان کان سواءِ، نيميءَ ۾ ڊائنا کي ”ويسٽا“ جو جيڪو لقب ڏنو ويو هو، تنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته سندس آستانن ۾ مقدس باه جو مڇ مستقل طور ٻرندو رهندو هو. مندر جي آتر ۾ ٻرندڙ ڪنڊ وٽ ٽن ڏاڪن مان جيڪو گول ٿلهو ٺهيل آهي، جنهن جي فرش تي رنگ برنگي سنگ مرمر جي سرن جا آثار اڃا به نمايان آهن، تنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته رومن فورم واري ويسٽا جي گول مندر وانگر، ان ٿلهي تي به ڊائنا (”ويسٽا“) جو هڪ گول مندر بيٺل هو. معلوم ٿئي ٿو ته اتي مقدس باه جي مڇ کي ان ويسٽا ديويءَ جون ”ٻاڪ-ڪنواريون“ ڦاٽر ۽ دائر رکنديون هيون، ڇو ته انهيءَ ئي جاءِ تان ڳاڙهي مٽيءَ جي هڪ مشعل مٿان ويسٽا جي مٿي جو مجسمو مليو هو. ۽ باه جي مڇ جي پوڄا، جنهن کي ”ٻاڪ-ڪنواريون“ هميشه ٻارينديون رهنديون هيون، سڄي لاطيني علائقي ۾، اوائلي دور کان وٺي آخرين زماني تائين، عام جام هوندي هئي. ازانسواءِ ديويءَ جي سالياني ميلي تي، شڪاري ڪتن کي تاج پارايا ويندا هئا، ۽ انهن ڏينهن تي، جهنگلي جانورن کي ڪونه ستايو ويندو هو. ديويءَ جي احترام لاءِ، نوجوان ٻار کي ٻاڪ ڪرڻ جي هڪ رسم ادا ڪندا هئا ۽ شراب خوب واپرايو ويندو هو. ۽

* هن نالي سان پهريون رومي شهنشاه (۱۰ ق. م. - ۵۱۷ء) - شهنشاهه آگستس جي زال جو ڏوهو هو، جو ننڍي هوندي کان پنڳلو هو، پر علم و ادب ۽ فنون لطيفه سان بيحد چاهه هوس.

دعوت ۾ ڇيلو، ۽ پنن جي ٽالھين تي رکيل گرما گرم روٽيون ۽ تازا چنل صوف، جي ٽارڻن جي چوٽين وٽ چڱن جي صورت ۾ لڳيل هوندا هئا. استعمال ڪيا ويندا هئا.

پر نيميءَ جي پيلي ۾ ڊائنا اڪيلي حڪومت ڪان ڪندي هئي. ۽ ننڍيون ديويون ۽ سندس پيلي واري آستاني ۾ سائنس شريڪ هيون. انهن مان هڪ ”ايگيريا“ هئي، جنهن کي ڪاري پٿر مان ڦاٽي ٻاهر نڪرندڙ صاف پاڻيءَ جي ڀري سڏيندا هئا، جيڪو پاڻي خوبصورت آبشارن جي صورت ۾ ”لي مول“ واريءَ جاءِ تي ڏنل ۾ وڃي ڪرندو هو. آهائي جاءِ آهي، جتي نئين نيمي ڪوٺ جون- پاڻيءَ تي هلندڙ چڪيون لڳل هيون. پاڻيءَ جي اها نهر پٿرين مٿان وهندي، جيڪو سريلو آواز ڪندي هئي، تنهن جو ذڪر اووڊ* ۾ ڪيو آهي، ۽ چوي ٿو ته هن پاڻ ڪيترا دفعا ان نهر جو پاڻي پيتو هو. ٻار واريون زالون ايگيريا کي قربانيون ڏينديون هيون، ڇو ته ڊائنا وانگر، هن لاءِ به اهو اعتقاد هو ته بهو وڻ ۾ آساني پيدا ڪندي- آهي. هڪ روايت مطابق اها ڀري ڏاهي بادشاهه، نوما* جي زال يا سينڌي هئي ۽ هو ان سان پاڪ هڙيءَ جي تنهائيءَ ۾ هم صحبت ٿي هئي، نوما روسين کي جيڪو قانون ڏنو، سو انهيءَ ڀريءَ سان هم صحبت ٿيڻ جي برڪت جو نتيجو هو. پلوٽارج* انهيءَ ڏند ڪٿا جي مشابھت ديويون جي انهن آڪائين سان ڪري ٿو، جن ۾ انهن جي فاني انسانن سان عشق جو ذڪر ٿيل آهي، مثلاً سبل ديويءَ ۽ ڇنڊ ديويءَ جي خوبصورت نوجوانن، اٽيس ۽ اينڊيمين، سان.

* روم جو هڪ مشهور شاعر، جو روسي شهنشاهه آگسٽس سنه (۶۳ ق.م.) جي دور حڪومت ۾ رهندو هو.

† رومي ڏند ڪٿائن ۾، بادشاهن جي سلسلي ۾ پيو بادشاهه، جو خاموش طبيعت وارو هو، ۽ ۴۳ سالن تائين حڪومت ڪيائين.

** (رومي مصنف، جو پنهنجي نثري تاريخي تحريرن کان مشهور آهي. - (۵۰۰ کان ۱۰۰ع)

محبت ۾ سڪن جو وڙي خيال آهي ته انهن عاشقن جي ميلاب جي جاءِ ٿيڻ جي پيلي ۾ نه پر روم ۾ پورٽا ڪيڏا ٿيڻ وٽ هئي، جتي اڳيڙيا جو هڪ ٻيو پاڪ چشمو هڪ اونداهي غار مان ڦٽي ٻاهر نڪتو هو. ويسٽا جي مندرگي ڏوٽل لاءِ روم جون ”پاڪ ڪنواريون“ انهيءَ چشمي مان روزانو مٽيءَ جي دٻن ۾ ٻاڻي پري، مٿن تي ڪٿي وينديون هيون. جوڙينال* جي زماني ۾ قدرتي پٿرائين پٽ مٿان سنگ مرمر جو فرش لڳايو ويو هو. انهيءَ پاڪ ۽ صاف جاءِ تي غريب يهودين جا ٽولا جن کي خانہ بدوش ٻنن وانگر هڙيءَ ۾ پٿي ماري ويهڻو پوندو هو. پنهنجي گدلائيءَ سان ”گندو ۽ ناپاڪ“ ڪندا رهندا هئا. اسان سمجهون ٿا ته جيڪو چشمو ٿيڻ جي ڀيڻ ۾ ڪرندو هو، سوئي سڄو ۽ اصلي اڳيڙيا جو چشمو هو. ۽ جڏهن ائين ٿيڻ تان اوڻائي آباد ٿيندڙن جا گروه هيٺ اچي ٿاڻر درياه جي ڪناري تي لٿا، تڏهن اهي ان پريءَ کي پاڻ سان گڏ کڻي آيا ۽ هن لاءِ دروازن کان ٻاهر پيلي ۾ هڪ نمون گهر تجويز ڪيائون. انهيءَ پاڪ آستاني جي حدن اندر، غسل ڪرڻ جي گهائڻ جا آثار ۽ جدا جدا انساني عضون جا همشڪل ڳاڙهيءَ مٽيءَ مان ٺهيل جيڪي جيڪي نمون ٻايا آهن، سي ٻئي گڏجي اها شاهدي ڏين ٿا ته اڳيڙيا جو پاڻي بيمارن کي شفاياب ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو، جي وري پنهنجن خواهشن يا احساسن منهنجي اظهار ڪرڻ لاءِ پنهنجي بيمار عضون جا نمونا ڳاڙهي مٽيءَ مان ٺاهي ديويءَ جي آڏو پيٽا طور رکندا هئا، اها رسم اڄ تائين يورپ جي ڪيترن علائقن ۾ سروج آهي. هتي ايترو ڄاڻائڻ ضروري آهي ته انهيءَ چشمي جي پاڻيءَ ۾ جيئن اڳي ٿيڻ اڄ تائين به قدرتي طور طبي خصلتون موجود آهن.

ٿيڻ ۾ ٻيو نٿو ڏيوتا ”وريمس“ هو. هڪ روايت مطابق،

* پهرين صدي عيسويءَ جو هڪ رومي شاعر، طنز به تحريرن کان مشهور آهي.

ورپئس اهو ساڳيو خوبصورت، پاڪ ۽ نوجوان يوناني سورسو، هپولائيٽس، هو، جنهن چيرون نالي نيم - انسان ۽ نيم - گهوڙي کان تيراندازي جو هنر سکيو هو ۽ جو پنهنجو سڄو وقت آرتيمس نالي ڪناريءَ شڪارڻ ديويءَ سان ساون پيلن ۾ شڪار ڪندي گذاريندو هو. ديويءَ جي صحبت تي مغرور ٿي، هن فاني عورتن جي محبت کي نفرت جي نگاه سان ڏٺو. ۽ اهاڻي ڳالهه سٺاس موت جو باعث بڻي. ”انفروڊائيت“ کي جو هن جي انهيءَ نفرت کان سٺيان لڳي، سو هن سندس مائيليءَ ماءُ فائيڊرا جي دل ۾ پٽ لاءِ ناپاڪ محبت جي باهه پڙڪائي ۽ جڏهن پئس سندس ناپاڪ ارادن کي ڪامياب ٿيڻ نه ڏٺو ۽ پنهنجيءَ دستوري حقارت جو اظهار ڪيو، تڏهن هن پئس، ٿيسيس، جي روبرو مٿس ڪوڙو بهتان لڳايو. ٿيسيس ان الزام تي وٺي ڳنڍ ڏني ۽ انهيءَ بيعزتيءَ جي بدلي وٺڻ لاءِ، هن وڃي پنهنجي آقا، پوسيدان، کي عرض ڪيو. سو، جيئن هپولائيٽس پنهنجي رت ۾ سارونڪ نار جي ڪناري تي سير ڪري رهيو هو، تيئن سمند جي انهيءَ ديوتا پوسيدان، غير معمولي طاقتور ۽ عجيب و غريب صورت واري هڪ ڍڳي کي لهرين مان ٻاهر موڪليو، جنهن کي ڏسندي ئي ڊنل گهوڙن وٺي ٿاه ڪاڌو ۽ هپولائيٽس کي رت مان هيٺ ڪيرائي، کيس گهليندي گهليندي پنهنجن طاقتور سنبن هيٺان چيٽاڙي قيمو ڪري ڇڏيو. پر ڊائنا، هپولائيٽس جي محبت صدقي، ديوتائن جي ويد، ايسڪيولاپيس، کي سندس خوبصورت ۽ نوجوان عاشق کي پنهنجن جڙين پوئين سان وري زنده ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو. جيوپيٽر، جنهن کي موت جي دروازن وٽان هڪ فاني انسان جي واپس اچڻ تي سخت ڪاوڙ لڳي، تنهن وري انهيءَ گستاخ ويد، ايسڪيولاپيس، کي ئي ڪٽي هڪدم واصل جهنم ڪيو. ڊائنا پوءِ پنهنجي محبوب کي، ديوتا جي غضب کان بچائڻ لاءِ، هڪ گهاٽي ڪڪر ۾ ڪٽي لڪايو ۽ هن جي عمر ۾ ڪيترن سالن جو اضافو آڻي، سندس روپ بدلائي ڇڏيو ۽ ان کان پوءِ هن کي ڏور نيميءَ جي وادين ۾، ڪٽي

وئي، جتي ورهيس جي نالي سان، اطالوي پيلي جي گهاٽين اونداھين ۾، نامعلوم ۽ تنھا زندگي گذارڻ لاءِ کيس انگريزيا ڀريءَ جي سپرد ڪيائين. هن اتي بادشاهه ٿي حڪومت ڪئي ۽ ڊائنا جي نالي هڪ آستانو قائم ڪيو. پوءِ هن کي ورهيس نالي هڪ خوبصورت پٽ ڄائو، جو پنهنجي پيءُ جي انجام کان بي نياز ٿي، جوشيلن گهوڙن تي سوار ٿي، ايتس ۽ ٿروجنس جي خلاف جنگ جوڙڻ لاءِ لاطينين سان وڃي شريڪ ٿيو. ورهيس کي، نه فقط نيميءَ ۾ پر ٻين هنڌ به، ديوتا ڪري پوڄيو ويندو هو؛ اسان ٻڌو آهي ته ڪئمپينيا ۾ هڪ خاص پوڄاري سندس پوڄا ڪرائيندو هو. ائرشيا واري آستاني ۾ گهوڙن کي داخل ٿيڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي، ڇو ته گهوڙن ٿي هولاڻيس کي ماريو هو. سندس مورتيءَ کي هٿ لائڻ ناجائز سمجهيو ويندو هو. ڪن جو اهو رايو هو ته هو سورج ديوتا هو. ”پر حقيقت هيءُ آهي،“ سرويس* چوي ٿو، ”ته ان ديوتا جو واسطو ڊائنا سان آهي. بلڪل انهيءَ نموني سان، جيئن اٿيس جو ديوتائن جي ماءُ سان، ايرڪٽونيس جو منروا سان ۽ انڊونس جو وينس سان واسطو آهي.“ انهيءَ واسطي جي نوعيت ڪهڙي هئي، تنهن کي اسين اڳتي هلي ڏسون ٿا. هتي هڪ هيءُ ڳالهه قابل ذڪر آهي ته پنهنجيءَ ڊگهيءَ، پرخطر ۽ عجيب و غريب واقعن سان ڀريل زندگيءَ ۾، ڏندڪٿائن جي هيءَ شخصيت، ملڪان ملڪ مختلف روپن ۾ مري مري وري پئي زندهه ٿي آهي؛ مثال طور، ان ۾ ڪنهن به شڪ شڪي جي گنجائش ڪانهي ته رومي ڪمپينڊر وارو سينٽ هولاڻيس جنهن کي تيرهين آگسٽ تي، جو ڊائنا جو ڏينهن آهي، گهوڙن گهايندي گهايندي پنهنجي سڀني هيٺان چيٽاڙي ماري وڌو، ساڳئي نالي واري يوناني سوربي کان سواءِ ٻيو ڪوبه ڪونه آهي، جيڪو هڪ گنهگار بت پرست جي حيثيت ۾ ٻه دفعا مرڻ کان پوءِ

* ورجل (ناسياري روسي شاعر) جو همعصر؛ هن لاءِ ٻي ڪا خاص خبر ڪانه ٿي پئجي سگهي. سواءِ ان چي جيڪا سندس تحريرن ۾ ڄاڻايل آهي.

خوش قسمتيءَ سان انهيءَ عيسائي اوليا جي صورت ۾ ٽيون دفعه زنده ٿيو آهي!

اسين سمجهون ٿا ته هتي هن ڳالهه جي ظاهر ڪرڻ جي ضرورت ڪانه آهي ته نيميءَ ۾ ڊائنا جي پوڄا جي سبب دريافت ڪرڻ لاءِ جيڪي مٿيون ڳالهيون ٻڌايون ويون آهن، سي تاريخي حيثيت جون ڪين آهن. صاف ظاهر آهي ته اهي ڏند ڪٿائن جي انهيءَ مجموعي مواد سان واسطو رکن ٿيون، جي ڪنهن مذهبي رسم جي بنياد سمجهائڻ لاءِ ٻڌايون وينديون آهن، ۽ جن جو بنياد ڪنهن ملڪي يا غيرملڪي رسم سان حقيقي يا خيالي مشابهت کان سواءِ پيو ڪو، ڪونه هوندو آهي. نيميءَ وارين ڏند ڪٿائن جو هڪ ٻئي کان اختلاف ۽ علحدگي صاف ظاهر آهي، ڇو ته انهيءَ پوڄا جو بنياد ان جي مختلف حصن ۽ صورتن کي سمجهائڻ جي ضرورت مطابق، ڪڏهن اوريستيس ته ڪڏهن هپولائيٽس سان ملايو وڃي ٿو. اهڙين ڳالهين جو اصلي فائدو هي آهي ته اهي هڪ اهڙي اشاري، نشان يا مثال جو ڪم ڏين ٿيون، جنهن جي پنهنجي نوعيت کي سمجهي ڪري، خود پوڄا جي نوعيت سمجهي سگهجي ٿي. ازانسواءِ اهي ان سڌيءَ طرح اهو ثابت ڪن ٿيون ته خود سندن اصلي بنياد ڏند ڪٿائن واري قديم زماني جي ڌنڌ ۾ گر آهي، ۽ ان حقيقت جي روشنيءَ ۾ وري هي ثابت ٿئي ٿو ته مختلف قسم جي پوڄا پاڻ ۾ ڪرياً ڪرم ڇو بنياد پڻ اوتروئي قديم آهي. زير غور حالت ۾ ايترو سوچڻي سگهجي ٿو ته نيميءَ واريون ڏند ڪٿائون، انهيءَ ”تاريخي“ روايت کان زياده مستند معلوم ٿين ٿيون، جنهن لاءِ ڪيترو به خاطري ڏني آهي ته اهو پاڪ آستانو ڊائنا جي نالي ۾ ايگيريس بائيس نالي هڪ شخص يا ٽسڪيوليم واري لائيوويس، جو هڪ لاطيني ڊڪٽيٽر هو، ٽسڪيوليم، ائريشيا، لائوس،

* فوجي ڪارناسن کان مشهور، هڪ روسي سورس، ۲۳۱ ق م ۾ ڄائو ۽ اٽليءَ تي هٽنيال جي حملي وقت، هڪ جرنيل هو.

لارينٽس، ڪورل، ٿاٽر پوميشيا ۽ آرڊيا جي باشندن طرفان ارپڻ ڪيو هو. اها روايت بهرحال آستاني جي تمام وڏي ۽ عمر جي ٿاٽي فواهم ڪري ٿي، ڇو ته ان جو واسطو ۱۴۵۰ سال قبل مسيح واري زماني سان وڃي ٿو لڳي، جنهن سال پوميشيا تي رومين حملو ڪيو هو ۽ جنهن کان پوءِ تاريخ مان ان جو نالو نشان غائب ٿي وڃي ٿو. پر اسان کي يقين نه ٿو اچي ته ائرشيا جي پادرين جي سلسلي جهڙو هيءُ وحشي ڦارن، لاطيني شهرن جي مهذب رهواسين جي ڪنهن جماعت پنهنجي مٿان ڄاڻي پجهي مسط ڪيو هوندو. ان جي عوض اهو خاطريءَ سان چئي سگهجي ٿو ته اهو سلسلو ڪين اهڙي زماني کان وٺي ورتي ۾ ملندو آيو هوندو، جو انساني حافظي جي دائري کان ٻاهر آهي ۽ جڏهن اٽلي اڃا ڪنهن اهڙي وحشي دور مان گذري رهي هوندي، جنهن جي تاريخ مان ڪا به خبر ڪانه ٿي سگهي. هڪ ٻي روايت جنهن ۾ وري انهيءَ آستاني جو بنياد وجهندڙ هڪ مينيس ايگيريس کي ٻڌايو ويو آهي، پهرينءَ روايت کي تقويت ڏيڻ بدران، ان کي وڌيڪ ڪمزور ڪري رهي آهي. انهيءَ شخص سان هڪ هي ٻهاڪو وابستہ ڪيو ويو آهي ته ”ائرشيا ۾ ڪي ئي مينائي آهن.“ ڪي ماڻهو انهيءَ ٻهاڪي جي هيءَ سمجهاڻي ڏيندا هئا ته مينيس ايگيريس هڪ وڏي ۽ نامياري خاندان جو بزرگ هو، ٻين جو وري اهو خيال هو ته ان جو مطلب هيءُ هو ته ائرشيا ۾ گهڻي بد صورت ۽ بد سرشت ماڻهو هئا. هڪ رومي هجولڪندڙ، مينيس جو لفظ خاص طور انهن فقيرن لاءِ استعمال ڪيو آهي، جيڪي ائرشيا جي لاهين تي زيارتن کان خيرات پئڻ لاءِ انتظار ۾ ويٺا هوندا هئا. رابن جا اهي اختلاف ۽ ائرشيا واري مينيس ايگيريس، ٽسڪيولم واري ايگيريس لائيويس جي نالن جي مشابهت ۽ انهن ٻنهي نالن جي وري ڏند ڪٿائن واريءَ ايگيريا ديويءَ جي نالي سان مشابهت، اسان جي شڪ کي جاڳائڻ لاءِ ڪافي آهن. ان هوندي به ”ڪيٿو“ جي روايت ايتري قدر ته هڪ ٽوس تاريخي واقعي سان ڪڍي پيش ڪئي ويئي آهي،

۽ ان جو مصنف ايتري قدر ته معزز آهي، جو اسان ان کي هڪ بيڪار ۽ من گهڙت ڳالهه جو درجو ڏيئي، پنهنجو نظر انداز نه ٿا ڪري سگهون. اسان کي ائين سمجهڻ گهرجي ته اها روايت اوائلي دور ۾ آستاني جي دوباره قائم ٿيڻ، يا ان جي مرست ڪرڻ جي ڪنهن واقعي جو حوالو ڏيئي رهي آهي، جنهن واقعي جو واسطو ممڪن آهي ته انهن رياستن جي قائم ٿيل وفاق سان ٿي هجي. بهرحال، ان روايت مان هن ڳالهه جي شهادت ملي رهي آهي ته اهو پيلو ۽ آستانو جيڪڏهن لاطيني وفاق جي سڀني رياستن جو نه، ته به ملڪ جي ڪن تمام قديم شهرن جو عام عبادت گاه ضرور هو.

۲- آرٿوڊوڪس ۽ هپولائيٽس: اسان چيو آهي ته اوريستس ۽ هپولائيٽس جون ائريشيا واريون ڏند ڪٿائون، جيڪي هڪ تاريخي نقطه نگاه کان بيڪار آهن، ته به اهي اسان لاءِ هن حد تائين ضرور ڪارگر آهن ته اهي ٻين آستانن جي ڏند ڪٿائن ۽ ٻوڙن سان نيميءَ واري پوڄا جي مشابهت ڏيکاري، اسان لاءِ ان کي بهتر نموني ۾ سمجهڻ آسان بنائي ڇڏين ٿيون. اسان کي البت هڪ هي سوال پڇڻ گهرجي ته انهن ڏند ڪٿائن جي مصنفن، وريٽس ۽ ”پيلي جي بادشاهه“ جي سمجهائي ڏيڻ لاءِ، اوريستس ۽ هپولائيٽس جو حوالو ڇو ڏنو؟ اوريستس جي حالت ۾ جواب صاف ظاهر آهي. ائريشيا جي پوڄارين جي خونخوار ۽ قاتلانہ طريقي ۽ سلسلي کي قابل فهم ڪرڻ خاطر، اوريستس ۽ ٿارڪ ڊائنا جي مجسمي کي، جنهن جي پياس فقط انساني رت سان ئي ٿڌي ٿيندي هئي، گهلي وڃ ۾ آندو ويو. باقي هپولائيٽس جي حالت ۾، سندن مقصد سمجهڻ ايترو آسان ڪونه آهي. سندس آستاني مان گهوڙن جي بيلخليءَ جي حقيقت کي هن جي موت جي طريقي مان سمجهي سگهجي ٿو، پر فقط اها ڳالهه، پنهنجي ليکڪي، هن جي سڃاڻپ لاءِ ڪافي ڪانه آهي. ان ڪري اسان کي اڃا زياده اونهو وڃي، هپولائيٽس جي پوڄا، ڏند ڪٿا ۽ روايت جي تحقيقات ڪرڻي پوندي.

هپولاٽيس جو مشهور آستانو سندس اباڻي وطن ٿرڙين ۾ زمين جي وچ ۾ ڦاٿل انهيءَ اڀر-منڊ جي ڪناري تي هو، جتي نارنگين ۽ ليمن جي وڻن جي جهرست مان سڙو جا ڊڳها وڻ هيسپيراٽيس جي باغن جي ڪنارن ۽ اوچن منارن وانگر مٿي اڀري، غير آباد جبلن جي ڏامن ۾ آباد ۽ سرسبز ساحل جي ٿوري ٽڪري کي هن وقت ڏکيو بيٺا آهن. ماڻي اڀر-منڊ جي ٻيلي پاڻيءَ جي هُٽن ۾، جو ان کي ڪليل منڊ جي حملن کان بچائي ٻيٺو آهي، پوسيدان جو پاڪ ٻيٺ آهي، جنهن جون چوٽيون چنار جي وڻن جي گهاٽيءَ ساوڪ سان ڏکيون پيون آهن. انهيءَ خوبصورت ساحل تي، هپولاٽيس جي پوڄا ٿيندي هئي. سندس آستاني جي اندر، هڪ پراڻو مندر هو، جنهن ۾ قديم زماني جي هڪ مورتِي رکيل هئي. سندس پوڄا لاءِ هڪ پادري مقرر ٿيل هو، جو سڄيءَ عمر تائين اهو عهدو سنڀاليندو هو: هر سال ان جي اعزاز ۾ قربانيءَ جو هڪ ڏڻ ملهايو ويندو هو، هر سال اتان جون ڪنواريون چوڪريون گڏ ٿي روج راڙو ۽ مرثيءَ - خرائي ڪري، هن نوجوان شهيد جي بي- وقتي موت تي افسوس ۽ ماتم ڪنديون هيون. ڪنواريون چوڪريون ۽ نوجوان چوڪرا شاديءَ کان اڳ سندس مندر ۾ وارن جون چڱون پيش ڪندا هئا. سندس قبر ٿرڙين ۾ موجود هئي، حالانڪ اها ماڻهن کي ڪانه ڏيکاري ويندي هئي. ان باري ۾ هڪ نهايت معقول راءِ ڏني وئي آهي ته آرٽيس جي هن نوجوان ۽ خوبصورت محبوب جو مثال، جنهن جي جوانيءَ کي موت اڌ ۾ وڌي ڇڏيو ۽ جنهن جي انهيءَ افسوسناڪ ۽ اڻ مندائتي موت تي ڪناريون چوڪريون هر سال ماتم ڪن ٿيون، لافاني ديوين جي انهن فاني محبوبن مان هڪ آهي، جي قديم مذهب ۾ بار بار ۽ هر هنڌ رونما ٿيندا رهن ٿا ۽ جن ۾ ائڊونس سڀني کان زياده مقبول ۽ هر دلچيز آهي. چيو وڃي ٿو ته هپولاٽيس جي محبت ماڻھ لاءِ آرٽيس ۽ فائڊرا جي رهايت جو عڪس، مختلف نالن سان،

انڊونس جي مڃيٽ لاءِ ائفروڊائٽ ۽ ٻروسٽائين جي ٻڌايل رقابت ۾ ملي ٿو، ڇو ته فائيدرا رڳو ائفروڊائٽ جو ٻيو نالو آهي. انهيءَ نظريي سبب، نه هپولاٽيس سان ڪا بي انصافي ٿي رهي آهي ۽ نه آرٿيمس سان، ڇو ته اوائلي اعتقاد موجب آرٿيمس آباديءَ جي عظيم ديوي هئي، ۽ قديم مذهب جي اصوان مطابق، جيڪا ديوي قدرت کي آباديءَ ساڻو ڪري سگهي ٿي، تنهن کي اول خود آباد ۽ ساڻو هئڻ گهرجي، ان لاءِ کيس هڪ نر ساٿيءَ جي اشد ضرورت هئي. انهيءَ نظريي موجب، ٿروزين ۾، هپولاٽيس آرٿيمس جو نر ساٿي هو. ٿروزين جا نوجوان ۽ ڪنواريون ڇوڪريون شاديءَ کان پيشتر پنهنجن وارن جون چڱون ان ڪري کيس پيش ڪندا هئا ته ديويءَ سان سندس سڀني زياده مضبوط ٿئي ۽ اهڙيءَ طرح ڌرتيءَ، جانورن ۽ انسانن جي آباديءَ ۾ اضافو ٿيندو رهي. انهيءَ نظريي جي تصديق وري هن سان به ٿئي ٿي ته ٿروزين ۾، هپولاٽيس جي مندر جي خاطي اندر، ”ڊاميا“ ۽ ”آڪسيزيا“ نالي ٻن ديوين جي پوڄا به ٿيندي هئي، جن جو زمين جي آباديءَ سان واسطو ناقابلِ ترديد آهي. اڀيڊارس شهر ۾ جڏهن ڏڪار اچي منهن ڪڍيو، تڏهن اتان جي شهرواسين هڪ غيبي آواز جي حڪم پٽاندر، اٿهن پنهي ديوين جا مجسما زيتون جي ٻاڪ ڪائيءَ مان ٺيار ڪرائي، اها پنهنجين مقرر جاين تي رکيا ٿي مس هئا، ته زمين وري سرسبز ۽ آباد ٿي ويئي. ازانسواءِ خود ٿروزين ۾، گهڻو ڪري هپولاٽيس جي مندر اندر اٿهن پنهي ”ڪنوارين ديوين“ (ٿروزين جا هاشندا اٿهن کي ائين سڏيندا هئا) جي اعزاز ۾ پٿرن اڇلائڻ جي عجيب و غريب رسم ادا ڪئي ويندي هئي، هن باري ۾ اهو ثابت ڪرڻ آسان آهي ته ٻين فصلن حاصل ڪرڻ جي خاطري ڪرڻ لاءِ اهڙي قسم جون رسمون ڪيترن ئي ملڪن ۾ هڪ ته ٻئي دور ۾ ادا ڪيون ويئون آهن، نوجوان هپولاٽيس جي افسوسناڪ موت ۽ اسان کي اهڙي قسم جي ٻين خوبصورت ۽ فاني نوجوانن جي ڳالهين جي

مشابھت پڻ ملي ٿي، جن ڪنهن لافاني ديويءَ جي محبت جي مختصر مزي ماڻڻ لاءِ پنهنجي سر جو سودو ڪيو آهي. اهي ناکام عاشقن شايد هميشه فقط ڏند ڪٿائن جا هيرو ڪونه هئا، ۽ جن روايتن ۾ سندن وهائل رت جو نشان لال جي سرخيءَ يا گلاب جي لالائيءَ ۾ ڏٺو ويندو هو، سي فقط جوانيءَ ۽ خوبصورتيءَ جون شاعراڻا، پيڪار علامتون ڪونه هيون، جن جي زندگي سياري جي جهڙ وانگر ناپائدار هجي. انهن روايتن ۾ انساني ۽ قدرتي زندگين جي رشتي جو عميق فلسفو سمايل آهي. اهو افسوسناڪ فلسفو جنهن بعد ۾ هڪ اندوهناڪ رسم جو بنياد وڌو. اهو فلسفو ۽ اها رسم ڪهڙي هئي، تنهن جي اسان کي اڳتي هلي خبر پوندي.

۳. **اختصار:** اسين هينئر شايد سمجهي سگهنداسون ته قديم زماني جا ماڻهو آرٿيمس جي نر-سائيءَ هپولائيٽس کي وريئس ڇو سمجهندا هئا، جنهن جو، سرويئس مطابق، ڊائنا سان اهڙي رشتو هو، جيڪو ائڊونس جو ويني سان هو، يا اٿيس جو ديوتائن جي ماءُ سان هو. ڇو ته آرٿيمس وانگر ڊائنا به عام طور آباديءَ جي ديوي هئي. خاص طور وريئس جي، ان ڪري، کيس، يوناني ديويءَ وانگر، ٻئي روپ يعني نر سائيءَ جي ضرورت هئي، ۽ جيڪڏهن سرويئس صحيح آهي ته پوءِ هن جو نر-سائي وريئس هو. پاڪ آستاني جي بنياد وجهندڙ ۽ نيميءَ جي پهرئين بادشاهه جي حيثيت ۾، وريئس صاف طور انهن پوڄارين جي سلسلي جو بنياد وجهندڙ، يا ابو آهي، جي ”پيلي جي بادشاهه“ جي لقب سان ڊائنا جي خدمت ڪندا هئا، ۽ جي، هن وانگر، هڪٻئي پٺيان، قاتل جي هٿان مرندا هئا. ان ڪري اهو انومان ڪرڻ هڪ قدرتي امر آهي ته اهي پيلي جي ديويءَ سان انهيءَ ساڳئي رشتي ۾ منسلڪ هئا، جنهن ۾ هن سان وريئس ٻڌل هو، مختصر طور هيئن ڪٿي چئجي ته پيلي جي فاني بادشاهه جي راڻي پاڪ آستاني واري خود ڊائنا هئي. جيڪڏهن اهو مقدس وڻ، جنهن جي هو پنهنجي ساهه سان حفاظت ڪندو هو،

ديويءَ جو خاص نشان، يا ان جي علامت هئي، جنهن ۾ عين ممڪن آهي، ته پوءِ سندس پوڄاري ان کي نه فقط ديوي ڪري پوڄيندو هو، پر ان کي زال سمجهي، ان سان بڻلڳير به ٿيندو هو. هن ڳالهه ۾ ڪا به حماقت ڪانه هئي، ڇو ته ٻيئيءَ جي وقت ۾ به، هڪ رومي سردار، آلبن ٽڪرين تي، ڏانئا جي هڪ ٻئي ڀاڪ پيلي ۾، هڪ خوبصورت وڻ سان ائين ڪندو هو. هو ان سان بڻلڳير ٿيندو هو، ان کي پيار ڏيندو هو، ان جي سايي ۾ ليٽندو هو ۽ ان جي پاڙن ۾ شراب اوتيندو هو. ظاهر آهي ته هو ان وڻ کي ديوي سمجهندو هو. مردن ۽ عورتن کي جسماني طور وڻن سان شادي ڪرائڻ جي رسم اڃا تائين هندستان ۽ مشرق جي ٻين علائقن ۾ موجود آهي. پوءِ اها قديم لاطيني علائقن ۾ ڇو نه مروج هوندي؟

انهن سڀني شهادتن ۽ ثابتن تي مجموعي طور غور ڪرڻ سان اسين اهو فيصلو ڪري سگهون ٿا ته نيميءَ جي ڀاڪ پيلي ۾ ڏانئا جي پوڄا زبردست اهميت واري ۽ انساني حافظي جي دائري کان ڪنهن ڏورانهين دور جي آهي، کيس ٻين ۽ جهنگلي جانورن ۽ ممڪن آهي ته ٻالتو چوٻاين جانورن ۽ زمين جي پيداوار جي ديويءَ جي حيثيت ۾ پوڄيو ويندو هو، کيس مردن ۽ عورتن کي اولاد جي نعمت سان نوازيندڙ ۽ زالن جي ويم ۾ آساني پيدا ڪندڙ ديوي سمجهيو ويندو هو، مندرجي حاٽي اندر سندس گول ۽ مقدس آتشدان کي ”ڀاڪ ڪنواريون“ چوڪريون هميشه زنده رکنديون رهنديون هيون، ساڻس ايگيريا نالي پاڻيءَ جي هڪ ڀري واپست هئي، جا ڏانئا جي فرض مان هڪ فرض، يعني عورتن جي درد زه ۾ آساني پيدا ڪرڻ جو فرض، سرانجام ڪندي هئي ۽ جنهن کي عام طرح هڪ قديم رومي بادشاه سان ڀاڪ پيلي اندر هر صحبت ٿيڻ جو ذميدار سمجهيو ويندو هو، پيلي واريءَ ڏانئا کي خود به ورهيس نالي هڪ نر ساڻي هو، جنهن جو هن سان اهو ساڳيو رشتو هو، ڇو انڊونس جو وينس سان هو، يا اٽيس جو سبل سان ۽ تاريخي

دور ۾، انهيءَ روايتي ورثي جي نمائندگي پوچارين جو هڪ ڊگهو سلسلو ڪندو رهيو، جي ”پيلي جي بادشاهه“ جي لقب سان مشهور هوندا هئا ۽ جي بنا ناغي جي پنهنجن جانشينن جي تلوار سان قتل ٿيندا رهيا ۽ جن جون زندگيون، هڪ طرح سان، پيلي جي هڪ وڻ سان وابسته هونديون هيون، ڇاڪاڻ ته جيستائين ان وڻ کي ڪو ضرر ڪوئ ٻهچندو هو، تيستائين هو حملي کان محفوظ هوندا هئا.

ظاهر آهي ته پوچارين جي انهيءَ عجيب و غريب سلسلي کي سمجهائڻ لاءِ مٿيان فيصلا ناڪافي آهن، پر شايد زياده ويڪري ۽ دور رس دائري تي نظر وجهڻ سان اسان کي انهن ۾ انهيءَ مسئلي جي حل جو ٻج موجود نظر اچي. اچو ته ڀلا انهيءَ دور رس دائري تي نظر ڪرڻ جي تياري ڪريون. رستو ڊگهو ۽ ڪم ڪنڻ آهي، پر امڪان آهي ته ان ۾ اسان کي ڪنهن نئين ۽ نامعلوم ڇيز ڳولڻ لاءِ اختيار ڪيل سفر واري دلچسپي ۽ مزو ملي وڃي، جنهن جي دوران ۾ اسان ڪيئي عجيب و غريب ۽ اجنبی ديس ڏسنداسون، جن ۾ عجيب نموني جا پرڏيهي وسندا هوندا ۽ جن جون اڃا به زياده عجيب ريتيون ۽ رسمون هونديون. سڙهن ۾ سٿائو واغ ڀريو بيٺو آهي، اچو ته ڀلا سڙهه کوليون ۽ اٿليءَ جي ساحل کي ڪجهه وقت لاءِ خير باد چئون.

باب ٻيو

پوڄاري بادشاه

مٿين ڳالهين مان ٻه اهم سوال جواب طلب آهن: هڪ ته ڏائنا جي نيميءَ واري پوڄاريءَ ۽ ”ٻيلي جي بادشاه“ لاءِ پنهنجي پيشرو کي قتل ڪرڻ ضروري ڇو هو؟ ۽ ٻيو ان کي قتل ڪرڻ کان اڳ کيس هڪ خاص وڻ جي شاخ، جنهن کي قديم زماني جي عام راءِ ورجل* واريءَ ”سونهري شاخ“ سان شناخت ڪيو هو، ڇو ٽوڙڻي پوندي هئي؟

سڀ کان اول اسان کي هن جي لقب تي غور ڪرڻو آهي. هن کي ”ٻيلي جو بادشاه“ ڇو سڏيو ويندو هو؟ سندس عهدي کي ”بادشاهي“ ڇو سڏيو ويندو هو؟

قديم يونان ۽ اٽليءَ ۾ شاهي لقب سان گڏ پادريءَ يا پوڄاريءَ جا فرض به ڪٿا هوندا هئا. روم ۽ لاطيني علائقي جي ٻين شهرن ۾ هڪ اهڙو پادري رهندو هو، جنهن کي ”قربانين، يا پاڪ رسمن جو بادشاه“ سڏيو ويندو هو، ۽ سندس بيگم کي ”پاڪ رسمن جي راڻي“ جو خطاب مليل هو. جمهوري دور واريءَ اٽينس ۾ هر ٻئي سال جيڪو مئجسٽريٽ چونڊيو ويندو هو، تنهن کي ”بادشاه“ ۽ سندس اهليءَ کي ”راڻي“ سڏيو ويندو هو. پنهي جا فرض مذهبي نوعيت جا هوندا هئا. يونان جي ڪيترين ٻين جمهوري رياستن ۾ پڻ اهڙي ئي خطاب وارا ”بادشاه“ هوندا هئا، جن جا فرض، جيتري قدر معلوم ٿئي سگهيو آهي، پوڄارين جا هوندا هئا. جيتوڻيڪ اهي رياست جي مشترڪ سماجي يا

* ۲۹ آڪٽوبر ۷۰ ق.م. ۾ ڄائو ۽ ۵۱ سال زندهه رهيو، رومي شاعرن جو مورتاج ليکيو ويندو آهي.

دنيوي زندگيءَ ۾ پڻ ڪافي اثر ۽ دخل رکندا هئا. ڪن يوناني رياستن ۾ اهڙا ڪيترا خطاب يافتہ ”بادشاهه“ هوندا هئا، جي فقط انهيءَ هڪڙي ئي عهدي تي فائز هوندا هئا. روم ۾ اها روايت مشهور هئي ته مذهبي ”بادشاهن“ کي شهنشاهي نظام حڪومت جي خاتمي کان پوءِ ان لاءِ مقرر ڪيو ويو ته جيڪي مذهبي رسمون وقت جي شهنشاهه کي ادا ڪرڻيون هونديون هيون، سي اهي ”بادشاهه“ ادا ڪن. يونان ۾ به اهڙن ”پوڄاري بادشاهن“ جي بنياد متعلق ساڳيو ئي نظريو قائم ٿيل معلوم ٿئي ٿو. بذات خود اهو رايو امڪان جي حد کان ٻاهر نه ٿو معلوم ٿئي، هيءَ حقيقت اسپارٽا جي مثال مان. جا هڪ ئي خالص يوناني رياست هئي، جنهن تاريخي دور ۾ پراڻو سلطاني حڪومت جو سرشتو قائم رکيو. ثابت ٿئي رهي آهي: ڇو ته اسپارٽا جي بادشاهن کي، ديوتائن جي اولاد جي حيثيت ۾، حڪومت پاران سپيڻي قربانيون ادا ڪرڻيون پونديون هيون. اسپارٽا جي ٻن بادشاهن مان هڪ کي ”زيوس لیس دائمان“ جي پادريءَ جو ۽ ٻئي کي ”آسماني زيوس“ جي پادريءَ جو خطاب مليل هو.

شاهي اختيار سان مذهبي رسمن جي ادائگيءَ جي ميلاپ جي هرڪنهن کي خبر آهي. مثال طور ايشيا ڪوچڪ هڪ اهڙو ملڪ هو، جنهن ۾ ڪيترائي وڏا مذهبي مرڪز هئا، جن ۾ هزارين ”مقدس غلام“ موجود هئا ۽ جن تي وچين صدين جي روم واري پاپاءِ اعظم وانگر، اهڙا سردار حڪومت ڪندا هئا، جي هڪ ئي وقت روحاني ۽ دنيوي اختياريون هلائيندا هئا. زيلا ۽ پيسينيس جا شهر اهڙن پوڄارين سان ڀريا پيا هوندا هئا. بت پرستيءَ واري قديم زماني ۾، ٿيوٽانڪ (جرمنيءَ جا) بادشاهه به اهڙيءَ طرح پوڄارين جون اختياريون هلائيندا هئا. چين جا شهنشاهه عام قربانيون ڪندا هئا ۽ انهن قربانين متعلق پورو طريقو ۽ ان جا تفصيل پراڻن مذهبي رسمن جي ڪتابن مان معلوم ڪندا هئا. مٿي گاسڪر جو بادشاهه پنهنجي ملڪ جو مذهبي پيشوا به هوندو هو. نئين سال جي

وڏي ميلي تي جڏهن ملڪ جي بهبودي لاءِ ڊگهو قربان ڪرڻو پوندو هو، تڏهن بادشاهه بنفس نفيس قربانيءَ وقت دعائون پڙهندو ۽ شڪرانا ادا ڪندو هو ۽ سندس خدمتگار ڊگهي ڪي ذبح ڪندا هئا. اوڀر آفريڪا جي ”گالا“ قوم جي ڪن ننڍين رياستن ۾، جي هن وقت تائين آزاد ’رعي‘ سگهيون آهن، بادشاهه جبل جي چوٽيءَ تي قرباني ڏيندا آهن ۽ انساني ٻل جي خود رهنمائي ڪندا آهن. روايتن جي وسائل روشنائيءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته وچ آمريڪا جي انهيءَ خوشنما علائقي ۾ به، جنهن جي قديم دارالخلافه هن وقت خط استوا جي گهاٽن ٻيلن جي سڙيل ٻوٽن ۽ پنن هيٺان دفن ٿيل آهي ۽ جا پٿرينڪ مقام جي شاهن ۽ پراسرار ڦٽل نشانن مان ظاهر آهي، روحاني ۽ دنياوي اختيارين کي بلڪل ساڳئي نموني سان ملايو ويو هو ۽ پوڄاريءَ ۽ بادشاهه جا فرض ساڳئي ماڻهوءَ کي ادا ڪرڻا پوندا هئا.

اسان جڏهن ايترو چئون ٿا ته قديم بادشاهه پوڄاري به هوندا هئا، تڏهن ائين نه سمجهڻ گهرجي ته انهن جي مذهبي منصب جي پوري دائري جو مڪمل جائزو ڪري ڇڏيوسون. بادشاهه جي وجود جي چوگرد جيڪو خدائي سايو (ظلال الله) موجود سمجهيو ويندو آهي، سو انهن ڏينهن ۾ فقط ڳالهائڻ جو خالي طريقو ڪونه هو، پر هڪ مضبوط اعتقاد جو اظهار هو. بادشاهن جو احترام نه فقط پوڄارين جي حيثيت — يعني انسان ۽ ديوتا جي درميان شفاعت ڪندڙ جي حيثيت — ۾ ڪيو ويندو هو، پر انهن کي خود ديوتا سمجهيو ويندو هو، جي پنهنجي رعايا ۽ بدنن تي اهڙين نعمتن جي نوازش ڪري سگهندا هئا، جي رواجي طرح هڪ فاني انسان جي قوت ۽ دسترس کان بلڪل ٻاهر هونديون آهن ۽ جيڪڏهن فاني انسان اهڙيءَ قوت جي جستجو ڪندا به آهن ته فقط فوق البشر ۽ غائب هستين کي قربانين ڏيڻ ۽ انهن جي عبادت ڪرڻ سان. اهڙيءَ طرح بادشاهن ۾ ڪڏهن ڪڏهن اها اميد به رکي ويندي آهي ته هو فصلن کي ڀلي ڪرڻ ۽ ٻين اهڙن ڪمن لاءِ توسع

مطابق، برسات ۽ سج جي گرمي پھچائيندا رهندا. اهڙي اميد اسان کي هاڻي ڪٿي ڪيتري قدر به عجيب معلوم ٿئي، پر اوائلي دور ۾ اهڙا عقيدا عام جام هوندا هئا. فطري ۽ فوق الفطري قوتن جي درميان جيڪو فرق عام طرح سان زياده ترقي يافته قومن جا ماڻهو ڪري سگهن ٿا، سو هڪ وحشيءَ جي دماغ ۾ اچي ٿي نٿو سگهي. هن جي خيال موجب هن دنيا جو ڪاروبار، گهڻيءَ حد تائين اهڙيون فوق الفطري قوتون، يعني اهڙيون شخصي هستيون هلائي رهيون آهن، جي خود ان وانگر جذبن ۽ ارادن کان متاثر ٿين ٿيون ۽ جن جي رحم ۽ قهر، اميد ۽ خوف جي جذبن کي متحرڪ ڪري سگهجي ٿو. اهڙن خيالن تي ٻڌل دنيا ۾، قدرت جي نظام کي پنهنجي فائدي خاطر متاثر ڪرڻ لاءِ هو پاڻ ۾ بي انتها قوت محسوس ڪري ٿو. هو سمجهي ٿو ته پوڄائڻ، وعدن يا ڌمڪين سان هو ديوتائن کان سٺي آب هوا ۽ ڀلا ۽ ڀرپور فصل حاصل ڪري سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن سندس دماغ ۾ اهڙو خيال اچي ويٺو ته ديوتا منجهس ئي اچي واسو ڪيو آهي، جنهن هو ڪن وقتن تي سمجهندو رهيو آهي، ته پوءِ ڪيس ڪنهن ٻيءَ اعليٰ اختياريءَ کي منت ميٽ ڪرڻ جي ضرورت ئي ڪانه رهي. اهڙيءَ حالت ۾ وحشي انهن سڀني طاقتن جو مالڪ پاڻ آهي، جي سندس ۽ سندس قوم وارن جي ڀلائيءَ ۽ بهتريءَ حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري آهن.

ديوتائي طاقتون ۽ خصلتون رکندڙ انسان يعني 'انسان-ديوتا' (Man-God) جي نظريي جي وجود ۾ اچڻ جو هڪ اهو رستو آهي، پر ان جو هڪ ٻيو به سبب آهي: وحشيءَ جي انهيءَ نظريي سان گڏ، ته هن دنيا تي ڪي روحاني طاقتون حاوي آهن، سندس دماغ ۾ هڪ مختلف، ۽ شايد اڃا زياده قديم، خيال سمايل آهي، جنهن ۾ اسان کي جديد دور جي قانون قدرت يا قدرت جي هن نظريي جو اصل ٻج يا بنياد نظر اچي ٿو ته قدرت حادثن ۽ واقعن جو هڪ اهڙو ناقابل تبديل ۽ ان ٽر سلسلو آهي، جنهن

۾ ڪنهن به شخصيت جو دخل ڪونه آهي؛ جنهن بنياد ۽ ٻج مون ذڪر ڪيو آهي، سو جادوءَ جي انهيءَ قسم ۾ سمايل آهي، جنهن کي آءٌ هوند ”هر آئنگ“ جادو، سڏيان، جو وڏي اعتقادن ۽ نظرين جي دنيا ۾ هڪ وڏو ڪردار ادا ڪري ٿو. اوائلي معاشري ۾ بادشاهه گهڻو ڪري پوڄاري هئڻ سان گڏ جادوگر به هوندو هو. درحقيقت اچي يا ڪاري جادوءَ جي مهارت ڪري ئي هو انهيءَ دنيوي طاقت جو مالڪ ٿي سگهيو. بادشاهي سرشتي جي ارتقا ۽ انهيءَ تقدس کي چڱيءَ طرح سمجهڻ لاءِ، جنهن سان وحشين ۽ جهنگلي قومن انهيءَ عهدي کي وابسته ڪيو هو، ۽ انهيءَ غير معمولي ۽ خالص وهم تي ٻڌل قديم سرشتي جي نوعيت متعلق ڪنهن نظريي قائم ڪرڻ لاءِ، جنهن هر ملڪ ۽ هر دور ۾ انساني دل و دماغ کي پنهنجي قابو ۾ رکيو آهي، جادوءَ جي اوائلي ۽ بنيادي اصولن سان واقفيت حاصل ڪرڻ ضروري آهي. ان ڪري آءٌ پهرين ان موضوع تي ڪجهه تفصيلوار غور ڪرڻ گهران ٿو.

باب ٽيون

هر آهنگ جادو

۱. جادوءَ جا اصول: انساني فڪر جي جن اصولن تي جادوءَ جو بنياد ٻڌل آهي، تن جي تجزيي ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته اهي ٻن حصن ۾ ورهايل آهن: هڪ، ته نقل سان اصل پيدا ڪري سگهجي ٿو، يا نتيجو پنهنجي سبب سان مشابھت رکي ٿو، ۽ ٻيو، ته جيڪي شيون ڪنهن به وقت هڪٻئي سان وابستہ هيون، سي ان تعلق جي منقطع ٿيڻ کان پوءِ، دور کان به هڪٻئي تي ساڳيءَ طرح اثر انداز ٿين ٿيون، جيئن گڏ هئڻ وقت ٿينديون هيون. پهرئين اصول کي ”هڪجهڙائيءَ جو اصول“ ۽ ٻوئين کي ”لاڳاپي يا قرابت جو اصول“ کڻي چئجي. انهن مان پهرئين، يعني هڪجهڙائيءَ جي اصول ذريعي جادوگر اهو نتيجو ڪڍي ٿو ته هو ڪنهن به چيز جي محض نقل ڪرڻ سان گهربل اثر پيدا ڪري سگهي ٿو. ٻوئين مان هو اهو نتيجو اخذ ڪري ٿو ته هو ڪنهن به مادي شيءِ تي، جا ڪنهن وقت ماڻهوءَ جي جسم سان لڳل هئي، خواه اها ان جي جسم جو ڪو حصو هئي يا نه، جيڪو به عمل ڪندو سو عمل ان ماڻهوءَ تي به اهڙوئي اثر انداز ٿيندو. هڪجهڙائيءَ جي قانون تي ٻڌايل جنترن کي نسبتي يا نقالي جادو چئجي، قرابت يا لاڳاپي جي قانون تي ٺاهيل جنترن کي قرابتي چئجي. جادوءَ جي پهرين ۽ شاخ کي نسبتي جادوءَ جو نالو ڏيڻ وڌيڪ بهتر ٿيندو، ڇو ته ’نقالي‘ لفظ مان وچ ۾ ڪنهن شعوري طاقت جي دخل انداز ٿيڻ جو ڪو واضح اشارو نه به ملي (جا نقل ڪري ٿي)، ته به ان لفظ جي استعمال سان مفهوم ڇو دائرو محدود ٿي پوي ٿو، ڇو ته جن اصولن تي جادوگر

پنهنجي هنر جو استعمال ڪري ٿو، تن جي متعلق هن کي يقين
ڪامل آهي ته خالص اهي ئي اصول ٻيجان قدرت جي نظام کي
هلائي رهيا آهن، ٻين لفظن ۾، هن کي پختو يقين آهي ته
هڪجهڙائيءَ ۽ قرابت جا اصول هڪ هم ڳير ۽ عالمي اثر رکڻ ٿا
۽ اهي فقط انساني عمل جي دائري تائين محدود ڪونه آهن.
مختصر لفظن ۾ هيئن ڪٿي چئجي ته جادو قانون قدرت جو هڪ
جعلي، نقل ۽ انساني عمل جو هڪ گمراه ڪندڙ راهبر آهي، اهو
هڪ ڪوڙي سائنس ۽ هڪ نامڪمل ۽ ناقص هنر آهي، ان
کي جڏهن هڪ قانون قدرت، يعني انهن قانونن جو مجموعو
سمجهجي، جن لاءِ وسهجي ته سچي دنيا جا واقعا باقاعدي سان
انهن مطابق ئي ظاهر ٿين ٿا، ته اهڙي فلسفي کي ”نظرياتي جادو“
سڏبو ۽ جڏهن جادوءَ کي محض انهن اصولن جو مجموعو سمجهجي،
جن تي عمل ڪرڻ سان وسهجي ته ماڻهو پنهنجا مقصد حاصل
ڪري سگهن ٿا، ته پوءِ ان کي ”عملي جادو“ چئبو. ساڳئي
وقت اهي ٻڌاڻا، ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته اوائلي جادوگر جادوءَ
کي فقط عملي جادوءَ جي حيثيت ۾ شناخت ڪري ٿو، هو انهن
دماغي رجحانات جو ڪڏهن به تجزيو ڪونه ٿو ڪري، جن تي
سندن عمل جو دارومدار آهي، ۽ نه وري انهن نظرياتي يا خيالي
اڄوتلن تي ڪو غور ڪري ٿو جن جي مطابق هو عمل ڪري ٿو.
ٻين لفظن ۾، هو جادوءَ جي منطق کان پنهنجي ناواقف آهي، گویا
هن لاءِ جادو پنهنجو منطق پاڻ آهي. جادوءَ جي منطق تي هو
اوتروئي سوچي ٿو، جيترو پنهنجي ڪاڌي هضم ٿيڻ جي عمل تي؛
کيس اها خبر ڪانه ٿي رهي ته پهرين حالت ۾ يعني جادوءَ
جي دائري ۾ ڪهڙو دماغي رد عمل ٿئي ٿو، ۽ پوئين ۾
يعني هاضمي جي عمل ۾ ڪهڙيون جسماني تبديليون رونما ٿي،
سندن غذا کي رت ۾ تبديل ڪڍڻ ٿيون. ٿوري ۾ ڪٿي چئجي ته
هن نجي نظر ۾ جادو هميشه هڪ ”هنر“ رهيو آهي ۽ نه
”سائنس“، سندس ان اسريل دماغ ۾ سائنس جي نظريي جو

وجود ئي ڪونهي. جادوگر جي خيالات جي انهيءَ سلسلي ۾ جو سراغ ڳولي ڪيڏن، جنهن جي تحت سندس عمل روتما ٿين ٿا، هن جي خيالن جي منجهيل سٽ سان به چار سڌا سادا ڏاڳا چڱي ٻاهر ڪيڏن، سندس نظرياتي اصولن کي هن جي عملي ترڪيبن کان ميمز ڪرڻ ۽ انهيءَ حرامزادي هنر پٺيان پوشيده ناقص سائنس جي شناخت ڪرڻ، اهو فلسفي جي طالب علم جو ڪم آهي.

جادوگر جي منطق جو جيڪو مون تجزيو ڪيو آهي، سو جيڪڏهن درست آهي، ته پوءِ ان جا پٺيان ڪيل ۽ وڏا اصول فقط ”خيالن جي اشتراڪ“ جي بنيادي حقيقت جا ۽ جدا جدا غلط استعمال آهن. ان کان علاوه سندن ٻي ڪا به حقيقت ڪانهي. نسبي جادوءَ جو بنياد خيالن جي انهيءَ اشتراڪ تي ٺهيل آهي، جيڪو خيالن جي هڪجهڙائيءَ مان پيدا ٿئي ٿو. قرابتي جادوءَ جو بنياد وري خيالن جي انهيءَ اشتراڪ تي ٺهيل آهي، جيڪو خيالن جي قرابت مان پيدا ٿئي ٿو. نسبي جادو اها غلطي ڪري ٿو ته جيڪي شيون ظاهري طور هڪجهڙيون ڏسي ٿو، تن کي بنا چون چرا جي ٻنهي ساڳيون تسليم ڪري ٿو، قرابتي جادوءَ جي وري هيءَ غلطي آهي ته اهو جن شين کي ڪنهن وقت هڪهي جي لهر وڇڙ ۾ ڏسي ٿو، تن کي هيشه لاءِ هڪهي تي ساڳيءَ ئي طرح اثر انداز ٿيندڙ تسليم ڪري ٿو. جادوءَ جي عملي ميدان ۾ جادوءَ جي انهن ٻنهي شاخن کي گهڻو ڪري ملايو ويندو آهي. ان ڳالهه کي زياده واضح ڪرڻ لاءِ هيئن ڪٿي چئجي ته نسبي يا ثقالي جادوءَ جو آزادانه ۽ پنهنجي سر استعمال ڪري سگهجي ٿو، پر قرابتي جادوءَ جي استعمال ۾ عام طور نسبي يا ثقالي جادوءَ کي به پنهنجو ڪجهه حصو ادا ڪرڻو پوندو آهي. ممڪن آهي ته جادوءَ جي ٻن قسمن شين کي اهڙيءَ طرح بيان ڪرڻ سان، مفهوم کي ذهن نشين ڪرڻ البت دشوار لڳي، پر جڏهن انهن جا مخصوص مثال ڏنا ويندا، تڏهن ٻئي ڳالههون آسانيءَ سان سمجه ۾ اچي وينديون. درحقيقت، نڪر جون اهي ٻئي شاخون انتهائي

سهل ۽ ابتدائي نوعيت جون آهن. ان کان علاوه انهن جي ٻي ڪا نوعيت ٿي ٻه ٿئي سگهي ۽ پر نه فقط هڪ وحشيءَ جي ان گهڙيل دماغ لاءِ، پر هر ملڪ جي جاهل ۽ ڪنڊ ذهن ماڻهن لاءِ، اهي عملي صورت ۾ ٿي قابل فهم آهن ۽ نه نظرياتي صورت ۾. جادوءَ جون اهي ٻئي شاخون - نسبي ۽ قرابتي - هم آهنگ جادوءَ جي هڪ عام نالي ڏيڻ سان، آسانيءَ سان سمجه ۾ اچي وينديون، ڇو ته ٻئي شاخون اها ڳالهه تسليم ڪن ٿيون ته مختلف شيون هڪٻئي کان دور هئڻ جي باوجود، ڪنهن خفيءَ هم آهنگيءَ ذريعي هڪٻئي تي اثر پيدا ڪن ٿيون ۽ اهو اثر هڪ کان ٻئي تائين گويا هڪ قسم جي غيبي ”ايٿر“ وسيلي پهچي ٿو. جديد سائنس جي بلڪل انهيءَ ساڳيءَ ايٿر (Ether) وانگر، جنهن جو ڪارج ٻن اهڙي جادوءَ جي غيبي ”ايٿر“ وارو ساڳيو ٻڌايو وڃي ٿو ته فضا ۾ ڪجهه فاصلي کان پوءِ جيتوڻيڪ محض هڪ خلا ٿي معلوم ٿئي ٿي، تڏهن به ان خلا جي چوڌاري بيٺل طبعياتي شيون ان فرض ڪيل ايٿر (Ether) وسيلي هڪٻئي تي اثر انداز ٿينديون رهن ٿيون.

جادوءَ جون اهي شاخون فڪر جي جن جن قانونن تي بيٺل آهن، انهن مطابق ڪن هيٺ ڏيکاريل نموني جي شجري جي صورت ۾ رکڻ سان آساني پيدا ٿيندي.

هم آهنگ جادو

(هم آهنگيءَ جو قانون)

نسبي جادو قرابتي جادو
(نسبت يا ڊڪٽرائيءَ جو قانون) (قربت يا لاڳاپي جو قانون)
هم آهنگ جادوءَ جي انهن ٻن وڏين شاخن کي آءِ هيٺ، عملي مثال ڏيئي سمجهايندس، اچو ته ٻه پلا پهريائين. نسبي جادوءَ کي ڪئون.

۲ نسبتي يا ثقالي جان و: هڪجهڙيون شيون هڪجهڙو اثر پيدا ڪن ٿيون. انهيءَ اصول کي دنيا جي مختلف ملڪن ۽ مختلف دورن ۾ دشمن جي بوتي کي نقصان پهچائي يا ناس ڪري، خود دشمن کي اهڙي ئي ضرر پهچائڻ، يا مارڻ لاءِ سڀ کان زياده استعمال ڪيو ويو آهي. اهو استعمال هن اعتقاد جي تحت ڪيو ويو آهي ته جهڙي تڪليف بوتي کي پهچائي، اهائي واسطيدار ماڻهوءَ کي پهچندي ۽ جنهن وقت بوتي کي ناس ڪيو ويندو، بلڪل ان وقت اهو ماڻهو پاڻ به ناس ٿي ويندو. اهڙن معتقدن مان ڪجهه ڏيئي هڪ ئي وقت ثابت ڪيو ويندو ته ڪيئن ته اهو رواج دنيا جي مختلف حصن ۾ موجود آهي ۽ ڪيئن ته اهو هزارها صدين مان گذرندو اڄ تائين نزليه رهندو آيو آهي، چوٿه هزارين سال اڳ اهو هنر مصر، بابل، هندستان، روم ۽ يونان جي جادوگرن کي ايندو هو ۽ اڄ به آسٽريليا، آفريڪا ۽ اسڪاٽلينڊ جا چالاڪ به بد نيت جادوگر ان جو استعمال ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح، چيو وڃي ٿو ته اتر آمريڪا جي ڳاڙهن هندستانين جو اعتقاد آهي ته ريتيءَ رک يا مٽيءَ ۾ دشمن جي تصوير ڪڍي، يا ڪنهن به شيءِ کي دشمن تصور ڪري، ان کي تيز ڪائي ۽ سان، يا ٻئي ڪنهن ذريعي زخم رسائي، دشمن کي ساڳيوئي زخم پهچائي سگهيو. مثال طور اوجپوي قبيلي جو ريد انڊين ڄڏهن به ڪنهن سان يزازي ڪرڻ چاهيندو آهي، تڏهن هو ان جو ننڍڙو مجسمو ٺاهي، ان جي بغل يا دل ۾ سٺي ٽنهي يا ٽيهر هڻي، مٿس ٽي ويهي رهندو آهي ته جڏهن به جاءِ تي بوتي کي سٺي يا ٽيهر ڇڏندو، عين ان وقت سندس دشمن کي ساڳئي ئي عضوي ۾ سخت سور پوڻ شروع ٿيندو ۽ پر جيڪڏهن هو ان ماڻهوءَ کي فوراً مارڻ چاهيندو آهي، ته هو ان بوتي کي جادوءَ جا ڪي لفظ ادا ڪندي، وڃي ڪٿي دفن ڪندو، يا ساڙيندو آهي. پُٿروي جا ريد انڊين قبائل، جن دشمن سان نفرت ڪندا هئا، يا جن کان ڊڄندا هئا، تن جا ميڻ ۽

اٿي مان ٻوٽا ٺاهي، انهن کي اهڙن رستن تي ساڙيندا هئا، جتان انهن دشمنن جي گذر جو اسڪان هوندو هو. ان کي هو ”دشمن جو روح ساڙڻ“ سڏيندا هئا.

ملايا وارا ساڳيو جادو هن طرح ڪندا آهن: جنهن دشمن کي نقصان پهچائڻ جو ارادو هوندو اٿن، تنهن جي جسم جا ويڊيل تنهن ڀرڻ جا وار، ٿڪ وغيره کڻي، ساڳيءَ جي مڪين جي ويران ٿيل ماٺاري جي مٿي مان هڪ ننڍڙو ٻوٽو تيار ڪري، اهي سڀ شيون، ان ٻوٽي جي واسطيدار عضون ۾ هڻي، دشمن جو مڪمل بت ٺاهيندا آهن. پوءِ ان بت کي ستن راتين تائين ٻيٽي ۽ مٿان جهلي، ان کي آهستي آهستي تُو ڏيندي، هيٺيون متر ڀڙهندا رهندا آهن:

”مٿي ٺاهي، جنهن کي مان جلایان ٿو، فلاڻي پٽ
فلاڻي جي تيري، دل ۽ جيرو آهي، جنهن کي
مان جلایان ٿو.“

هتي دفعي کان پوءِ، ٻوٽي کي ساڙي ڇڏيو: اوهان جو دشمن مٿو ٻيو هوندو. ظاهر آهي ته هن جادوءَ ۾، نسبتي ۽ قرابتي جادوءَ جي اصولن جو ميلاپ ٿيل آهي، ڇو ته بت کي دشمن جي هر شڪل بڻائي، ان ۾ اهڙيون شيون لڳايون وينديون آهن، جي ڪنهن وقت ان سان لاڳاپو رکندڙ هيون، جهڙوڪ تنهن وار ۽ ٿڪ. ملايا وارن جو هڪ ٻيو جادو، جو اوجيوي ريداندين قبيلي جي مٿي ذڪر ڪيل جادوءَ سان اڃا به زياده مشابهت کائي ٿو، سو هي آهي: ساڳيءَ جي مڪين جي خالي ماٺاري جي مٿي مان هڪ ڀير جيترو ٻوٽو ٺاهي، ان جي اک ۾ سوئي ٽنڀ سان دشمن اندو ۽ پٽ ۾ ٽنڀ سان بيمار ٿيندو، مٿي ۾ هڻڻ سان مٿي ۾ سور ۽ چاٽيءَ ۾ هڻڻ سان سيني ۾ سور پوندس، مارڻ مقصود هجي ته ٻوٽي کي اونڌو ڪري زمين ۾ ڪوڙجي ۽ لاش وانگر ڪفن پارائجيس، پوءِ ان جي پاسي کان ٻيهي اها دعا پڙهجي، جا قبر مٿان پڙهي ويندي آهي. آخر ۾ ان

کي انهيءَ رستي جي عين وچ ۾ دفن ڪجي. جتان اسڪان هجي
 ته ان کي اهو دشمن اچي اورالڳهيندو. ان جي خون جي گناه
 کان بچڻ لاءِ هيئن چئجي:

”هن کي آءٌ ته دفن نه ٿو ڪريان، جبرئيل آهي،

جو دفن ٿو ڪريس.“

اهڙيءَ طرح خون جو گناه ملائڪه المقربين هجي. مهندار حضرت
 جبرئيل جي ڪلهن تي پوندو، جو ان بار ڪڙڻ لاءِ اوهان کان
 زياده سوزن آهي.

جيڪڏهن هڪ طرف دشمنن کي رستي مان هٽائڻ لاءِ نسبتي
 يا نقالي جادوءَ جو ٻوٽن ذريعي استعمال ڪيو ويو آهي، ته سا ڳڻي
 وقت ان جو ٻين کي امداد ڏيڻ جي نيڪ ارادي سان به استعمال
 ڪيو ويو آهي، جيتوڻيڪ انهيءَ ٻوٽي صورت ۾ ان کان نسبتاً
 گهٽ ڪم ورتو ويو آهي. مثال طور ان کي وڻن ۾ آساني پيدا
 ڪرڻ ۽ ٻي اولاد عورتن کي اولاد سان نواڙڻ لاءِ استعمال ڪيو
 ويو آهي. اهڙيءَ طرح سوماترا جي بڏي قبيلي وارن جي ڪنهن
 عورت کي جڏهن اولاد ڄمڻ جي خواهش ٿيندي آهي، تڏهن هو
 ڪاٺيءَ جو ننڍو گڏو گڏو ۾ ڪڍندي آهي. هن جو اهو اعتقاد
 هوندو آهي ته ان طرح سندس آرزو پوري ٿيندي. ٻي ٻين ۾ جڏهن
 ڪنهن عورت کي احساس ٿيندو آهي ته کيس اولاد ڄڻو ٿيندو،
 تڏهن هو ڳوٺ جي اهڙي ماڻهوءَ کي دعوت ڏيئي گهر ڪوٺائيندي
 آهي، جو سڄي ڳوٺ ۾ سڀني کان زياده ٻارن جو پيءُ هوندو آهي،
 ۽ کيس سورج جي ديوتا اپوليرو جي پوڄا ڪرڻ لاءِ چوندي آهي،
 پوڄا شروع ڪرڻ کان اڳ ٻاڙهيءَ ڪپهه جان ٻار ڇيٽرو هڪ
 گڏو تيار ڪري، واسطيدار عورت جي گود ۾ ڏيندا آهن، جنهن
 کي هو اهڙي ڍنگ سان چاٽي سان لڳائي ويهندي آهي، ڇو
 ته ان کي ٿڄ ويٺي ڌارائي. صاحب اولاد شخص پکيءَ کي ٽنگن
 کان هڪڙي، عورت جي مٿي تي اونڌو جهلي، سورج ڏانهن منهن
 ڪري چوندو آهي ته ”اي اپوليرو، هن پکيءَ کي قبول ڪري

منهنجي درخواست آهي، منهنجو عرض آهي ته منهنجي گود ۾، منهنجن هٿن ۾ هڪ ٻار اڇلاءَ. ان کان پوءِ هو ان عورت کان پڇندو آهي، ”ڇا، ٻار آيو؟“ هو ورندي ڏيندي آهي، ”ها، گود ۾ اڳي ٿي ويندو ٿي ڏاڻي.“ بعد ۾ اهو شخص ان عورت جي مڙس جي آڳيان بيهي، هڪي ۽ هڪي ان جي هٿي وٺي اونڌو جهلي، ڇهن ۾ ڀڄي ڀڄي، ڪري ڪو منتر پڙهندو آهي، آخر ۾ هڪي ۽ هڪي ذبح ڪري ان جي گوشت کي سوپارين مان گڏ ڪري ڳهر جي ڦريان گاه وٺ رکي ڇڏيندا آهن. انهيءَ رسم جي پوري ٿيڻ کان پوءِ ڳوٺ ۾ ڏيندڙو ڏٺو ويندو آهي ته فلاڻي جي زال بستري داخل ٿي آهي، ۽ سور ٿيا اٿس. انهيءَ خوشخبري ٻڌڻ کان پوءِ ڳهر وارن جا عزيز، دولت ۽ سڄي ڳوٺ جا ماڻهو عورت کي مبارڪ ڏيڻ ايندا آهن. ٻار جي ڄمڻ جو هي ڍونگ صاف طور جادوءَ جي عمل جو هڪ پهلو آهي، ٻار جي ڄمڻ جو نقل ڪري ان ڳالهه جي خاطري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته ٻار سچ ٻچ ڄمندو، ٻه جادوءَ جي انهيءَ منتر کي زياده طاقتور ۽ موثر ڪرڻ خاطر پوڄا ۽ قربانيءَ کان به ساڳئي وقت ڪم ورتو وڃي ٿو. گویا هن حالت ۾ جادوءَ ۽ مذهب جو هڪ مڃرب مڃب بڻايو وڃي ٿو ته جادوءَ جو عمل مذهب جو ڀڃڻو وٺي زياده هڪ ئي ثابت ٿئي.

ٻوڙيو جي ڏياڪ قبيلي وارن جي هڪنهن عورت کي جڏهن ٻار ڄمڻ وقت سخت سور ٿيندا آهن، تڏهن هڪ جادوگر کي گهرايو ويندو آهي، جو عورت جي پيٽ کي مالش ڪرڻ ۽ ان جي جسم کي اٺائڻ، پٺائڻ جي عقلي طريقي سان، ويس ۾ آساني پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ان وچ ۾ هڪ ٻيو جادوگر ٻاهر اچي سهڙندو آهي، جو ساڳئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ کي اهڙيون ترڪيبون اختيار ڪندو آهي، جن کي ناقابل فهم، چمجي ته بهتر ٿيندو. درحقيقت هو خود پاڻ پيٽ واريءَ عورت هٿن جو ڍونگ ڪندو آهي، پنهنجي پيٽ وٽ هڪ وڏي پٿر رکي، ان کي ڪپڙي

سان مضبوط ڇڪڙي، پنهنجي پٽ کي حامله عورت جي پٽ وانگر بڻائي امڙيون ته دانهون ڪندو آهي، ڇڻ ته هن کي سخت سور ٿي رهيا آهن ۽ کيس ٻار ڄمي رهيو آهي. ان وچ ۾ وڏي واري ڪمري مان، اندريون جادوگر واکا ڪري پنهنجي ساٿيءَ کي ٻڌائيندو رهندو آهي ته عورت جي پٽ وارو اصلي ٻار ڪهڙيءَ جاءِ تي پهتو آهي. انهن هدايتن مطابق، هي ٻاهريون اوستو به پنهنجي پٽ واري پٿر جي جاءِ تائين ڪندو رهندو آهي. اها ڪارروائي تيسين جاري رهندي، جيسين عورت جو اصلي ٻار ڪنهن طرح ٻاهر اچي سهڙي.

ڍونگ يا نقل ڪرڻ جو اهو ساڳيو اصول، جو دنيا جي هر ملڪ ۾ راند وقت ٻارن جو محبوب مشغلو هوندو آهي، تنهن ڪن قومن ۾ انهيءَ رواج کي جنم ڏنو آهي ته جڏهن به انهن مان ڪنهن کي پرايو ٻار گود ۾ وٺڻو هوندو آهي، يا منجهائن ڪو ماڻهو گهڻي عرصي تائين غائب رهڻ کان پوءِ اوچتو اچي پرگهت ٿيندو آهي ۽ ان کي برادريءَ يا قبيلي ۾ نئين سر داخل ڪرڻو هوندو اٿن، ته پوءِ انهن ٻنهي حالتن ۾ وڏي پيماني تي ٻار ڇڻڻ جو نقل ڪيو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن ڊوڙن ٻڌيندڙ چوڪري کي، يا ڪنهن ڊگهيءَ ڏاڙهي واري ماڻهوءَ کي ٿئي، پوءِ کڻي هو دراصل پرايو پٽ ٿي ڇو نه هجي، ڪنهن به امڙو ”جنم ڏنو“ ته قديم قومي رواج ۽ قانون مطابق، اهو چوڪرو، يا مرد حقيقي پٽ جي حيثيت اختيار ڪري، ڙن والدین جو هر هڪ ڇيز جو وارث ۽ مالڪ بڻجي وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح ڊيئوڊورس* ٻڌائي ٿو ته جڏهن زبئس ديوتا پنهنجي زال، هيرا، کي هرڪيولس کي گود ۾ وٺڻ لاءِ مجبور ڪيو، تڏهن ديويءَ بستري ۾ داخل ٿي، انهيءَ نمونند هيرو کي چاٽيءَ سان لائي، پنهنجن ڪپڙن هيٺان لنگهائي، اهڙي نموني سان ٽڪو ڏيئي

* هڪ يوناني تاريخ نويس - هينس تاربخ، جا ٽيهن سالن ۾ مڪمل ٿي، ۴ جلدن ۾ آهي.

هيٺ ڪيڙايو، جيئن وڌيڪ وقت ٻار هيٺ ڪرندو آهي، اهو تاريخ نويس پنهنجي ٻارن اها به خاطري ڏئي ٿو ته سندس ڏينهن ۾ وحشي قبائل ڪنهن ٻار کي گود ۾ وٺڻ لاءِ اهوئي نمونو اختيار ڪندا هئا. اڄ به اهو رواج بلگيريا ۽ بوسنيا جي ترڪن ۾ موجود آهي. ڪا به عورت، جڏهن ڪنهن کي گود وٺندي آهي تڏهن ان کي پنهنجن ڪپڙن ۾ وجهي هيٺ ڪيڙائيندي آهي، يا ان کي آتان ڇڪي ٻاهر ڪڍندي آهي، بس ان کان پوءِ اهو ٻار سندس حقيقي اولاد جو درجو اختيار ڪندو آهي ۽ پنهنجن نون والدين جي ملڪيت جو مالڪ ٿيندو آهي. سٿراواڪ جي بيراوان قبيلي وارن جي ڪا عورت، جڏهن ڪنهن وڏي مرد، يا عورت کي گود ۾ وٺڻ چاهيندي آهي، تڏهن ان موقعي ملهائڻ لاءِ قبيلي جا سڀ ماڻهو اچي جمع ٿيندا آهن، ۽ هڪ دعوت جو انتظام ڪيو ويندو آهي. گود ۾ وٺندڙ عورت کي چادر سان ڍڪيل ٿلهي تي ويهاريو ويندو آهي، ۽ جنهن عورت يا مرد کي اها گود ۾ وٺڻ چاهيندي آهي، سو پٺيان سندس پنهني ٽنگن جي وچان ريزهيون پائي ٻاهر ايندو آهي. ٻاهر اچڻ وقت ان کي ڪنهن خوشبودار وڻ جي پور واريءَ ٿاريءَ سان پٺيءَ تي ٽنگي هڻي ان عورت سان گڏ ٻڌو ويندو آهي. ان کان پوءِ هڪڙي ساٿ ٻڌل آهي پئي چٽا، ساڻ ۽ ڌيءُ يا ماڻ ۽ پٽ، سڀني حاضرين جي روبرو جاءِ جي هڪ چيڙي کان پئي ٻائين ڦيرو پائي واپس موٽي ايندا آهن. وڻ جي اهڙي نقل ڪرڻ کان پوءِ پنهني جي درميان جيڪو رشتو قائم ٿيندو آهي، سو ڏاڍو ڀڪو ۽ پختو سمجهيو ويندو آهي. گود ۾ ورتل اولاد خلاف ڪيل ڪهڙي به ڏوهه کي حقيقي اولاد جي ڏوهه کان زياده سنگين تصور ڪيو ويندو آهي. قديم يونان ۾ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي غلط فهميءَ کان مري ويل سمجهي، ان جي پٺيان سندس سڀ ڪريا ڪرم ڪري ڇڏيو ويندو هو، ته پوءِ اهو جيسين دوباره جنم وٺڻ جي رسم ادا نه ڪندو هو، تيسين معاشري اندر مٿل ئي شمار ڪيو

ويندو هو. ان کي ڪنهن عورت جي گود ۾ ڏيئي، غسل ڪرائي کان پوءِ تنجن ۾ ٻڌو ويندو هو. ۽ آخر ۾ کيس ٿڄ ڌارائي ويندي هئي. جيستائين اها رسم سختيءَ سان ادا نه ڪئي ويندي هئي، تيستائين ان کي زنده ماڻهن سان ملاج جو ڪوبه حق ڪونه هوندو هو. قديم هندستان ۾، ساڳين حالتن ۾ مردہ تصور ٿيل ماڻهوءَ کي، واپس اچڻ کان پوءِ پهرين رات گهر کان ٻاهر رکيل هڪ ڪونر ۾ گذارڻي پوندي هئي، جنهن ۾ چرٻي ۽ پاڻي ٻيل هوندو هو. اها سڄي رات هن کي مٿيون پيڪوڙي چپ چاپ انهيءَ ڪونر ۾ اهڙي نموني سان ويهڻو پوندو هو، جيئن ماءُ جي پيمت ۾ ٻار جي حالت هوندي آهي. هن جي مٿان اهي سڀ جئرمستر پڙهيا ويندا هئا ۽ ساڳيون رسمون ادا ڪيون وينديون هيون جي هڪ حامله عورت جي حالت ۾ ڪيون وينديون هيون. ٻئي ڏينهن صبح جو هو ڪونر کان ٻاهر اچي اهي سڀ رسمون دوباره ادا ڪندو هو، جي هن ٻالڪي کان وٺي انهيءَ عمر تائين ادا ڪيون هونديون، خاص طور هن کي نئين شادي ڪرڻي پوندي هئي، يا وري اڳوڻيءَ زال سان، نهايت سنجيدگيءَ سان نئين سر کيس لاٿون لهڻيون پونديون هيون.

نسبتي جادوءَ مان ٻيون ڪجهه بيماريءَ جي علاج يا ان کي روڪڻ جو ورتو ويندو آهي. قديم هندو سائيءَ يا ڀرڦان جي بيماريءَ کي چٽاڻڻ لاءِ، نسبتي جادوءَ جي اصولن تي هڪ ڊگهي رسم ادا ڪندا هئا. ان جو مول مقصد بيماريءَ جي ٻيلي رنگ کي مريض جي جسم کان ٻاهر ڪڍي، ٻيلن، جاندارن، يا ٻيلن شين، جهڙوڪ سڄ وغيره ڏانهن واپس ورائڻ، ۽ مريضن کي ان جي بچاءَ ڪنهن جيئري جاڳندي طاقتور چيز ذريعي، مثلاً ڳاڙهي ڍڳي وغيره، مان تندرستيءَ جو سرخ رنگ واپس وٺي ڏيڻ جو هوندو هو. انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ پنڊت هيءَ منتر پڙهندو هو: ”تنهن جي سائي ۽ دل جو درد مٿي سڄ ڏانهن ويندا، ڳاڙهي ڍڳي جي رنگ ۾ توکي رڳيون ٿا، اسپن ٿوڪي

وڏيءَ عمر تائين ڳاڙهن رنگن ۾ رڱيون ٿا؛ شل هي شخص پيلي رنگ جي مصيبت کان آجوت ٿئي! ڳئون، جيڪي روهني ديويءَ جو روپ آهن، اهي جيڪي ان کان علاوه، خود ڳاڙهيون روهن آهن۔ انهن جو ئي رنگ ۽ انهن جي ئي طاقت اسان توکي ڏيون ٿا۔ طوطن ۽ پيلن چپهن ۾ اسان تنهنجي سائيءَ کي واپس ڪريون ٿا۔“ منتر پڙهندي زرد رنگ واري مريض کي تندرستيءَ جي سرخ رنگ ڏيڻ لاءِ، پنڊت کيس اهو پاڻي پيئڻ لاءِ ڏيندو هو، جنهن ۾ ڳاڙهي رنگ جي ڍڳي جا وار مليل هوندا هئا۔ هو اهڙي ڍڳي جي مٿان پاڻي هاري، مريض کي اهو پيئڻ لاءِ ڏيندو هو۔ مريض کي ڳاڙهي ڍڳي جي ڪل مٿان ويهاري، ان جو هڪ ٽڪرو سندس پائهن ۾ ٻڌندو هو۔ ان کان پوءِ مريض جي جسم مان پيلي رنگ کي مڪمل طور ڪڍڻ ۽ ان جي رنگ کي بهتر بنائڻ لاءِ هي عمل ڪندو هو: پهريائين مريض جي سڄي بدن کي ڪيسوفان جي پيلي رنگ سان ٿڌي، کيس ڪٽ تي ويهاري، پيلي ڌاڳي سان ٽي پينلن رنگ جا پڪي ڪٽ جي پاڻ سان ٻڌندو هو۔ انهيءَ ڪم کان فارغ ٿي، هو مريض جي سڄي جسم تان پيلو رنگ ڌوئي عاف ڪري، سائيءَ کي مريض کان منتقل ڪري، هيٺ پاڻ سان ٻڌل پيلن پڪين کي ڏيندو هو۔ ان کان پوءِ مريض جي چهري کي نئين رنگ ڏيڻ لاءِ، ڳاڙهي ڍڳي جا وار سوني ورق ۾ ملائي، ان جي منهن کي ٿڌيندو هو۔ قديم زماني جي ماڻهن جو اعتقاد هو ته سائيءَ جو مريض جيڪڏهن پيلي رنگ جي ڀرندي کي تيز نظرن سان ڏسي ۽ اهو پڪي ۾ سائس غور سان نظرون ملائي، ته مريض سائيءَ کان آزاد ۽ آجوت ٿي ويندو۔ پلوٽارچ چوي ٿو ته ”اهڙي پڪيءَ جو مزاج ۽ فطرت اهڙي ته ٿئي ٿي جو اهو مريض جي غليظ خون جي وهندڙ ڌارا کي، نظرن سان چڪي پنهنجي پاڻ ۾ اوتي ڦٽي ٿو ڪري۔“ اهڙي پڪيءَ کي انهيءَ زماني جا ماڻهو اهڙي ته قيمتي چيز سمجهندا هئا، جو ان کي ڏاڍيءَ خبرداريءَ سان ڍڪي رکندا هئا، ته مٿان ڪو

سائيءَ جو مريض ان کي ڏسي ۽ مفت ۾ شفاياب ٿي وڃي. اهڙي پکيءَ جي اها خاصيت سندس پرن ۾ نه، پر اکين ۾ موجود سمجھي ويندي هئي. پٺلي* به هڪ اهڙي پکيءَ جو ذڪر ڪري ٿو، جنهن کي قديم يونانين ”سائيءَ“ جي بيماريءَ جو نالو ڏنو هو، چو ته ان لاءِ وري اهو اعتقاد هو ته جيڪڏهن ان کي ڪو سائيءَ جو مريض ڏسندو، ته مرض پکيءَ ۾ داخل ٿي، ان کي ماري ڇڏيندو. هو هڪ پٿر جو به ذڪر ڪري ٿو، جنهن جو رنگ سائيءَ جي مريض جي چمڙي وانگر هوندو هو ۽ ان ۾ به ان مرض کي چوسي ڪڍي ڇڏڻ جي طاقت موجود سمجھي ويندي هئي. نسبتي جادوءَ جي هڪ وڏي خوبِي هيءَ آهي ته ان ذريعي علاج خود بيمار جي بدن بدران، سندس معالج جي جسم جو ڪري سگھجي ٿو. ۽ اهڙيءَ طرح مريض پاڻ سڀني تڪليفن کان آجو رهي، پنهنجي شفا ڏيندڙ کي پنهنجن اکين آڏو درد وڪرب ۾ ڦٽڪندو ڏسي ٿو. مثال طور فرانس جي پرچ علائقي جي گولائڻ ۾ اهو وهم ويٺل آهي ته مريض کي گھڻيون الٽيون ان ڪري اينديون آهن، جو سندن چوڻ موجب، هن جو پيٽ ڇڄي هيٺ ڪري پوندو آهي. ان ڪري انهيءَ ڪريل عضوي کي پنهنجي اصلوڪيءَ جاءِ تي بيهارڻ لاءِ معالج کي گھرايو ويندو آهي، جو حاضر ٿي بيماريءَ جي علامتن ٻڌڻ کان پوءِ، پنهنجي پيٽ ڇڻڻ لاءِ عجيب نموني سان ڦٽڪڻ سٽڪڻ شروع ڪندو آهي. انهيءَ عمل ۾ ڪامياب ٿيڻ کان پوءِ، هو وري ٻيا ايتا سبتا ٿينگ ٿيا ڏيئي ۽ بچڙي شڪل بنائي پنهنجي پيٽ کي وري ان جي اصلوڪيءَ جاءِ تي پهچائيندو آهي؛ هوڏانهن مريض پنهنجي منهن اوتري قدر آرام محسوس ڪندو پيو ويندو. ان علاج جي في اتان جا صرف پنج پئسا. ساڳئي نموني دياڪ ڪيملي جو ويڄ، مريض وٽ پهچي، حال احوال پڇڻ کان پوءِ، مٿو سنئون ٿي ليٽي، مري وڃڻ جو ڍونگ ڪندو آهي. ان کي جنازو سمجھي، تڏن ۾ ويڙهي سيڙهي،

* (۹-۲۳ ق.م) هن هڪ مشهور ڪتاب ”تاريخ قدرت“ لکيو آهي.

گهر مان ٻاهر ڪڍي زمين تي رکي ڇڏيندا آهن. ڪلاڪ کن کان پوءِ ٻيا ويڄ اچي، ان جي ”ڪفن“ کي کولي کيس دوباره زنده ڪندا آهن ۽ ٻس جيئن هو جيئرو ٿيندو، تن مريض به مرض کان شفا حاصل ڪندو. نسبتي جادوءَ جي اصول تي، ٿيئوڊورڊيس پهرئين* جي شاهي طبيب، ميارسيلاس آف بورڊيو، پنهنجي دوائن جي عجيب و غريب ڪتاب ۾ لقوي جو هڪ مزيدار علاج ڄاڻايو آهي، جو هيئن آهي: وروين (*Vervain*) ٻوٽي جي پاڙ ڪڍي، ان کي اڌ تان چيري، هڪ حصو مريض جي گچي ۾ ويڙهي، ٻيو ٻاهه جي دونهي ۾ رکجي. جيئن ٻوٽي دونهي ۾ سڪندي ويندي، تيئن ئي لقوو غائب ٿيندو ويندو. جيڪڏهن بعد ۾ مريض پنهنجي طبيب سان ڪا احسان فراموشي ڏيکاري، ته پوءِ حڪيم صاحب ٻوٽي جي پاڙ پاڻي ۾ اڇلائي نهايت آسانيءَ سان کائس ان احسان فراموشيءَ جو انتقام وٺي. سگهي ٿو. جيئن جيئن ٻوٽي پاڻيءَ ۾ سائي ٿيندي ويندي، تيئن تيئن ان جي بيماري به واپس کيس وڃڻدي ويندي. ساڳئي سڀاڻي مصنف اها به سفارش ڪئي آهي ته جيڪڏهن توکي موهيون ڏاڍو ستايو آهي، ته آسمان ۾ ڪرندڙ تاري جي تاڙ ۾ ره، جنهن وقت تاري کي ڪرندو ڏسڻ، ان وقت هڪدم ڪنهن ڪپڙي يا پيءَ ڪنهن اهڙيءَ چيز سان موهيون کڻي اڳتي ڇڏ، پر هڪ خبرداريءَ ڪجانءِ ته هٿ سان صفا نه ڪجانءِ، نه ته موهيڙا منهن جي پچر ڇڏي هٿ کي اچي وٺندءِ. ٻس جيئن تارو آسمان مان ڪري ٿو، تيئن موهيڙا تنهنجي منهن تان ڇڻي پوندا.

ازانسواءِ هڪ وحشي شڪاري، يا مهاڻو، گهڻي شڪار حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪي اپاءَ اختيار ڪري ٿو، تن ۾ نسبتي ۽ عام طرح هر آهنگ جادو هڪ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. انهيءَ اصول جي بنياد تي ته ”ساڳيون شيون ٻيون پاڻ جهڙيون ساڳيون ڇڻڻ جو مثال سنه ۱۷۰۰ کان ۱۸۰۰ع جي درميان اٿس. يونان جو هڪ مشهور دليل باز فيلسوف،

شہون پيدا ڪن ٿيون“ — هو پاڻ ۽ سندس دوست گڏجي انهيءَ نتيجي جو چاڻي وائي نقل ڪندا آهن، جنهن کي حاصل ڪرڻ سندن مقصد هوندو آهي. ساڳئي وقت هو ڪيترن اهڙن ڪمن کان پرهيز ڪندا آهن، جي ٿوري يا گهڻي قدر انهن ڳالهين سان مشابهت رکندا آهن، جي انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ رڪاوٽون سمجهيون وينديون آهن.

خوراڪ جي جهجهي مقدار حاصل ڪرڻ لاءِ نسبتي جادوءَ جي اصولن تي ٻڌي ڪنهن به هنڌ شايد اهڙيءَ باقاعدي سان عمل ڪوڻ ڪيو ويو آهي، جهڙو وچ آسٽريليا جي ويران ۽ غير آباد علائقن ۾، اتان جا قبائل پاڻ کي هميشه ڪن جانورن، پکين، ٻوٽن يا ٻين قدرتي چيزن جي نالن سان سڏيندا آهن، ۽ منجهانئن هر هڪ تي اهو فرض عائد ٿيل آهي ته هو قبيلي جي عام پلائيءَ لاءِ پنهنجي خانداني يا قبيلي جي مخصوص پکيءَ يا جانور وغيره جي تعداد ۾ جادوءَ جي منترن جيترو وسيلي اضافو آڻي. جيئن ته انهن جا سڀئي قبائلي نشان گهڻو ڪري ڪاٺ جي قابل جانور، پکي ۽ ٻوٽا وغيره آهن، ان ڪري انهن رسمن جي ادائگيءَ جو عام نتيجو قوم لاءِ خوراڪ ۽ ٻين ضروريات زندگيءَ جي شين جو مهيا ٿيڻ سمجهيو ويندو آهي.

عام طور اهي رسمن ڪنهن اهڙي نتيجي يا مقصد جو نقل هونديون آهن، جنهن کي حاصل ڪرڻ جو قبيلي وارن کي ارادو هوندو آهي، ٻين لفظن ۾، انهن جو جادو نسبتي يا تقالي جادو هوندو آهي. اهڙيءَ طرح وارا منگا قبيلي وارن جو سردار، جن جو قبائلي نشان چوٽيءَ وارو اڇو وڏو طوطو آهي، پنهنجي انهيءَ پکيءَ جي تعداد وڌائڻ لاءِ، ان جو مجسمو پاڻ وٽ رکندو آهي، ۽ هو پاڻ ان طوطي جي سخت ۽ ڪرخت آواز جو نقل ڪندو رهندو آهي. شتر مرغ جي جنس ۾ واڌاري آڻڻ لاءِ، جي اتان جي ماڻهن جي خوراڪ جو هڪ اهم ذريعو آهن، ”شتر مرغ قبيلي“ وارا پنهنجي انهيءَ مقدس پکيءَ جي شڪل، ۽ خاص طرح ان جي

انهن حصن جهڙن شڪليون، جي حصا کائڻ ۾ زياده لذيت ۽ کين وٺندا آهن، زمين تي ڪڍندا آهن، ۽ پوءِ ڦيرائي جا ماڻهو انهن شڪلين جي چوڌاري ويهي منتر آڻيندا آهن. آخر ۾ انهن مان ڪي وري شتر مرغ جي مٿي ۽ گچيءَ جون همشڪل ڊگهيون ٿوپيون مٿن ۾ وجهي، انهيءَ پکيءَ جي هيڏانهن هوڏانهن گهمڻ ۽ هن هن پاسي ۽ هيٺ مٿي نهارڻ جو نقل ڪندا آهن.

برٽش ڪولمبيا جي ريڊانڊينس جو زياده تر گذارو انهن مڇين تي آهي، جي اتان جي درياهن ۽ سمنڊن ۾ تمام جهجهي تعداد ۾ لڳن ٿيون. جيڪڏهن پنهنجيءَ مند تي اهي مڇيون درياهن ۽ سمنڊن ۾ جام نه ٿيون، ۽ ڳاڙها هندستاني بک وگهي مرڻ لڳا، ته پوءِ انهن جو ”نوٽڪا“ جادوگر مختلف ترندڙ مڇين جون تصويرون چاپي، انهن کي پاڻيءَ ۾ انهيءَ طرف وهائيندو، جنهن طرف کان عام طور اهي مڇيون اينديون آهن. انهيءَ رسم ادا ڪرڻ ۽ مڇين جي گهڻي تعداد ۾ اچڻ لاءِ دعائن پڙهڻ سان، هو سمجهندا آهن ته جام مڇيون اينديون. ٿورس ايسمبلي جا باشندا ڪمين ۽ ڪچن کي پاڻ ڏانهن اچڻ لاءِ آماده ڪرڻ واسطي، انهن جا پوتا استعمال ڪندا آهن. سيلبس ٻيٽ جي مرڪزي علائقي وارن جو عقيدو آهي ته هڪجهڙين شين جا روح انهن کي هڪٻئي ڏانهن ڪشش ڪندا آهن. ان ڪري هو پنهنجن گهرن ۾ جهنگلي سوئر ۽ هرڻ جي چاڙين جا هڏا ٽنگي ڇڏيندا آهن، ته جيئن انهن هڏن ۾ رهندڙ انهن جانورن جا روح پنهنجن جيئرن جا ڳنڍن. مالڪن کي شڪاريءَ جي راه ۾ آڻي ڪڍڻ. نياس جي ٻيٽ وارا جڏهن جهنگلي سوئر کي پوڻ ۾ ڦاسائڻ ۾ ڪامياب ٿيندا آهن، تڏهن هو سوئر کي اتان ٻاهر ڪڍي، سندس پٺيءَ کي وڻ مان ڪريل نو پڻ مڙهندا آهن، ته جيئن ان کان پوءِ ساڳيءَ پوڻ ۾ نو ٻيا سوئر ائين اچي ڪرڻ، جيئن نو پڻ وڻ مان چڻي هيٺ ڪريا هئا. ايسٽ انڊيز جي ساپاروئي، هاروڪوئي ۽ نوٽيسالٽ ٻيٽن جو مهاڻو مڇين ڦاسائڻ

لاء چار وجهن کان اڳ ڪنهن اهڙي وڻ جي تلاش ڪندو آهي، جنهن جي ميوو کي پڪين ڇهنن سان گهڻو ٽڪيو هجي. اهڙي وڻ هٿ ڪرڻ کان پوءِ هو ان مان هڪ مضبوط ڏنڊو وٺي، ان کي پنهنجيءَ چار جو مرڪزي لڪڙو بڻائيندو آهي ۽ ڇو ته هن جو اعتقاد آهي ته جيئن انهيءَ وڻ گهڻن پڪين کي پنهنجي ميوو ڏانهن ڪشش ڪئي هئي، تيئن اهو ڏنڊو به گهڻين مڇين کي پاڻ ڏانهن اچڻ لاءِ آماده ڪندو.

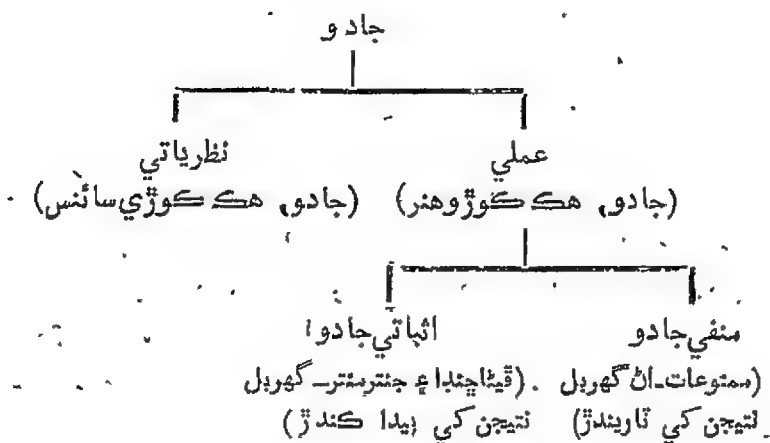
برٽش نيو گائنا جا ماهيگر ڪمين يا ڪچن کي آسانيءَ سان ۽ گهڻي تعداد ۾ ڦاسائڻ لاءِ هڪ جادوءَ کان ڪم وٺندا آهن. هو پنهنجي مڇيءَ مارڻ واري نيزي جي انهيءَ منهن وٽ، جيڪو نيزي جي ڦر ۾ مضبوط ڪتل هوندو آهي، هڪ ٽنڊلي ويهاريندا آهن، جا ناريل جي وڻن ۾ گهڻي ٿيندي آهي. سندن اعتقاد آهي ته جهڙي نموني سان اها ٽنڊلي ماڻهوءَ کي ڇڪ هڻڻ وقت ان جي چمڙيءَ کي مضبوطيءَ سان چٽڙي هوندي آهي، تهڙي نموني سان نيزو به ڪميءَ يا ڪچونءَ جي بت ۾ مضبوطيءَ سان کپي ويندو. ڪئموديا جو شڪاري جڏهن ڏسندو آهي ته گهڻو وقت گذري ويو آهي پر سندس چار اڃا خالي آهي، تڏهن ٿورو ڀرپرو وڃي، اگهاڙو ٿي، اهڙيءَ بي خياليءَ سان چار واري طرف، آهستي آهستي گهمندو ايندو آهي، جڻ ته کيس چار جي وجود جو ڪو علم ئي ڪونهي. پوءِ هو پاڻ کي چار ۾ ڦاسائي، حيران ٿي چوندو آهي ”مار، هي ڇا؟ آءُ ته هاڻي ڦاسي پيس!“ بس، ان کان پوءِ کيس خوب شڪار ملڻو آهي. اسان جي زماني ۾ اهڙي قسم جو گنگو ناٽڪ رپورنڊ جيمس مئڪڊونالڊ، جو هينئر ڪئنيٽس ۾، ري وٽ رهي ٿو، هڪ ڀيري مون کي ٻڌايو ته اسڪاٽلينڊ جي جابلو علائقي ۾ ننڍي هوندي هو جڏهن پنهنجن دوستن سان مڇي ڦاسائڻ ويو، تڏهن گهڻي وقت تائين ڪنڊين ۾ ڪو ڇڪ ئي ڪونه پيو: ڇوڪرن ڇا ڪيو، جو پنهنجي هڪ دوست کي پاڻيءَ ۾ ڌڪو ڏيئي، وري کيس اهڙي نموني سان ڇڪي ٻاهر ڪڍي ڪٿي ٻيڙيءَ ۾ وڌو.

جن ته هومچي هو. بس ان کان پوءِ مڇيون جاما ڪٽريئر قبيلي جو ڳاڙهو هندستاني جهنگلي ڀلين جي شڪار ڪرڻ لاءِ چار وڃڻ کان ڏهه راتيون اڳ باهه جي ڀرسان اڪيلو سمهندو آهي ۽ پنهنجيءَ ڳچيءَ مٿان ڪاٺيءَ جو ننڍو ٿڪر دٻائي رکندو آهي. ان مان سندس اهو مقصد هوندو آهي ته چارجي ڪوڙڪي واري ڪاٺي جهنگلي ڀليءَ جي ڪنڌ تي به اهڙيءَ ئي آسانيءَ سان ڪيري، ان کي ڦاسائي ڇڏيندي. نيوگاڻا جي اولهه ۾، هلماهرا جي هڪ شمالي ضلعي ۾ جيڪو گئيليلاري قبيلو آباد آهي، تن ۾ وري هي اعتقاد آهي ته شڪار تي وڃڻ کان پيشتر، بندوق ۾ گولي ڀرڻ کان اڳ، ان کي وات ۾ وجهي، پوءِ بندوق ۾ وجهڻ گهرجي، جو اهڙي گولي نشان کان ڪڏهن به خطا ڪانه ويندي. ملایا جو وحشيءَ واڳن لاءِ چار وجهڻ کان هڪ رات اڳ نرم چانور کائيندو آهي ۽ ساڳئي وقت خبرداري ڪري، پهريان ٽي گرهه، گولن جي صورت ۾ وات ۾ وجهي، بنان ڏند ڏيڻ جي گهي ويندو آهي، چوٽه ائين ڪرڻ سان ڪنڍي واڳوءَ جي وات ۾ هيٺ لهي، آسانيءَ سان اتي ڦاسي پوندي. هو پنهنجي ٻوڙ مان هڏا به ڪونه ڪڍندو آهي، چوٽه ان مان صاف نتيجو هي نڪرندو ته ڪنڍي واڳوءَ جي وات مان ائين نڪري ويندي، جيئن ٻوٽيءَ مان هڏا نڪري ويا ۽ ان حالت ۾ واڳو آسانيءَ سان جان ڇڏائي ڀڄي ويندو. اهڙين حالتن ۾ شڪاريءَ لاءِ عقلمنديءَ جو اهوئي طريقو هوندو آهي ته مانيءَ تي ويهڻ کان اڳ، هو پنهنجي ٻوڙ مان سڀ هڏا ٻئي ڪنهن جي هٿان ڪڍائي ڇڏيندو آهي، چوٽه ڪاڏي تي ويهڻ کان پوءِ هڏي چوسڻ جي لالچ ۾ اچي مٿان کيس واڳوءَ جي شڪار کان محروم ٿيڻو پوي.

اهو پويون قانون اهڙين ڳالهين جو مثال آهي، جن ۾ شڪاري ڪن ڪمن ڪرڻ کان پرهيز ڪندو آهي ته مٿان انهيءَ اصول تي ته ”هڪجهڙن ڪمن مان هڪجهڙا نتيجا نڪرندا آهن.“ ائين ڪرڻ سان سندس ڪم بگڙي پوي، چوٽه ياد رکڻ گهرجي ته

هم آهنگ جادو فقط اثباتي اصولن جو ئي مجموعو ڪونه آهي؛ ان ۾ ڪيترائي منفي اصول به آهن، جي منوعات ۾ شامل آهن. ان ۾ فقط اهڙا حڪم ڪونه آهن ته ڇا ڇا ڪرڻ گهرجي، پر ساڳئي وقت ڪيترا اهڙا به حڪم آهن جن مطابق ڪي خاص ڪم ڪرڻا نه آهن. اثباتي قسم جي اصولن ۾ پوڄا پاٽ ۽ اهڙا ٻيا منتر شامل آهن؛ منفي اصولن ۾ جهل، ڪيري، پرهيز ۽ ٻيون ڪيتريون منع ٿيل ڳالهون آهن. جيتوڻيڪ انهن قانونن جي تشريح يا بيان لفظن ۾ ٿيل ڪونهي ۽ نه وري وحشيءَ جي دماغ ۾ انهن جو اصل منطق ٿي ويٺل آهي، ان هوندي به هن کي پختو يقين آهي ته اهي قانون انساني ارادي کان بلڪل آزاد، سڄي قدرتي نظام تي حاوي آهن ۽ ان کي هلائي رهيا آهن. هو سمجهي ٿو ته جيڪڏهن هو ڪنهن خاص طريقي سان عمل ڪندو، ته ان صورت ۾ انهن قانونن منجهان ڪنهن هڪ يا ٻئي جي تحت، ڪي خاص نتيجا ضرور رونما ٿيندا ۽ جيڪڏهن ڪنهن خاص ڪم جا نتيجا کيس اٿوڻدڙ ۽ خطرناڪ معلوم ٿين ٿا، ته پوءِ هو قدرتي طور انهن اڳرن نتيجن کان محفوظ رهڻ لاءِ اهڙي ڪم ڪرڻ کان پري رهي ٿو. ٻين لفظن ۾ چئجي ته هو اهڙي ڪم کان پرهيز ڪري ٿو، جنهن مان کيس سبب ۽ نتيجي جي غلط نظريي ڪري، نقصان پهچڻ جو انديشو رهي ٿو. اثباتي جادو چوي ٿو: ”هيئن ڪر، ته هي نتيجو نڪري.“ منفي جادو چوي ٿو: ”هيئن نه ڪر، متان هيئن يا هونئن ٿي پوي.“ اثباتي جادوءَ جو مقصد گهريل واقعي کي ظهور ۾ آڻڻ جو آهي، ۽ منفي جادوءَ جو مقصد ڪنهن اڻ-گهريل واقعي جي ظهور کي روڪڻ جو آهي. پر ٻنهي نتيجن، گهريل ٿوڙي اڻ گهريل، جي ظهور لاءِ انهن ٻنهي اصولن-هڪجهڙائيءَ يا نسبت ۽ لاڳاپي يا قربت کي ذميدار سمجهيو وڃي ٿو. ظاهر آهي ته جهڙي نموني گهريل نتيجي جو ظهور حقيقت ۾ جادوءَ جي ڪنهن پوڄا پاٽ يا منتر سبب نه ٿو ٿئي، ساڳيءَ طرح اڻ گهريل نتيجي

جو ظهور به ڪنهن ممنوع ٿيل ڪم جي ٿي وڃڻ سبب نه ٿو ٿئي. جيڪڏهن منع ٿيل ڪم جي ٿي وڃڻ سبب ٿي ڪو ٻرو نتيجو نڪري ٿو، ته پوءِ اهو عقل جي دائري ۾ اچي وڃي ٿو يا اخلاقي اصول جي صورت اختيار ڪري ٿو. مثال طور، جي ڇڻجي ”باه ۾ هٿ نه وجه“، ته هي منفي جادوءَ جي جهڙا يا پرهميز واري ڳالهه نه ڇڻبي، پر هيءُ هڪ عام فهم ۽ عقلي اصول سڏبو، ڇو ته منع ٿيل ڪم ڪرڻ مان واقعي ٻرو نتيجو نڪرندو. ۽ نه ائين ته اهو ڪو رڳو هڪ وهه هو. ان ڪري منفي جادوءَ جا اهي اصول، جن کي اسين ممنوعات چئون ٿا، سي به ان گهريل نتيجن کي ٽارڻ لاءِ اهڙائي اڃايا ۽ بيڪار آهن، جهڙا اثباتي جادوءَ جا اصول، جن کي گهريل نتيجن جي پيدا ڪرڻ لاءِ جادوگر استعمال ۾ آڻي ٿو. ٻئي ڳالههون هڪ ئي عظيم غلطيءَ يعني ”خيالن جي لاڳاپي“ واري اصول (جو پنهنجيءَ جاءِ تي انساني فڪر ۽ فلسفي جو هڪ بنيادي اصول آهي) جي غلط مفهوم مان پيدا ٿيون آهن، ۽ ان غلط مفهوم جا ٻه آسمان سامهان پهلو به متخالف طرف يا قطب آهن: اثباتي قطب اهو جادو آهي، جنهن سان گهريل نتيجا پيدا ڪجن ٿا ۽ منفي قطب اهو ممنوعات وارو جادو آهي، جنهن سان ان گهريل نتيجا ٽارجن ٿا. جيڪڏهن اسين انهيءَ سڄي غلط فڪري نظام کي، سندس نظرياتي توڙي عملي حيثيت ۾ ”جادوءَ“ جي هڪ ئي نالي سان سڏيون، ته پوءِ ممنوعات کي اثباتي جادوءَ جو منفي طرف سمجهڻ گهرجي. شجري جي صورت ۾ اهو سمورو مائڊل هيئن پيهندو:

ممنوعات يا منع ٿيل ڪمن ۽ انهن جي جادوءَ سان تعلق جو مون ان ڪري ذڪر ڪيو آهي، جو آءٌ ڪي اهڙا مثال پيش ڪرڻ وارو آهيان، جن تي مهاڻا، شڪاري ۽ احتياج رکندڙ ٻيا اهڙا عام ماڻهو عمل ڪن ٿا، ائين ڪرڻ ۾ منهنجو مقصد هن حقيقت کي ثابت ڪرڻ جو آهي ته اهي ڪم انهيءَ عام نظريي جي تحت اچي وڃن ٿا، جنهن کي هم آهنگ جادو چئون ٿا. اهڙيءَ طرح، ايسڪيمنوز ۾ چوڪرن کي هٿن جي آڱرين سان ڏاڳي واري راند کيڏڻ نه ڏيندا آهن، ڇو ته جيڪڏهن هو اها راند ڪندا ته وڏي هوندي جڏهن هو ’ويل‘ مڇيءَ جو شڪار ڪرڻ ويندا، تڏهن سندن آڱريون ’ويل‘ مڇيءَ جي ماري ڪندڙ خاردار نيزي جي ٿار ۾ ڦاسي پونديون. هن حالت ۾ ”هڪجهڙائيءَ جي قانون“ جي تحت ان ڪم کان منع ڪئي وڃي آهي ۽ اهو قانون نسبتي جادوءَ جو بنياد آهي ۽ جهڙي نموني ٻار جون آڱريون ڏاڳي سان ڪڍندي، ان ۾ ڦاسن ٿيون، اهڙي نموني هن جون آڱريون، وڏي هوندي ويل مڇيءَ جي شڪار ڪرڻ وقت، نيزي جي ٿارن ۾ ڦاسنديون. ڪارپيٽين جبلن ۾ آباد هزول قبيلي وارن مان ڪنهن به شڪاريءَ جي زال ان وقت بيمت نه ڪٽيندي آهي، جڏهن سندس مڙس مائي کائيندو آهي، ڇو ته سندس مڙس جي آڳاٽن شڪار ۾

ڏاڳي وانگر ڦيريون پائيندو ۽ گوھيون ڏيندو رهندو ۽ شڪاري ان کي نه ماري سگھندو. ظاهر آهي ته ان حالت ۾ به ”هڪجهڙائيءَ جي قانون“ تحت منع ٿيل آهي. اهڙيءَ طرح، قديم اٽليءَ جي زالن کي رستي تان ويندي ست ڪٽڻ جي قانونا ممانعت ٿيل هوندي هئي، چوڻهه ان ڪري فصلن کي نقصان پهچڻ جو انديشو سمجهيو ويندو هو. ممڪن آهي ته اها منع هن خيال کان ڪيل هجي ته جيئن ڏاڳو ڦرندو رهندو، تيئن اناج جا ڪانا به ڏنگا ٿڌا ٿيندا ۽ سڌا نه نڪرندا. ساڳاهين جي ائينو قبيلي وارن جي هرڪا حامله عورت وڃي کان به مهينا اڳ ست ڪٽڻ کان بس ڪندي آهي، چوڻهه جيڪڏهن هوءَ ست ڪٽيندي رهندي، ته ٻار جا آندڻا پاڻ ۾ ائين منجهي پوندا، جيئن ست منجهندو آهي. هندستان جي بلاسپور ضلعي ۾ وري اهو رواج آهي ته جڏهن ڳوٺ جا مکي ڪنهن صلاح و مشوري لاءِ گڏ ٿين، ته ان وقت ڪوبه ست نه ڪٽي، چوڻهه ائين ڪرڻ سان زير بحث مسئلو گول چڪرن ۾ ڦرندو رهندو ۽ ڪوبه قطعي فيصلو ڪونه ٿي سگھندو. ايسٽ انڊين پيٽن مان ڪن ۾ اهو رواج آهي ته جڏهن به ڪو ماڻهو شڪاريءَ سان ملڻ اچي، ته سڌو سنئون شڪاريءَ وٽ هليو اچڻ گهرجيس، ۽ رستي ۾ يا دروازي وٽ بيهڻ نه گهرجيس، چوڻهه انهيءَ مان انديشو آهي ته شڪاريءَ جي وڇايل چار اڳيان به جانور اچي پري بيهي رهندا ۽ ان ۾ ڦاسڻ بدران واپس موٽي ويندا. ساڳي ئي سبب ڪري، مرڪزي سيلبس جي ٽوراجا قبيلي وارن جو قانون آهي ته جنهن گهر ۾ ڪا حامله عورت موجود هجي، تنهن ۾ داخل ٿيڻ وقت ڪوبه ملاقاتي گهر جي ڏاڪڻ تي بيهي نه رهي، چوڻهه هن جي بيهي رهڻ ڪري، ٻار جي ٽڪڙي ڄمڻ ۾ رڪاوٽ پئجي ويندي، سوماترا جي ڪيترن علائقن ۾ خود حامله عورت کي اهڙين حالتن ۾ گهر جي ڏاڪڻ جي مٿئين ڏاڪي، يا در جي چائنٺ وٽ بيهڻ جي منع ٿيل آهي، چوڻهه اهڙي قسم جي بنيادي احتياط ڪرڻ کان پيڇر رهڻ ڪري کيس ڏکڻي ويم جي تڪليف برداشت

ڪرڻي پوندي. ملایا جا باشندا، جڏهن ڪافور گڏ ڪرڻ ۾ مصروف هوندا آهن، تڏهن هو خشڪ کاڌو استعمال ڪندا آهن، ۽ ان ۾ سنهو لوڻ نه وجهندا آهن. ان جو سبب هي آهي جو ڪافور داڻن جي صورت ۾ ڪافور جي وڻ جي ٿڙ جي چيرن مان ملندو آهي، ان ڪري ملایا جو باشندو سمجهندو آهي ته ڪافور گوليندي، جيڪڏهن هو سنهو لوڻ استعمال ڪندو، ته کيس ڪافور به اهڙن سنهن داڻن جي صورت ۾ دستياب ٿيندو، پر ٿاڻن داڻن وارو لوڻ ڪاٺي، هو ان ڳالهه جي خاطري ڪري ٿو ته کيس ڪافور به اوترو ئي ٿين داڻن جهڙو ملندو. ٻورنيو ۾ ڪافور گولڻ وقت، اتان جا وحشي هڪ مقامي ڪچي جي ٿڙ جي چمڙي جهڙي چوڏي مان ٿالهيءَ جو ڪم وٺندا آهن، ۽ جڏهن هو ڪافور گڏ ڪرڻ جي مهم تي هوندا آهن، تڏهن انهيءَ ٿالهيءَ کي پاڻيءَ سان نه ڌوئندا آهن، متان ڪافور جا داڻا پنهنجي وڻ جي چيرن ۾ ڳري پاڻي ۾ وهي وڃن. ظاهر آهي ته هو ائين سمجهن ٿا ته ٿالهيءَ کي ڌوئڻ سان ڪافور جا داڻا به وڻ جي ٿڙ مان ڌوڻجي ويندا. سيام جي هڪ صوبي لائوس جي مکيه پيداوار لاک آهي. اها چيز مين وانگر ٿيندي آهي، جا ڳاڙهن جيتن مان پيدا ٿيندي آهي، جن کي اتان جا باشندا هٿ سان وٺڻ جي ڪچرين شاخن تي چنبڙائي ڇڏيندا آهن. جيڪي به انهيءَ مين گڏ ڪرڻ جو ڌنڌو ڪندا آهن، سي غسل، ۽ خاص طرح هٿن ڌوئڻ، کان پرهيز ڪندا آهن، ته متان هٿن جي وارن ۾ چنبڙي پيل جيتن کي پاڻيءَ سان ڌوئي لاهڻ ڪري، وٺڻ جي شاخن ۾ چنبڙيل جيت به نه هيٺ ڪري پون. وري هڪ بلڪ فت قبيلي جو ڳاڙهو هندستاني عقابن کي ڦاسائڻ لاءِ جڏهن چار وڇائيندو آهي ۽ پکيءَ جي انتظار ۾ ويٺو هوندو آهي، تڏهن جيستائين ڪو عقاب چار ۾ ڪونه ڦاسندو آهي، تيستائين هو گلن جي مڪڙين کان کان پرهيز ڪندو آهي، ڇو ته هو سمجهندو آهي ته جيڪڏهن هن ائين ڪيو ۽ ڪو عقاب چار وٽ اچي سهڙيو،

ته سندس ڀيٽ ۾ ٻيل مڪڙيون عقاب جي جسم ۾ اهڙي خارش پيدا ڪنديون، جو اهو چار ۾ ڦاسڻ پدران دور کان ويهي رڳو پاڻ کي ڪنهن ڏوڪ ۾ انهيءَ ئي خيال جي مدنظر، عقابن جو شڪاري جيستائين شڪار تي هوندو آهي، تيستائين آرکان ڪم ڪونه وٺندو آهي، ڇو ته ڪم جي دوران ۾ هن جيڪڏهن آر سان پاڻ کي ڪنهي وڌو، ته پوءِ يقيناً عقاب به لامارا ڏيئي هن کي اچي ٺونگا هڻندا ۽ کيس رهڙي رتوچاڻ ڪري اڏامي پڇي هليا ويندا ۽ جيڪڏهن عقابن جي شڪار جي دوران ۾ سندس گهر ۾ هن جي زال يا ٻارن پاڻ کي آر سان ڪنهيو، ته به ساڳيوئي خطرناڪ نتيجو نڪرندو ان ڪري هو جيستائين عقابن جي پٺيان هوندو آهي، تيستائين گهر وارن کي آر استعمال ڪرڻ کان سخت منع هوندي آهي، ته متان ائين ڪرڻ سان شڪاريءَ کي ڪو جسماني ضرر پهچي.

وحشي جن ڪمن ڪرڻ کان پرهيز ڪندا آهن، تن مان شايد ٻيا ڪي به ايترا گهڻا يا زياده اهميت وارا ڪينهن، جيترا ڪن خاص ڪاڏن کائڻ کان پرهيز ڪرڻ جا ۽ انهن مان زياده تر پرهيزون صاف طور ”هڪجهڙائيءَ جي قانون“ جي تحت اختيار ڪيون وينديون آهن، جنهنڪري اهي عام طرح منفي جادوءَ جا مثال آهن. جهڙي نموني هڪ وحشي ڪن خاص قسمن جي جانورن ۽ ٻوٽن کي غذا طور استعمال ڪري، انهن جي ڪن اهڙين خوبين جو مالڪ ٿيڻ چاهي ٿو، جي هو منجهن موجود سمجهي ٿو، ساڳئي نموني سان هو ڪن خاص جانورن ۽ ٻوٽن کي کائڻ کان پرهيز ڪري ٿو ته متان هو انهن جون ڪي اهڙيون ان گهربل خصلتون اختيار ڪري وجهي، جي هو انهن ۾ موجود پائڻي ٿو. پهرئين قسم کي کائي، هو پاڻ تي گویا اثباتي جادو ڪري ٿو ۽ ٻوٽن جي قسم کي کائڻ کان پرهيز ڪري، هو پاڻ تي گویا منفي جادو ڪري ٿو. اثباتي جادوءَ جا اهڙا اٺئيڪ مثال اڳتي هلي اسان کي ملندا ۽ هتي آڏو فقط منفي جادوءَ جا ڪي

مثال پيش ڪندس. مثال طور، مڻڊاگاسڪر ۾ فوجين کي ڪن ڪاڏن استعمال ڪرڻ کان منع ٿيل هوندي آهي ته متان نسبتي جادوءَ جي اصولن تحت، هو ڪن اهڙين خطرناڪ ۽ اڻ گهربل عادتن جا مالڪ ٿي پون، جي انهن خاص ڪاڏن ۾ موجود سمجهيون وينديون آهن. ان ڪري هنن کي چاهي جو گوشت کائڻو ڪونه آهي، ”چو ته اهو انديشو ڪيو ويندو آهي ته جيئن ان جانور کي خطري جي وقت گول مول ٿي کينهوءَ جي صورت اختيار ڪرڻ جي عادت هوندي آهي، تيئن متان ان جو گوشت کائيندڙ به ساڳيءَ طرح ڊچن ۽ پٺتي هٿن جي خطرناڪ خصلت اختيار ڪن.“

ساڳيءَ ريت ڪنهن به سپاهيءَ کي ڍڳي جي گوڏي وارو گوشت نه کائڻ کپي، متان ڍڳي جي گوڏن وانگر هن جا پنهنجا گوڏا به ڪمزور ٿي پون ۽ هو لڙائيءَ ۾ اڳتي قدم کڻڻ کان لاچار ٿي پوي. ازانسواءِ ڪوبه جنگي جوڌو اهڙي ڪڪڙ جو گوشت نه کائي، جو وڙهندي وڙهندي مارجي ويو هجي؛ نه وري ڪنهن اهڙيءَ ٻيءَ شيءِ جو گوشت استعمال ڪري، جنهن کي نيزي سان ماريو ويو هجي، جيستائين هو ميدان جنگ ۾ برسر پيڪار هجي، تيستائين سندس گهر ۾ ڪوبه نه جانور ذبح نه ڪيو وڃي؛ چو ته ظاهر آهي ته جيڪڏهن هو اهڙي ڪڪڙ جو گوشت کائيندو جو وڙهندي مارجي ويو هوندو، ته پوءِ هو يقيناً ميدان جنگ ۾ وڙهندي وڙهندي مارجي ويندو. جيڪڏهن هو ڪنهن اهڙي جانور جو گوشت کائيندو، جنهن کي نيزي سان ماريو ويو هوندو، ته هو پاڻ به نيزي جو زخمي ٿي پوي ويندو، ۽ جيڪڏهن سندس غير موجودگيءَ ۾ گهر وارن ڪنهن نه جانور کي ذبح ڪيو هوندو، ته هو خود ساڳئي نموني سان قتل ڪيو ويندو ۽ شايد بلڪل ساڳئي وقت. مثلاً گاسي فوجيءَ کي ٻڪرين کائڻ کان دور رهڻ گهرجي، چو ته مثلاً گاسي ٻوليءَ ۾ ”ٻڪيءَ“ لاءِ سا ڪينوئي لفظ استعمال ڪيو ويندو آهي، جو ”گوليءَ“ لاءِ ڪتب ايندو آهي. سو هو يقيناً گوليءَ جو شڪار ٿي ويندو، جيڪڏهن هو ٻڪيءَ (يعني گوليءَ)

ڪاٺ جي همت ڪندو.

پڙهندڙن کي معلوم ٿيو هوندو ته ممنوعات جي مٿين مثالن مان، ڪن ۾ جادوءَ جي اثر کي مفاصلي جي محتاجيءَ کان مبرا سمجهيو ويو آهي. مثال طور، بلڪ فٽ گاڙهن هندستانين ۾، عقابن جي شڪاريءَ جي زال ۽ ٻارن کي سندس غير موجودگيءَ ۾ آر. سائ ڪم ڪرڻ جي ان ڪري منع ٿيل آهي ته مٿان سندن وارث کي، دور ڪنهن جهنگ ۾، عقاب پنهجن چنبن جو مزو چڪائين. وري مثلاً گاسي فوجيءَ جي موجودگيءَ ۾ سندس گهر وارن کي ڪنهن به نر جانور کي ذبح ڪرڻ جي منع ٿيل آهي، ته مٿان جانور کي ذبح ڪرڻ ڪري، ميدان جنگ ۾ سندن ڀاتي ڪنهن دشمن هٿان قتل ٿي وڃي. جادوءَ جي انهيءَ هم آهنگي اثر ۾ اعتقاد ته ”شيون يا شخص گهڻي مفاصلي تان به هڪجهڙي تي اثر انداز ٿين ٿا“ جادوءَ جي بنيادي وصفن مان هڪ وصف آهي. مفاصلي تان هن باهمي اثر اندازيءَ جي امڪان ۾ سائنس کي ڪيترو به ڪڏي شڪ هجي، پر جادوءَ کي ان ۾ ڪوبه شبهو ڪونهي. ٽيلپٿيءَ (Telepathy) ۾ اعتقاد، جادوءَ جي بنيادي اصولن مان هڪ آهي. موجوده دور جو دعويٰ دار ۽ داعي جيڪو چوي ٿو ته خيال جو اثر خيال تي مفاصلي جي بندش کان بهي نياز ٿي ظهور پذير ٿئي ٿو، تنهن کي اها ڳالهه ڪم از ڪم هڪڙي وحشيءَ کي مڃائڻ ۾ ڪابه دقت پيش ڪانه ايندي. وحشيءَ جو ته انهيءَ ڳالهه ۾ قديم زماني کان وٺي اعتقاد رهندو پئي آيو آهي، نه فقط ايترو، پر وحشيءَ جو ته ان ۾ ابتدا کان وٺي اهڙو ته پختو ويساهه پئي رهيو آهي، جو جيتري قدر مون کي معلوم آهي، سندس جديد دور جو هم-اعتقاد ڀاءُ، اڃا تائين اهڙو ويساهه پاڻ ۾ پيدا ڪونه ڪري سگهيو آهي: ڇو ته وحشيءَ کي نه فقط هيءَ خاطري آهي ته جادوءَ جا ٿوڻا ڦيٽا مفاصلي جي باوجود ماڻهن ۽ شين تي اثر ڪن ٿا، پر هو ته ائين به مڃي ٿو ته روز مره جا رواجي ڪم ڪاريون به اهڙي نموني ماڻهن تي ۽

شين تي اثر انداز ٿين ٿا. ان ڪري ڪن اهم موقعن تي، دور ويٺل دوستن ۽ عزيزن کي اهڙن اهڃڻن قاعدن جي تعميل ڪرڻي پوندي آهي، جن جي پوئواري ڪرڻ کان غفلت ڪرڻ ڪري، هو ڪن غير حاضر دوستن يا عزيزن جي مصيبت يا موت جو باعث بڻجي سگهندا آهن. خاص طرح جڏهن ڪنهن، قبيلي يا ڪٽنب جا ڪي مرد دور دور ڪنهن جنگ يا شڪار ۾ مشغول هوندا آهن، تڏهن سندن گهرون جي ڀاتين کي انهن جوڌن يا شڪارين جي ڪاميابيءَ جي خاطري ڪرڻ لاءِ ڪي خاص ڪم ڪرڻا پوندا آهن، ۽ ڪن کان کين پرهيز ڪرڻي پوندي آهي. آءٌ هيٺر انهيءَ جادوءَ واريءَ ٽيلپٿيءَ (Telepathy) جي اثباتي ۽ منفي نوعيت جا چند عملي مثال پيش ڪندس.

لائوس ۾ جڏهن هائين جو شڪاري شڪار تي روانو ٿيڻ وارو هوندو آهي، تڏهن هو پنهنجيءَ زال کي پنهنجي غيرحاضريءَ ۾ وارن ويڻ يا پنهنجي بدن کي تيل مان کان سخت منع ڪندو آهي، ڇو ته جيڪڏهن هوءَ وار ويڻدي، ته هاڻي پنجوڙ جون رسيون ٽوڙي وجهندو، ۽ جيڪڏهن هوءَ تيل لائيندي، ته هاڻي پنجوڙ مان ترڪي نڪري ويندو. جڏهن ڊياڪ قبيلي جا ڳولڻا جهنگلي سوئر جي شڪار لاءِ جهنگ جو رخ اختيار ڪندا آهن، تڏهن سندن غير موجودگيءَ ۾، ڀنٽي رهيل ماڻهو تيل يا ڀاڻيءَ کي هٿ ڪونه لائيندا آهن، ڇو ته جيڪڏهن هو انهن شين کي هٿن سان چڙهندا ته سندن شڪاري دوستن جا هٿ مڪڻ جهڙا نرم ۽ سٺا ٿي پوندا ۽ انهن مان هنن جو شڪار ترڪي پڄي ويندو. مشرقي آفريڪا جي هائين جي شڪارين جو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن سندن زالون سندن پرڻ سائڻ بيوفائي ڪنديون، ته ان صورت ۾ هاڻيءَ کي پنهنجي تعاقب ڪندڙ کي مارڻ يا زخمي ڪرڻ جي طاقت ملي ويندي. ان ڪري جيڪڏهن ڪو شڪاري پنهنجيءَ زال جي بيوفائيءَ جي خبر پڌرو آهي، ته هو شڪار تي وڃڻ جو خيال ترڪ ڪري ڇڏيندو آهي، ۽ گهر موٽي ايندو آهي.

جيڪڏهن واگو گو قبيلي جو شينهن جو شڪار ۾ ناڪامياب ٿيندو آهي، يا مٿس ڪو شينهن حملو ڪندو آهي، ته هو پنهنجيءَ ناڪاميابيءَ يا مصيبت کي پنهنجي زال جي بيوفائيءَ ڏانهن منسوب ڪري، ڪاوڙ ۾ ڳاڙ هو ٿي گهر موٽي ايندو آهي. جيستائين هو شڪار تي هجي، تيستائين سندس زال کي گهرجي ته پنهنجي پٺيان ڪنهن کي لنگهڻ نه ڏئي، يا جيڪڏهن هو ويٺي هجي، ته ڪنهن کي پنهنجي سامهون پهڻ نه ڏئي، بستري ۾ سمهي، ته اونڌي ٿي سمهي. بوليويا جي موڪسوز قبيلي جي سرخ هندستانين جو به ساڳيوئي اعتقاد هوندو هو ته جيڪڏهن شڪاريءَ جي غيرحاضريءَ ۾ سندس زال بيوفائي ڪئي هوندي، ته کيس (شڪاريءَ کي) نانگ ڏنگيندو يا شينهن ماريندو. ان ڪري جيڪڏهن کيس ڪو اهڙي قسم جو حادثو ٿي پيو، ته پوءِ هن جي زال جو خير ڪونه هوندو هو، ۽ ان کي سخت سزا جا گهڻو ڪري موت جي صورت ۾ هوندي هئي، ڀوڳڻي هوندي هئي. خواه اها قصوروار هوندي هئي يا نه. ايلوشيا جو سامونڊي لڏڻ جو شڪاري سمجهندو آهي ته جيڪڏهن سندس غيرحاضريءَ ۾ سندس زال بيوفائي ڪندي، يا سندس ٻيٽ عصمت فروشي ڪندي، ته هو هڪ ٻه جانور ڪونه ڦاسائي سگهندو.

ميڪسيڪو جي ڳاڙهن هندستانين جو هئيجول قبيلو هڪ ٿور ڪري، جو ڪاٺن واري ڪي خمار ڏيندو آهي، نوم-ديوتا سمجهندو آهي. اهو ٻوٽو سندن ملڪ ۾ ڪونه ٿيندو آهي، پر ان کي ڪي ماڻهو ۳۴ ڏينهن جي مسافريءَ ڪرڻ کان پوءِ جا خاص ان مقصد لاءِ اختيار ڪئي ويندي آهي، هت ڪري ڪٿي ايندا آهن. ان وچ ۾ پٺيان گهرن ۾ سندن عورتون پنهنجي غير موجود مردن جي سلامتيءَ جي خاطري ڪرڻ لاءِ تڪڙو ڪونه گهمنديون آهن، ۽ جيستائين سندن مرد دوران سفر ۾ هوندا آهن، تيستائين هنن لاءِ ڊوڙ پائڻ ته بلڪل ناجائز آهي. ازانسواءِ هو انهن برڪتن حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪي سندن مردن جي انهيءَ مقدس مهل جي

نتيجي ۾ يقيني طور برسات ۽ ڀرپور فصلن جي صورت ۾ کين نصيب ٿيڻ واريون هونديون آهن، خاطري ڪرڻ واسطي هو پاڻ تي گهر وٺي اهڙيون ئي سخت بندشون ۽ پابنديون عائد ڪنديون آهن، جهڙيون ٻاهر سندن مردن مٿان عائد ٿيل هونديون آهن. ازانسواءِ ”ٿوهر جي ميلي“ ٿيڻ تائين جيڪو ۾ عرصو گذرندو آهي، تنهن جي دوران ۾ ٻنهي، مردن ۽ عورتن جي گروهن، کي، سواءِ ڪن خاص موقعن جي، غسل ڪوٺ ڪرڻو هوندو آهي، غسل ڪندا به، آهن، ته فقط انهيءَ پاڻيءَ سان جيڪو انهيءَ مقدس ٻوٽي واري دور دراز علائقي مان گذريل دفعي آندو ويو هو، کين روزانو ڪرڻا پوندا آهن، لوڻ ڪاٺ ڪان پرهيڙ ڪرڻي پوندي اٿن، ۽ هر طرح سان پاڻ تي هو اهڙي قسم جو ٻيون سختيون ڪرڻ جائز سمجهندا آهن: جيڪو به ان قانون جي خلاف ورزي ڪندو آهي، سو نه فقط ڪنهن مرض ۾ مبتلا ٿي پوڻو آهي، پر هن جي انهيءَ روش ڪري، سڄي قبيلي کي انهن سڀني برڪتن ۽ نعمتن کان محروم ٿيڻ جو انديشو رهندو آهي، جن کي حاصل ڪرڻ لاءِ سڀيئي ايڏو موتمار جدوجهد ڪندا آهن. ان ٿوهر کي جنهن کي ”اگني ديويءَ جو ڪوزو“ سڏيو ويندو آهي، ڪٺي ڪرڻ سان صحت، خوش نصيبي ۽ وڏي عمر عطا ٿيندي اٿن. پر جيئن ته مقدس ۽ پاڪ باهه به ناپاڪ چيڙن کي مستفيض نه ڪري سگهندي آهي، ان ڪري مردن ۽ عورتن کي، نه فقط ان وچ ۾، باعصمت ٿي گذارڻو پوندو آهي، پر کين گذريل ”گناهن“ کان پڻ پاڻ کي پاڪ ڪرڻو پوندو آهي. ان ڪري مردن جي رواني ٿيڻ کان چار ڏينهن پوءِ، سڀيئي عورتون ”ڏاڏيءَ باهه“ اڳيان جمع ٿي اقرار ڪنديون آهن ته اهي ننڍپڻ کان وٺي ان ڏينهن تائين، ڪهڙن ڪهڙن مردن سان محبت ڪري چڪيون آهن. ان اقرار ڪندي کين هڪ يار جو نالو به لکائڻ نه گهرجي، ڇو ته ان حالت ۾ سندن مردن کي، هڪ به ٿوهر نصيب ڪوٺ ٿيندو. ان ڪري اهڙن موقعن تي پنهنجن گناهن جي يادگيريءَ کي تازي رکڻ لاءِ هر هڪ عورت

پاڻ وٽ هميشه هڪ ڏاڳو رکندي آهي ۽ جيترو پاڻ ساف گذر
ڪيو هوندائين اوتريون انهيءَ ڏاڳي ۾ ڳنڍيون ڏنل هونديون
اٿس. هوءَ اهو ڏاڳو سندر ۾ آڻي، باهه اڳيان بيهي، انهن سڀني
پاڻ جا نالا، هڪ هڪ ڪري، وڏي آواز سان ڪڍندي ويندي
آهي. جن جو هن ڏاڳي تي حساب رکيل هوندو اٿس. اهڙي
حسابي ڪتابي اقرار ڪرڻ کان پوءِ هوءَ اهو ڏاڳو باهه ۾ اڇلائيندي
آهي، ۽ جڏهن اڳي ديوي ان ڏاڳي کي پنهنجن پاڪ شعلن ۾
پسڻ ڪري ڇڏيندي آهي، تڏهن سندس سڀ گناه معاف ٿي ويندا
آهن، ۽ هوءَ دلجمعيءَ سان گهر ويندي آهي. ان کان پوءِ عورتون
مردن کي پنهنجي پاسي ۾ به لنگهڻ ڪونه سهنديون آهن. جيڪي
مرد ٿورهر گڏ ڪرڻ لاءِ ويندا آهن، سي به ساڳئي طريقي سان
پنهنجن اوڻاين ۽ ڪمزورين جو اعتراف ڪندا آهن. اهي به
پاڻ سان اهڙي قسم جو دفتر کنيو گهمندا آهن، ۽ هر سينديءَ
لاءِ وٺن به هڪ ڳنڍيل ٻڌل هوندي آهي، ۽ ”پنجن ئي هوائن سان
ڳالهائڻ بعد“ هو پنهنجن گناهن جي مالها پنهنجي اڳواڻ جي
سپرد ڪندا آهن، جو ان کي باهه جي شعلن جي نذر ڪندو آهي.
سڄا واک جي مقامي قبيلن مان گهڻن جو اهو اعتقاد آهي ته
جيڪڏهن زالون پنهنجن مڙس جي غير حاضريءَ ۾، جڏهن هو
بيلي ۾ ڪافور ڪٺو ڪرڻ ويندا آهن، بيوفائي ڪنديون، ته
انهن جو گڏ ڪيل ڪافور اڏامي ويندو. اهڙيءَ حالت ۾ جڏهن
عورتون بيوفائي ڪنديون آهن، تڏهن سندن مڙس کي جهنگ ۾
ٿي وٺن جي ڪن خاص ڳنڍين مان اها حقيقت معلوم ٿي ويندي
آهي. چيو وڃي ٿو ته اڳين زمينن ۾ ڪيترين ئي زالن کي سندن
حامد مڙس وٺن جي اهڙين ڳنڍين جي شهادت تي قتل ڪري
ڇڏيو. ازانسواءِ جيستائين سندن مرد ڪافور ڪٺي ڪرڻ جي مهل
تي ويل هوندا آهن، تيستائين پٺيان عورتون ڦٽيءَ کي هٿ لائڻ
جي همت ڪونه ڪري سگهنديون آهن، ڇو ته ائين ڪرڻ سان
وٺن جي ٿڌن واري ڪاٺ جا تنڊا، قيمتي ڪافور جي ڍانڍن سان

پرجن بجاء ڦٽي جي ڏندن وانگر وچ ۾ خالي رهجي ويندا. نيو گائڻا جي ڏکڻ الهندي طرف، ڪن ٻين ۾، جڏهن به ڪو ٻيڙو دور دراز سفر اختيار ڪرڻ وارو هوندو آهي، تڏهن ان جي رواني ٿيڻ شرط، ڪناري جي انهيءَ حصي کي، جتي اهو ٻيڙو بيٺل هو، جيترو جلد ٿي سگهندو آهي اوترو جلد ڪڇين جي پٺن سان ڏيکيو ويندو آهي. ۽ ان کان پوءِ ڪنهن کي به ساحل جي انهيءَ حصي کي ٻيڙي جي واپس وٺڻ تائين اورانگهڻ جي ٿاڻ لٽاڙي لنگهڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي، جو اهو ٿڪر مقدس سمهيو ويندو آهي. ۽ ٻيڙي جي واپس اچڻ کان اڳ ان کي اورانگهڻ ۽ ان تي ٻيڙ رکڻ سان جهاز جي ٻڌڻ جو يقين هوندو آهي. ان کان علاوه، سفر جي دوران ۾ اٿڻ يا چٽڻ چوڪرين کي، جي ان ڪم لاءِ خاص طور منتخب ڪيون وينديون آهن، جهاز جي سلامتيءَ ۽ سفر جي ڪاميابيءَ خاطر. پنهنجيءَ محبت آسيز روش سان ٻيڙي جي خلاصين سان يارانو قائم رکڻو پوندو آهي. ڪنهن به صورت ۾، سواءِ ڪنهن خاص، ضروري مطلب جي، کين اها ڪولي نه ڇڏڻي هوندي آهي، جيڪا کين ان ڪم لاءِ خاص طور ڏني ويندي آهي. ان کان سواءِ جيترو وقت به ٻيڙو سمنڊ تي هاڪاريندو رهندو آهي، اوترو غرضو کين پنهنجن ٿڌن تي، گوڏن جي وچ ۾ هٿ ٻڏي، هڪ هنڌ ساڪت ۽ جامد رهڻو پوندو آهي. نه ساڄي طرف، منهن ڦيرائڻو اٿڻ ۽ نه ڏائي طرف، نه وري جسم کي ڪا ٻي حرڪت ڏيڻي اٿڻ، جيڪڏهن هو ڪابه حرڪت ڪنديون، ته ٻيڙو اونڌو سڻئون ٿيندو رهندو. نه وري کين ڪو لڳ لڳدار ڪاڌو، مثلاً ناريل جي کير ۾ رڌل چانور، وغيره، کائڻو آهي، ڇو ته ان طرح ان کاڌي جو چيڙهه سمنڊ ۾ ٻيڙي جي رستي ۾ رڪاوٽ پيدا ڪري وجهندو. جڏهن ٻيڙو ڪٿي لنگر انداز ٿيندو آهي، تڏهن اوترو وقت انهن قانونن جي سخت نوعيت ۾ هڪ حد تائين نرمي ايندي آهي. پر جيسين ٻيڙي جو مجموعي سفر جاري رهندو آهي، تيسين چوڪرين کي تڪن ڪندڙن ۽ ڏنگن واريءَ

مڃي ڪاٺن کان سخت، منع ٿيل هوندي آهي، ڇو ته ان مان اهو
انديشو رهندو آهي، ته مٿان سمنڊ تي سندن دوستن کي ڪنهن
تيز ۽ ڏنگهندڙ مصيبت جو مقابلو ڪرڻو پوي.

جتي اهڙا عقيدا عام جام هجن ته ”دوريءَ جي باوجود دوستن
جي درميان هم آهنگيءَ جو رابطو قائم رهي ٿو“ اتي اسان کي اهو
تعجب نه ڪرڻ گهرجي ته جنگ، جا انسان جي نازڪ ترين جذبات
کي اپارڻ ۽ ڪنهن خاص انداز سان متحرڪ ڪرڻ جي هڪ
دلور ۽ دلنواز ليلڪار آهي، تنهن جي دوران ۾، پوئتي عزيز
دوست ۽ ملئت انهيءَ هم آهنگيءَ جي رابطي جي طفيل ميدان
جنگ ۾ پنهنجن وڙهندڙ دوستن ۽ عزيزن جي اوسيڙي ۽ انتظار
۾ جي ڪنهن به وقت موت جو شڪار ٿي سگهن ٿا، سندن
خير عافيت ۽ سلامتيءَ لاءِ پنهنجي طرفان ڇا ڇا نه ڪري گذرڻ
لاءِ هروقت آماده رهي سگهن ٿا! ان ڪري اهڙن انساني فطرت
جي عين مطابق ۽ قابل تعريف نتيجن حاصل ڪرڻ لاءِ گهر وٺڻ
دوست ۽ عزيز اهڙين ترڪيبن اختيار ڪرڻ لاءِ مجبور ٿين ٿا،
جي اسان کي قياس جوڳيون يا احمقانه ته ضرور نظر اينديون، پر خود
انهن پوئتي رهيل عزيزن ۽ دوستن کي قابل قياس سمجهون يا
احمق شمار ڪريون، تنهن ڳالهه جو دارومدار هن تي وڃي پهنندو
ته ايسين سندن اصل مقصد تي نظر ڪريون ٿا يا ان مقصد کي
حاصل ڪرڻ لاءِ هو جيڪي ترڪيبون اختيار ٿا ڪن، تن تي
غور ٿا ڪريون. چنانچہ بورنيو جي وحشي ڊياڪ قبيلي جو ڪو
فرد جڏهن دشمنن جي گردن زدن جي مهم تي ويل هوندو آهي،
تڏهن سندس زال يا جيڪڏهن هن جي شادي ٿيل نه هوندي
آهي ته سندس پيءُ کي رات ڏينهن پاڻ سان ترار رکشي پوندي
آهي، ته جيئن هو جنگ تي ويل جوان هروقت پنهنجن هٿيارن
جو خيال ڪندو رهي، تنهن کان سواءِ نه ڏينهن جو نند ڪندي،
نه رات جو ۾ پريات جي باڪن ڦٽڻ کان اڳ سمهندي، مٿان سندس
مڙس يا ڀاءُ جو دشمن ان مٿان نند جي حالت ۾ اچي ڪڙڪي.

سٿراواڪ جي ٻائٽنگ علائقي جي سامونڊي ڊياڪ قبيلي وارا جڏهن
ڪنهن جنگ تي ويندا آهن، تڏهن سندن زالون انهن جي پويان تمام
اهنجن ۽ سخت قانونن جي پوئواري ڪنديون آهن. انهن قانونن مان
ڪي اثباتي هوندا آهن، ته ڪي منفي، پر اهي سڀئي قانون
جادو جي نسبي اصولن ۽ ٽيلپٿي (Telepathy) تي مبني هوندا
آهن، جن مان ڪي هي آهن. زالن کي صبح جو سویر اٿي،
روشنائي نمودار ٿيڻ کان اڳ، گهرن جون دريون کولڻيون پونديون.
آهن، ته سندن جنگ تي ويل مرد ميدان جنگ ۾ دير تائين
سٿا رهندا. زالن کي مٿي ۾ تيل نه وجهڻ گهرجي، نه ته سندن
مرد وڙهندي وڙهندي ترڪي پوندا. زالن کي ڏينهن جو ننڊ
ڪرڻ يا جهوٽا ڪاٺڻ نه گهرجن، چوٽه ائين ڪرڻ سان سندن
مردن تي پيشقدمي ڪرڻ وقت غنودگي چانچي ويندي. زالن
کي هر روز مڪائيءَ جا ٿلا ٺاهڻ گهرجن ۽ روزانو صبح جو انهن
کي گهر جي ايوان ۾ اچائڻ گهرجي، جو ائين ڪرڻ سان سندن
مرد چست ۽ چالاڪ رهندا. گهر جي سڀني ڪوئين کي تمام
صاف ۽ سڀني صندوقن ۽ ٿڙن کي ديوارين سان لڳائي رکڻ
گهرجي، چوٽه جيڪڏهن گهر جو ڪو ڀاتي انهن تان ٿاپو ڪاٺي
ڪري پوندو، ته غير حاضر مرد به ٿاپو ڪاٺي ڪري پوندا ۽ اهڙيءَ
طرح دشمن جي آڏو مجبور ٿي پوندا. هر کاڌي کان پوءِ برتن
۾ ٿورا چانور باقي ڇڏڻ گهرجن، ته جيئن سندن مردن کي خوراڪ
ملندي رهي ۽ هو ڪڏهن به بڪ جو شڪار نه ٿين. ڪنهن به
صورت ۾ عورتن کي چرخي تي ايتريءَ دير تائين نه ويهڻ گهرجي،
جو سندن ٽنگون ڪڙجي وڃن، چوٽه ائين ڪرڻ سان سندن مردن
جا سنڌ به چمي پوندا ۽ اهي تيزيءَ سان نه اٿي سگهندا ۽ نه
دشمن جي حملي کان پري پڄي سگهندا. ان ڪري پنهنجن مردن
جي سندن کي متحرڪ رکڻ لاءِ، زالون چرخي تي ڪتي ڪتي،
ٿوريءَ ٿوريءَ دير کان پوءِ اٿي گهر جي ايوان ۾ هيڏانهن هوڏانهن
گهمنديون ڦرنديون آهن. ازانسواءِ ڪين پنهنجو منهن نه ڍڪڻ

گهرجي، نه ته سندن مرد اوچي گام يا جهنگ وچان رستو نه لهي سگهندا. وري زالن کي سئيءَ سان سيمو به نه ڪرڻ گهرجي، چو ته سندن مردن جي راهگزر ۾ انهن جي دشمنن جيڪي وڏا ڪنڊا وڇايا هوندا، سي انهن جي پيرن ۾ چيندا. ڪنهن به جوڌي جي عورت، جيڪڏهن سندس غير حاضريءَ ۾ بيوفائيءَ ڪندي، ته سندس مڙس دشمن جي ملڪ ۾ مارجي ويندو. ٿورائي سال اڳ بانئنگ جون عورتون، پنهنجن مڙسن جي سلامتيءَ خاطر، هنن ۽ ٻين ڪيترن اهڙن قانونن تي ان وقت تائين عمل ڪنديون رهيون، جڏهن اهي انگريزن سان همراھ ٿي باغين جو مقابلو ڪري رهيا هئا. پر افسوس! انهن جون اهي پيار ڀريون حفاظتي تدبيرون کين ڪنهن ڪم ڪونه آيون، چو ته ڪيترن ماڻهن کي، جن جون وفادار زالون گهر ويئي ائين سندن حفاظت ڪنديون رهيون، آخرڪار هڪ سپاهيءَ جي قبر ٿي نصيب ٿي.

ٽمور جي ٻيٽ ۾ جيستائين جنگ هلندي رهندي آهي، تيستائين وڏو پادري مندر جي ڀچر ڪونه ڇڏيندو آهي، سندس ڪاڌو يا ته ٻاهران آندو ويندو آهي يا مندر اندر ئي پڇايو ويندو آهي. رات ڏينهن کيس باھ جي مچ کي زنده رکڻو پوندو آهي، چو ته جيڪڏهن مچ وسامي ويندو ته ميدان جنگ ۾ وڙهندڙ جوانن مٿان ڪا آفت نازل ٿيندي ۽ اها تيسين کين سڻائيندي رهندي، جيسين آتشدان سرد رهندو. ازانسواءِ جيسين فوج ٻاهر جنگ تي هوندي، تيسين هن کي فقط گرم پاڻي پيئڻو پوندو آهي، چو ته ٿڌي پاڻيءَ جو هر هڪ ڍڪ سپاهين جي هوش کي سرد ڪندو رهندو ۽ هو دشمن تي ڪاميابي ڪونه حاصل ڪري سگهندا. ”ڪي“ نالي ٻيٽن ۾ جڏهن جنگي جوان ميدان جنگ ڏانهن روانا ٿي ويندا آهن، تڏهن زالون گهرن ۾ اندر هليون وينديون آهن، جتان وري ڪي ٽوڪرا کڻي ٻاهر اينديون آهن، جن ۾ ڪجهه ڦل ۽ پٽر پيا هوندا آهن. انهن پٽرن ۽ ڦلن کي اهي سڻيو ڪري، هڪ تختي تي رکنديون آهن ۽ ساڳئي وقت هيئن چونديون آهن:

”اي آقا، سورج ۽ چنڊا شل اسان جي مڙسن، پائرن يا مڱيدن ۽ ٻين عزيزن جي جسمن تان دشمن جون گوليون ائين ترڪي وڃن، جيئن هنن ميون ۽ پٿرن تان، جن کي تيل ۾ تر ڪيو ويو آهي، برسات جون بوندون ترڪي هيٺ ڪرنديون آهن!“ پهرين ۽ گوليءَ جي آواز ٻڌڻ سان سڀئي زالون اهي ٿوڪرا پري ڪري رڪنديون آهن، ۽ هر هڪ پنهنجو پڪو پڪڙي، گهر کان ٻاهر ڊوڙندي آهي. پوءِ دشمن جي طرف ڏانهن اشارو ڪري، هو پنهنجا پڪا لوڏينديون، هي گيت ڳائينديون، ڳوٺ جي هڪڙي چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين ڊوڙنديون وتنديون آهن: ”اي سونهري پڪا! شل اسان جون گوليون نشان تي لڳن ۽ دشمن جون خطا وڃن!“ هن رسم ۾ پٿرن کي ان مقصد لاءِ چرب ڪرڻ جو رواج، ته جيئن سندن مردن جي جسمن تان گوليون ائين ترڪي وڃن جيئن پٿرن تان برسات جون بوندون ترڪي وينديون آهن، خالص نسبي يا نقالي جادوءَ جو عمل آهي، پر سچ جي اها پوڄا ته هو سندن ٿوڻي کي موثر بڻائي، هڪ مذهبي عمل آهي، جو شايد بعد جو اضافو ٿيل آهي. پڪن لوڏن جو عمل به دشمن جي گولين کي پاڻ کان پري ڪرڻ ۽ پنهنجن گولين کي دشمنن ڏانهن موڪلڻ لاءِ جادوءَ طور استعمال ڪيو وڃي ٿو.

مٿي ڳاڙو جو هڪ قديم تاريخ نويس لکي ٿو ته ”اتان جا سپاهي جيستائين جنگ تي هوندا آهن، تيستائين ڳوٺ جون زالون ۽ ڇوڪريون نچڻ کان بس ڪونه ڪنديون آهن، نه لپنديون آهن ۽ نه پنهنجن گهرن ۾ ڪاڌو ڪائينديون آهن. انتهائي جنسي خواهش هئڻ جي باوجود، جيستائين سندن مرد جنگ تي هوندو آهي، تيستائين هو ڪنهن به قيمت تي غيرمرد سان سازش ڪانه ڪنديون، ڇو ته سندن پختو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن هو ائين ڪنديون ته سندن مرد ميدان جنگ ۾ يا ته زخمي ٿي پوندو، يا مارجي ويندو. هنن جو اهو به ايمان آهي ته ناچ ذريعي هو پنهنجن مردن ڏانهن طاقت، همت ۽ خوش قسمتي موڪلينديون رهن ٿيون.“

ان ڪري اهڙن وقتن تي هو پاڻ کي آرام يا آسائش ڪرڻ جي اجازت ڪانه ڏينديون آهن ۽ اها رسم هو هڪ پختي مذهبي اعتقاد طور پوري ڪنديون رهنديون آهن.

گولڊ ڪوسٽ جي ٿشي ٻولي ڳالهائيندڙن جا مرد ماڻهو جڏهن فوجن سان گڏ ميدان جنگ ۾ هوندا آهن، تڏهن سندن زالون پنهنجي جسم کي سفيد ٻوڇي لڳائي، پاڻ کي تعويذن، مٿين ۽ موٽين سان سينگارينديون آهن. جنهن ڏينهن جنگ چڙڻ جو امڪان هوندو آهي، ان ڏينهن اهي بندوڙن يا اهڙيون لٿيون، جن کي بندوڙن جي صورت ڏنل هوندي آهي، کڻي هيڏانهن هوڏانهن ڊوڙنديون وٽنديون آهن ۽ ساوا پاڻيا (هنداڻي سان ڪجهه قدر مشابهت رکندڙ قل) کڻي، انهن کي چاقن سان ائين ٽڪر ٽڪر ڪنديون آهن، جن تي دشمنن جا سر لاهي رهيون آهن. اهو گنگو ناٿڪ، لاشڪ نقالي جادوءَ جو ٿوڻو آهي، ۽ ان جو مقصد مردن کي اهڙيءَ طاقت بخشڻ جو هوندو آهي، جنهن جي زور تي هو پنهنجن دشمنن کي اهڙي نموني وڌي سگهن، جيئن سندن زالون ساون 'پا-پائن' کي وڌينديون آهن. اولهه آفريڪا جي ٿريمين شهر ۾، ڪافي سال اڳ جڏهن اشانتي قبيلي وارن سان جنگ جاري هئي، مسٽر فزجيرالڊ ميرٽس* انهن زالن جو هڪ ناچ ڏٺو، جن جا مڙس باريڪ ڍارن جي حيثيت ۾ جنگ تي ويا هئا. سندن سڄي جسم تي سفيد رنگ لڳل هو ۽ سواءِ پيٽي ڪوٽ جي، ٻيو ڪوبه ڪپڙو بدن تي ڪونه هون. انهن جي اڳواڻي هڪ اهڙي ڪوڳ ڪراڙي جادوگر ٿاڻي ڪري رهي هئي، جنهن کي سواءِ نهايت مختصر پيٽي-ڪوٽ جي ٻيو ڪوبه ڪپڙو پيل ڪونه هو. هن جا وار عجيب طرح ويڙهيا سيڙهيا، سڱ وانگر پيشانيءَ کان ٻاهر نڪتا پينا هئا، ۽ سندس سپاه صورت، چاٽيون،

* انگريز بادشاهه هينري ٽئين جي دور حڪومت جو هڪ آئرش سردار،

جنهن آئرلينڊ تي فرانس جي قبضي ڪرائڻ لاءِ سازش ڪئي، پر هڪڙجي ٻيو ۽ لنڊن جي ٿاور ۾ مري ويو. ۱۵۳۶ ۾ ڄائو، موت جي اصلي تاريخ نامعلوم.

ٻانهون ۽ ٽنگون سفيد رنگ جي گول ۽ هلاڪي نشانن سان جهنگهيوڻ پيون هيون. سڀني زالن جي هٿن ۾ گهوڙن يا مينهن جي پڇن جي وارن مان ٺهيل ڊگها بهارا هئا، سڀئي نچنديون ۽ هيئن ڳائينديون پئي ويون: ”اسان جا مڙس اڃا تائين کي روءِ زمين تان بهاري ڇڏين!“

برٽش ڪولمبيا جي ٿامسن قبيلي وارن ڳاڙهن هندستانين ۾ اهو رواج هوندو هو ته جڏهن مرد جنگ تي ويل هوندا هئا، تڏهن عورتون ٿوري ٿوري وقفي کان پوءِ ناچ ڪنديون رهنديون هيون. انهن جو اعتقاد هو ته انهن ناچن ڪري سندن مردن لاءِ مهم جي ڪاميابيءَ جي بخاطري رهندي. نچندڙ عورتون چاقو ڦيرائينديون رهنديون هيون، يا سنهيون نوڪدار لٿيون اڳتي اڇلائينديون هيون، يا وري مڙيل چيٽن واريون لٿيون اڳتي ۽ پوئتي ڪنديون رهنديون هيون. لٿين کي اڳتي اڇلائڻ، دشمن کي چيڙ يا ان جي حملي کي ناڪاره بنائڻ جي علامت هوندي هئي، ۽ انهن کي پٺتي ڇڪڻ، پنهنجن ماڻهن کي خطري کان چڪي پوئتي ڪرڻ جي علامت هئي. لٿ جي چيٽي وٽ جيڪو موڙ هوندو هو، سو خاص طور حياتي بچائيندڙ اوزار جي لحاظ کان ٺاهيو ويندو هو. عورتون هميشه پنهنجن انهن هٿيارن جو رخ دشمن جي ملڪ ڏانهن ڪنديون هيون. پنهنجن منهن کي سرخ رنگ لڳائي، هو نچڻ مان گڏ ڳائينديون ۽ رهنديون هيون، ان سان گڏ هو پنهنجن هٿيارن کان دعائون پڻنديون رهنديون هيون ته اهي سندن مڙس جي حفاظت ڪن ۽ کين گهڻن دشمنن کي قتل ڪرڻ ۾ مدد ڏين. ڪي وري پنهنجن لٿين کي عقاب جا ڪنڀ لڳائينديون هيون. ناچ جي خاتمي کان پوءِ هٿيارن کي لڪايو ويندو هو. جيڪڏهن ڪا عورت، هٿيار کي ٻاهر ڪڍڻ وقت شڪبي هئي ته ان تي وار يا چمڙيءَ جو ڪوٽڪر چنبڙيو پيو آهي، ته پوءِ هو سمجهندي هئي ته سندس مڙس ڪنهن دشمن جي جان ورتي آهي، پر جي هوءَ شڪبي هئي ته کيس ان تي رت

جو داغ لڳل نظر آيو، ته هو ۽ فرض ڪري وٺندي هئي ته هو زخمي ٿيو آهي يا ماريو ويو آهي. ڪئليفورنيا جي ڪوڪي قبيلي وارن جا مرد جڏهن جنگ تي ويل هوندا هئا، تڏهن انهن جي غير موجودگيءَ ۾ سندن زالون ننڊ ڪونه ڪنديون هيون، اهي گول چڪر جي صورت ۾ مسلسل نچنديون، ڳائينديون ۽ ٻين واريون ٺاريون لوڏينديون رهنديون هيون، ڇو ته اهي چونديون هيون ته جيڪڏهن هو سڄو وقت نچنديون رهيون، ته سندن مڙس جنگ ڪندي ڪندي ڪڏهن به اڪين اڪبا. ڪئٽين شارلوت ٻيٽن جي ڳاڙهن هندستانين جي هائڊا قبيلي وارن ۾ اهو رواج هوندو هو ته جڏهن انهن جا مرد جنگ ڪرڻ لاءِ ويندا هئا، ته گهرن ۾ زالون صبح سویر اڳي جنگ جو سانگ رچائينديون هيون، ۽ پنهنجن ٻارن مٿان ڪيري، انهن کي غلامن جي حيثيت ۾ پڪڙڻ جو ڀونگ ڪنديون هيون. سندن اعتقاد هو ته ائين ڪرڻ سان سندن مردن کي جنگ تي ساڳيءَ ڪارروائي ڪرڻ ۾ مدد ملندي. جيڪڏهن ڪا عورت پنهنجي مڙس جي غير موجودگيءَ ۾، جڏهن هو جنگ تي ويل هوندو، سائنس ٻيوائڻي ڪندي، ته جنگ ۾ هن جي قتل ٿيڻ جو امڪان پيدا ٿي پوندو. مڙس جي رواني ٿيڻ کان پوءِ سڀئي عورتون ڏهن راتين تائين پنهنجا مٿا انهيءَ پاسي ڪري سمهنديون هيون، جنهن پاسي سندن مڙس پنهنجن جنگي ٻيڙين ۾ سوار ٿي ويا هوندا. ڏهن راتين کان پوءِ اهي پنهنجو رخ تبديل ڪنديون هيون، ڇو ته ان وقت تائين جنگي جوتا سمنڊ تان واپس پنهنجن گهرن ڏانهن وري چڪا هوندا. ماسيٽ وٽ، هائڊا قبيلي جون عورتون تيسٽائين نچنديون ۽ جنگي گيت ڳائينديون رهنديون هيون، جيستائين سندن مرد جنگ ۾ مصروف هوندا هئا، ۽ کين گهر ۾ پنهنجا سڀ ٽپڙ ٽاڙي هڪ مخصوص ڍنگ سان ٺاهي رکڻا هوندا هئا. انهن جو خيال هو ته عورت جي هٿان اهڙين رسمن جي پوئواري نه ڪرڻ ڪري، مڙس جي سارجي وڃڻ جو انديشو هو، ۽ ان حالت ۾ مڙس جي

موت جي ذميداري گویا عورت جي گردن تي هئي. اوريٽوڪو جي ڪئرب قبيلي جي ڳاڙهن هندستانين جو گروھ، جڏهن جنگ تي ويل هوندو هو، تڏهن سندن دوست، جي پٺيان گهرن جي حفاظت لاءِ رهيل هوندا هئا، انهيءَ گهڙيءَ جو حساب لڳائيندا هئا، جڏهن سندن دوست پنهنجن دشمنن تي پيشقدمي ڪري انهن تي حملي ڪرڻ جا سانباها ڪندا هوندا. ان وقت هو ٻن چوڪرن کي هڪ پينچ تي اونڌو سمهاري، سندن اگاڙين پٺين تي خوب چهڪ وسائيندا هئا. نوجوان چوڪرا اها تعدي بغير ڪنهن چون چرا ڪرڻ جي برداشت ڪندا هئا، ڇو ته کين بالڪڻ کان وٺي، ان ۾ يقين هوندو هو ته انهيءَ وحشي آزمائش مان پار پوندي، هو جنهن استقلال ۽ جوانمرديءَ جو مظاهرو ڪندا، تنهن تي جنگ ۾ سندن رفيقن جي جوانمرديءَ، طاقت ۽ ڪاميابيءَ جو انحصار رهندو.

جن مختلف نيڪ ۽ مفيد ڪمن لاءِ انسان جي هن گمراه عقلمنديءَ نسبتي يا نقالي جادوءَ جي اصولن کي استعمال ڪيو آهي، تن مان هڪ هيءُ آهي ته وڻن ۽ ٻوٽن کي منڊ تي ڀرپور ميو ۽ ڦل ڦول عطا ڪيا وڃن. ٿورنجن علائقي ۾ ڦلڪس پوکيندڙ ماڻهو، انهيءَ ٻوٽي جو ٻج هڪ اهڙيءَ ڊگهي ٿيلهيءَ ۾ کڻي هلندو آهي، جا سندس ڪلهن کان وٺي گوڏن تائين لٽڪندي رهندي آهي ۽ ساڳئي وقت هو وڏيون وڏيون ٻرائگهون پائي گهمندو آهي، ته جيئن سندس پٺيءَ تي پيل ٻجن واري ٿيلهي هيڏي هوڏي لڏندي رهي. ان جو مقصد هي هوندو آهي ته ڦلڪس جا ٻوٽا ايترا ڊگها ٿين، جو هو به هوا ۾ ساڳيءَ ريت جهومندا رهن. سوماترا جي اندروني علائقن ۾ چانورن جو ٻج زالون پوکينديون آهن ۽ ٻج ڇڏڻ وقت اهي پنهنجا ڊگها وار ڪولي پٺيءَ تي اڇلائي ڇڏينديون آهن، ته جيئن سارين جا ڪانا ڊگها ٿين ۽ ان جهجهوڪن. ساڳيءَ ريت قدير ميڪسيڪو ۾ ”سڪائي ديويءَ“ يا ”ڊگهن وارن واريءَ ماءُ“ جيئن اتان جا مقامي باشندا ان کي

سڏيندا هئا، جي اعزاز ۾ هڪ ميلو منعقد ڪيو ويندو هو. اهو ان وقت ڪيو ويندو هو، ”جڏهن مڪائيءَ جو ٻوٽو پنهنجي پوري قد تي پهچي ويندو هو ۽ سائي سنگ جي چوٽيءَ وٽان بوجر نڪري نروار ٿي اعلان ڪندا هئا ته سنگ اندر آن سرجي پڪو ٿي چڪو آهي. جشن جي دوران ۾ اتان جون عورتون پنهنجا ڊگها وار کولي انهن کي هيڏي هوڏي جهولي، ناچ ڪنديون هيون، جا ان ميلي جي خاص خوبي هوندي هئي، هو اهو انهيءَ لاءِ ڪنديون هيون ته جيئن مڪائيءَ جا سنگ اناج سان ڀرپور ۽ ان جا داڻا وڏا ۽ ويڪرا ٿين، ۽ ماڻهو سکيا ستابا ٿين.“

يورپ جي ڪيترن علائقن ۾ پوڪن کي وڏي قد بخشڻ لاءِ اڄ ڏينهن تائين نچڻ ۽ هوا ۾ ڀنگ ٽپا ڏيڻ نسبتي جادوءَ جا بهترين تسليم ٿيل ڍنگ آهن. اهڙيءَ طرح فرانسجي-ڪوسٽي علائقي ۾ چوندا آهن ته ڀنگ کي اوچي ڪرڻ لاءِ ڪارنيوال (شاهي جشن) ۾ نچڻ گهرجي.

ملايا جي هڪ عورت جي ڳالهه مان انهيءَ نظريي جي وضاحت ٿئي ٿي ته ماڻهو پنهنجي عمل يا ڪيفيت ذريعي ٻوٽي کي نسبتي اصول موجب نتاثر ڪري سگهي ٿو. هن کان جڏهن پڇيو ويو ته لاڀاري ڪرڻ وقت هوءَ پنهنجي جسم جي مٿئين حصي کي اگهاڙو چوڻي ڪري، تڏهن هن اهو جواب ڏنو ته هوءَ سارين جي ٽوٽڻ کي سنهي ڪرڻ خاطر اها ڪارروائي ڪندي آهي، ڇو ته هوءَ ٿلهن ٽوٽڻ وارين سارين کي چڙهيندي چڙهيندي ٽڪجي پيئي هئي! صاف ظاهر آهي ته هوءَ ائين سمجهي رهي هئي ته لاڀاري وقت هوءَ جيترا ٿورا ڪپڙا پائيندي، اوترا سنها ٽوٽڻ سارين تي چڙهندا. حامله عورت منجهه ٻين ڇيڙن کي به پاڻ وانگر سائي ڪرڻ جي جادوءَ جهڙي خاصيت آهي، تنهن کي پوريا ۽ آسريا جا ڪڙمي عام طور تسليم ڪندا آهن، انهن جو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن ميويدار وڻ جو پھريون ڦل ٻار واريءَ عورت کي کائڻ لاءِ ڏبو، ته اهو وڻ ايندڙ سال جام ميوو جهليندو. ٻئي طرف بيگنڊا قبيلي

وارن جو اعتقاد آهي ته هڪ سنڌ عورت پنهنجي بي بهر وريءَ سان مڙس جي باغ کي به متاثر ڪري ٿي. ايتوڻيڪ، جو هوءُ وٺڻ کي ميوِي ڏيڻ کان محروم ڪري ڇڏي ٿي؛ ان ڪري سنڌ عورت کي آڻي عموماً طلاق ڏئي ويندي آهي. يوناني ۽ روسي زمين کي ڀلي ۽ ان جي داڻي کي سنگ ۾ مچائڻ خاطر، اناج ۽ ڌرتيءَ جي ديوي کي حامله جاندارن جون قربانيون ڏيندا هئا. اوريونڪو جي ڳاڙهن هندستانين وٽ جڏهن هڪ ڪئٽولڪ پادريءَ احتجاج ڪيو ته هو ننڍن ٻارن وارن زالن کان، جن جي ڄاڻين سان ٻار ڇهڻا رهن ٿا، سچ جي بيمرس گرميءَ ۾ ٻچ ڇڏائڻ جو ڪم ڇوڻا وٺن، تڏهن قبيلي جي مردن کيس وراڻي ڏني، ”بابا سگورا، توکي معلوم هئڻ گهرجي ته ٻارن ڇڻڻ تي عورتون هريل آهن، ۽ نه اسين مرد! جڏهن عورتون ٻچ ڇڏين ٿيون، ته مڪائيءَ جي هڪ ڪاٺي مان ٻه چار سنگ نڪرن ٿا، ٻيڻ جي پاڙ مان ٻه چار ٽوڪرا ڀرجي نڪرن ٿا، ۽ هر هڪ شيءِ پنهنجي پنهنجي طاقت کان وڌيڪ وڌي ويجهي ٿي. ائين ڇو؟ فقط ان ڪري جو عورتن کي ڇڻڻ جي خبر آهي ۽ انهن کي اها به خبر آهي ته جنهن ٻچ کي اهي پنهنجي هٿن سان ڇڏين ٿيون، اهو ٻچ ڪيئن ڦٽي، وڌي ويجهي، ۽ ڦل پيدا ڪري. ان ڪري انهن کي پنهنجو ڪم ڪرڻ ڏي، اسان مردن کي انهن جي اڏ جهڙي به ڄاڻ ڪانهي.“ اهڙيءَ طرح نسبي جادوءَ جي نظريي موجب، انسان پنهنجن ڇڱن يا ٻرن فعلن يا حالات مطابق نباتات جي پيداوار تي نيڪ يا بد اثر وجهي سگهي ٿو. مثال طور، هڪ سائي ۽ ڇڻندڙ عورت وٺڻ کي به ساڻو ۽ آباد ڪري ٿي ۽ هڪ سنڌ عورت وٺڻ کي بي ثمر و بڻائي ٿي. ان ڪري ڪن ذاتي خاصيتن يا حادثن جي ڀري ۽ وڇڙندڙ اثر ۾ اعتقاد هئڻ ڪري، ڪن شين يا ڳالهين کان دور رهڻ جي متعلق انيڪ قسم جا قانون، جن کي ”ممنوعات“ چئون ٿا، وجود ۾ اچي ويا آهن، ماڻهو ڪن ڪمن ڪرڻ کان پرهيز ڪندا آهن ته متان هو پنهنجي ڦڻ وٺندڙ حالت يا

عيب سبب ڌرتيءَ جي ميون کي به پنهنجيءَ حالت سان اثر انداز ڪري وجهن. اهڙيءَ طرح پرهيز ڪرڻ جون اهڙيون سڀ رسمون، يا ڪن ڪمن کان دور رهڻ جا سڀ قاعدا ۽ قانون، منفي جادوءَ يا ممنوعات جا مثال آهن. مثال طور، شخصي عملن يا ڪيفيتن جي اثر انداز ٿيڻ جي دليل جي مد نظر، گڏيلاري قبيلن وارا چوندا آهن ته، ميويدار وڻ هيٺان ٻيهي ڪمان منجهان تير نه چوڙڻ گهرجن، ڇو ته جيئن تير زمين تي ڪرندا آهن، تيئن وڻ به پنهنجو ميوو زمين تي اڇلائي ڇڏيندو، هندائي ڪائڻ وقت اهي ٻچ، جي وات مان ٽوڪاري اڇلايا ويا. هجن، تن کي انهن ٻچن سان نه گڏڻ گهرجي، جن کي ٻيچي لاءِ جدا ڪري رکيو ويو هجي، ڇو ته جيڪڏهن ائين ڪبو، ته جيٽوئيڪ وات مان ٽوڪاريل ٻچن مان به سلا اڀرندا ۽ اهي پور به جهليندا، پر نيٺ سندن ڦل ائين ڇڻي پوندو، جيئن انهن جا ٻچ وات مان ڇنڊي اڇلايا ويا هئا، ۽ اهڙيءَ طرح انهن مان ڪو ڦل پيدا ڪونه ٿيندو. بلڪل انهيءَ دليل مطابق، بويريا جي ڪڙميءَ جو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن ڪائڻس ميويدار وڻ جو پيوند هڪ دفعي زمين تي ڪري پيو، ته پوءِ ان پيوند مان جيڪو وڻ پيدا ٿي پوندو، سو پنهنجو ميوو وقت کان اڳ ڪيرائيندو رهندو. ڪوچين چائنا جا ڄام قبيلي وارا جڏهن بوسي زمين ۾ ڇانورن جو ٻج وجهندا آهن ۽ چاهيندا آهن ته ان وقت مينهن نه وسي، ته پوءِ هو برسات کي ڏسڻ ۽ فصل ناس ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ اوترو وقت پاڻ سڪا ڇانور ڦڪيندا رهندا آهن.

مٿين مثالن ۾، انسان نسبتِي اصولن مطابق نباتات تي پنهنجا اثر وجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو هو پنهنجين انساني خاصيتن ۽ واقعات جي مدد سان، پوءِ اهي مفيد هجن يا بضر، وڻن ۽ ٻوٽن تي به ساڳي ئي انداز ۾ ضابطي رکڻ ۽ اثر وجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. پر نسبتِي جادوءَ جي اصول مطابق اهو اثر ۽ ضابطو دو-طرفو ٿئي ٿو. وڻ يا ٻوٽو ماڻهوءَ کي پنهنجي نيڪ يا بد خصلت ائين

ٿي چنبرائي سگهي ٿو، جيئن ماڻهو ان کي جادوءَ جي دنيا ۾
 به، جيئن منهنجو عقيدو آهي ته علم طبيعيات ۾ عمل ۽ رد عمل
 برابر ۽ متضاد ٿين ٿا. چيروڪي قبيلي جا ڳاڙها هندستاني نسبتي
 علم نباتات جا عملي ماهر آهن. انهن جي ملڪ جي 'ڪنگگٽ'
 (Catgut) پوٽي جون انگڙ ونگڙ پاڙون اهڙيون ته مضبوط ٿينديون
 آهن، جواهري وهندڙ هر کي روڪي هڪ هنڌ بيهاري سگهنديون آهن.
 ان ڪري چيروڪي قبيلي جون عورتون پنهنجن وارن کي مضبوط
 ڪرڻ لاءِ انهن پاڙن مان ٺهيل ڪاڙهي سان وارن کي ڌوئنديون
 آهن، ۽ چيروڪي مرد، جن جي هڪ دلچسپ راند کينهوءَ راند
 هوندي آهي، پنهنجن مشڪن ۽ پٿرن کي سخت ۽ مضبوط ڪرڻ
 لاءِ ساڳئي ئي ڪاڙهي سان غسل ڪندا آهن. گڏيلاري قبيلي
 جي ماڻهوءَ جو وري اهو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن ڪو وڻ مان
 ڪريل ڦل کڻي هو کائيندو، ته منجهس ٻه ڏين ڪاٺ ۽ ڪيرڻ
 جي عادت پيدا ٿي پوندي، ۽ جيڪڏهن ڪا وسريل شيءَ،
 (مثلاً ڪنيءَ ۾ وسريل لاهوري گجر، يا باه ۾ وسريل ڪيلو)
 هو کائيندو، ته هڪدم سندس حافظو چٽ ٿي ويندو. انهيءَ
 قبيلي وارن جو هي به اعتقاد آهي ته جيڪڏهن ڪا عورت هڪ
 ٻه ڀيڻا ڪيلا کائي ويندي، ته کيس جاڙا ٻار ڄمندا، ڏکڻ
 آمريڪا جا گارانتي قبيلي جا ڳاڙها هندستاني سمجهندا هئا ته
 جيڪڏهن ڪا عورت مٿر جو ٻڌو داڻو کائيندي، ته اها جاڙن
 ٻارن جي ماءُ ٿيندي. ويدن واري زماني ۾، انهيءَ اصول جي
 هڪ عجيب و غريب عمل سان، هڪ جنتر ٺاهيو ويو هو، جنهن
 جي زور تي ڪنهن به جلاوطن راجڪمار کي پنهنجو تخت و تاج
 واپس حاصل ٿي سگهندو هو. کيس اهڙين ڪاٺين جي باه ٿي
 پڪل کاڌو کائڻو پوندو هو، جيڪي ڪنهن اهڙي وڻ مان حاصل
 ڪيون ويون هجن، جنهن کي هڪ ڀيرو ٿڌ کان وڌيڪ ويو هجي،
 پر وري ڦٽي اڀريو ۽ وڏي وڏو ٿيو هجي. اهڙي وڻ، ٽئين سر
 سائي ٿيڻ جي جنهن طاقت جو مظاهرو ڪيو هو، سا ان جي

ڪائين تي ٻرندڙ باه وسيلي، ان باه تي ٻڌيل ڪاڌي ۾ داخل ٿي، راجڪمار تائين ٿي پهتي، جنهن اهو طعام ٿي. ڪاڌو، جوان باه تي تيار ٿي ٿيو، جا انهن ڪائين جي هٿي، جي انهيءَ هڪ پيرو وڌيل پر وري سائي ٿيل وڻ ۾ چايون هيون. سوڍائين جو عقيدو آهي ته جيڪڏهن ڪن خاردار وڻن جي ڪاٺ مان گهر اڏبو، ته ان گهر ۾ رهندڙ ماڻهن جي زندگي به ساڳيءَ طرح خاردار ۽ مصيبتن سان ڀريل رهندي.

نسبتي جادوءَ جي هڪ ٻي به ڪارائتي شاخ آهي، جا مڙدن ذريعي اثر ڏيکاري ٿي، ڇو ته جيئن مڙدا ڏسڻ، ڳالهائڻ ۽ ٻڌڻ کان بلڪل قاصر هوندا آهن، تيئن نسبتي اصولن جي بنياد تي، مڻن جي هڏن يا ڪنهن ٻيءَ اهڙيءَ چيز جي وسيلي، جا موت سان وابسته هجي، ماڻهن کي اندو، گنگو ۽ ٻوڙو بڻائي سگهجي ٿو. چنانچہ، گڏيلاري قبيلي وارن جو ڪو نوجوان چوڪرو، جڏهن پنهنجيءَ محبوب سان رات جو لڪي ملاقات ڪرڻ ويندو آهي، تڏهن هو ڪنهن قبر جي مٽي کڻي، پنهنجي محبوب جي گهر جي ڇت مٿان انهيءَ جاءِ تي اڇلائيندو آهي، جنهن جي هيٺان چوڪريءَ جا والدين سمهيل هوندا آهن. هو سمجهندو آهي ته انهيءَ عمل ڪرڻ سان سندس محبوب جا والدين تيسين نه جاڳندا، جيسين هو ان سان ڳالهائي ٻولھائي فارغ نه ٿيندو، ڇو ته قبر جي مٽي انهن کي موت جهڙي گھري ننڊ ڏيئي ڇڏيندي. دنيا جي مختلف ملڪن ۾ ۽ تقريباً هر دور ۾، چورن ۽ ڪاٺ هڻندڙن جادوءَ جي انهيءَ قسم جي خاص طرح حمايت ڪئي آهي، ۽ اهي ان جي عاملن جا هميشه معاون. ۽ مددگار رهيا آهن، ڇو ته جادوءَ جو اهو قسم سندن پيشي جي ڪاميابيءَ لاءِ نهايت مفيد آهي. اهڙيءَ طرح ڏکڻ سليوونيا جوڪاٺ هڻندڙ پنهنجي ڪارروائي شروع ڪرڻ کان اڳ، انهيءَ گهر جي ڇت مٿان، جنهن کي هن ڪاٺ هڻڻ لاءِ منتخب ڪيو هوندو آهي، مٿل ماڻهوءَ جو هڏو اڇلائي، ٽوڪبازيءَ جي انداز ۾ هيئن چوندو آهي: ”جيئن هي هڏو جاڳي،

تئين شل هن گهر جا پاتي جاڳن! " بس، انهيءَ عمل کان پوءِ
گهر جي ڪنهن پاتيءَ کي مجال ڪانهي، جو اٽڪيون کولي سگهي.
ساڳيءَ طرح جاوا جو نقب زن به ڪاٺ هٿن کان اڳ، پيشند
ڪيل گهر جي چوڌاري ڪنهن قبر جي مٽي چٽڪاري ويندو آهي.
ائين ڪرڻ سان هو گهر جي پاتين کي گهريءَ ننڊ ۾ غافل ڪري
چڏيندو آهي. ساڳئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪاٺ هٽندڙ
جيڪڏهن هندو ڌرم جو پوڄاري آهي ته هو انهيءَ جاءِ جي
دروازي وٽ شمشان ڀوپيءَ جي رک چٽڪاريندو آهي. هوڏانهن
پيروءَ جا ڳاڙها هندستاني وري مثل ماڻهوٺ جي هڏن جي رک
اتي هاريندا آهن. روڻيا جا ڪاٺ هٽندڙ مڙدي جي ٽنگ جي
نليءَ سان منگ ڪندي، خالي نليءَ ۾ مين ۽ وٺ وجهي،
موم پٽيءَ وانگر ٻاري، ان کي هٿ ۾ جهلي، ڇاپيل گهر جي
چوڌاري ٽي ڦيرا پائيندا آهن، جنهن جي اثر کان گهر جي پاتين
کي موٽ جهڙي ننڊ وٺي ويندي آهي. يا وري روڻيا جو چور
مڙدي جي ٽنگ جي هڏي مان پئسري ٺاهي اها وڇائيندو آهي،
جنهن ڪري آسپاس جي جن به ماڻهن جي ڪنن تي ان جو آواز
پوندو، تن تي غنودگي طاري ٿي ويندي. ميڪسيڪو جا ڳاڙها
هندستاني، انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ اهڙيءَ عورت جي لاش
جي ڏاڻيءَ ٻانهن جي ڪارائتيءَ واري هڏي کي استعمال ڪندا
هئا، جا پهريون ٻار ڄڻيندي، وڊ جي دوران ۾ مري ويئي هجي،
پر ان لاءِ هڪ ڳالهه ضروري هوندي. هئي - هنن عقل جي اڪابر
پهلوانن کي عورت جي اها ٻانهن چورائڻي پوندي هئي. انهيءَ ٻانهن
سان، هو ان گهر جي ٻاهران، جنهن کي ڦرڻ جو ارادو هوندو هون،
زمين تي ڌڪ هڻندا هئا، اهڙيءَ طرح گهر جا سڀ پاتي ڳالهائڻ
۽ چرڻ پڻ جي طاقت وڃائي ويهندا هئا ۽ سڀڪجهه ڏسندي ۽
ٻڌندي به، هو مڙدن وانگر نستا هوندا هئا ۽ منجهن ڪا به طاقت
باقي ڪانه بچندي هئي - منجهانئن ڪن کي ته ننڊ به اچي
ويندي هئي ۽ کونگهرا پيا هڻندا هئا. يورپ ۾ به ساڳئي قسم

جون خصلتون اهڙي ماڻهوءَ جي سڪل سڙيل هڪ سان وابسته
 ڪيون وينديون هيون، جو ڦاسيءَ تي چڙهي مٿو هوندو. اهڙي
 هڪ کي ”هٽنڊ آف گلوري“ (سوڀ جو هٿ) سڏيو ويندو هو.
 جيڪڏهن ڪنهن اهڙي سزا يافتہ گنهگار جي چرٻيءَ مان، جو ڦاسيءَ
 تي لٽڪي موت سان همڪنار ٿيو هوندو، موم بتي ٺاهي، انهيءَ
 ”هٽنڊ آف گلوريءَ“ ۾ اٽڪائي، ٻاري ويندي هئي، ته اها هر انهيءَ
 ماڻهوءَ کي ساڪٽ ڪري ڇڏيندي هئي، جنهن جي اکين اڳيان اها
 آندي ويندي هئي. بس، ان موم بتيءَ تي نظر پوڻ سان، هو
 مڙدي وانگر آڱر ۾ نه چوري سگهندو هو. ڪڏهن ته وري خود
 مڙدي جو هڪ ئي موم بتي يا موم بتين جو چڱو هوندو هو،
 چو ته ان جي سڀني سڪل آڱرين کي باه لڳائي موم بتيون بڻايو
 ويندو هو. ان صورت ۾ جيڪڏهن گهر جي ڀاتين مان ڪو هڪ
 به سجاڳ هوندو، ته پوءِ انهن مان هڪ موم بتي پڻ کان انڪار
 ڪندي. اهڙين نقصانڪار موم بتين کي کير سان ئي وسائي سگهيو
 هو. ڪڏهن ته وري چورن کي اهو ٻڌايو ويندو هو ته سندن
 موم بتي ڪنهن تازي ڄاول ٻار، يا ان کان به بهتر، ان ڄاول
 ٻار جي آڱرين مان ٺهيل هئڻ گهرجي. ڪڏهن وري اهو ضروري
 سمجهيو ويندو هو ته چور وٽ گهر جي هر هڪ ڀاتيءَ لاءِ هڪ
 جدا موم بتي هئڻ گهرجي، چو ته جيڪڏهن هن وٽ هڪ به موم بتي
 گهٽ نڪري پوندي، ته گهر جي ڀاتين مان ڪو به ڪو جاڳي
 پوندو ۽ کيس پڪڙي وجهندو. هڪ دفعو اهي موم بتيون پڻ
 لڳنديون، ته پوءِ کير کان سواءِ انهن کي ڪنهن به ٻيءَ شيءِ سان
 وسائڻو نه هو. سترهين صديءَ جا ڌاڙيل، حامله عورتن جي ڀيٽ
 مان اهڙين موم بتين حاصل ڪرڻ لاءِ، ڳولي ڳولي اهڙين عورتن
 کي قتل ڪندا هئا. يونان جي قديم ڌاڙيل يا ڪاٺ هٽندڙ
 سمجهندو هو ته هو ڪهڙي به خطرناڪ ۽ وحشي ڪتي کي،
 مڙدي جي ٻرندڙ چڪيا مان ڪڍيل ڪائي ڏيکاري خاموش ڪري
 ٿي سگهيو. بلگيريا ۽ سربيا جون عورتن، جي گهريلو پنڊشن

۽ پابندين کان تنگ هونديون آهن، سي پنهنجن شوهرن کي خاموش ڪرڻ لاءِ، مڙدن جي اکين تي رکيل ٿامي جا سڪا کڻي، انهن کي شراب يا پاڻيءَ ۾ ڌوئي، اهو پاڻي کين پيارينديون آهن. ان کان پوءِ سندن شوهر پنهنجن زالن جي حرڪتن کي ڏسڻ کان اهڙا ته انڌا ٿي پوندا، جهڙا اهي مڙدا هئا، جن جي اکين تي ٿامي جا سڪا رکيل هئا.

ان کان علاوه ڪڏهن ڪڏهن جانورن کي اهڙين ڪن خوين يا خصلتن جو مالڪ سمجهيو ويندو آهي، جي انسان لاءِ مفيد ثابت ٿي سگهن ٿيون، ۽ نسبي يا نقالي جادو انهن خوين کي مختلف نمونن سان انسان ۾ منتقل ڪرڻ جي دعويٰ ڪري ٿو. مثال طور، پيچوئنائلنڊ جا وحشي ٻاشندا هڪ جهنگلي ٻليءَ جا ڏند يا ڪل وغيره پائيندا آهن، چوٽه جيئن اها ڏاڍي ۽ سخت جان هوندي آهي، ساڳئي طرح ان جو ڪل پائيندڙ به مشڪل سان موت قبول ڪندو. ٻيا وري ساڳئي مقصد لاءِ هڪ ننڍي قسم جي جيت کي اڏمڻو ڪري، کڇيءَ ۾ ٻڌي ڇڏيندا آهن. اڃا به ڪي ٻيا پيچوئائنا جا قبائل ٺوڙهي ڏاند جا وار کڻي پنهنجن وارن سان ٻڌي ڇڏيندا آهن ۽ ڪپڙن ۾ ڏيڏر جي ڪل رکندا آهن چوٽه جيئن ڏيڏر ترڪڻو ٿيندو آهي، ۽ سڱن کانسواءِ ڍڳو ڦاسائڻ ڏکيو ٿيندو آهي، بلڪل انهن وانگر اهو جنگي جوان جيڪو اهي شيون پاڻ وٽ رکندو، سو به دشمن کي هٿ لڳڻ ڏاڍو ڏکيو ٿيندو، ۽ جي ان جي هٿ چڙهي به ويو تڏهن به سندس قبضي مان پڇي ايندو. هوڏانهن وري آفريڪي جنگي جوان پنهنجن ڪارن گهنڊيدار وارن ۾ ڪئي جا وار وٺي، ملائي ڇڏيندو آهي، ته جيئن دشمن جي نيزي يا پٽي ڪنهن هٿيار جي ڌڪ کان ائين بچي وڃي، جيئن ڪڻو انهن چيزن جي ڌڪن کان بچي ويندو آهي، جي ان ڏانهن اڇلايون وينديون آهن. ان ڪري انهن علائقن ۾ جڏهن به جنگ جو انديشو هوندو آهي، تڏهن ڪنن جي وارن جي ڏاڍي گهرج ٿيندي آهي. هندستان جي هڪ قديم

ڪتاب ۾ لکيل آهي ته جڏهن ۾ فتح حاصل ڪرڻ لاءِ قرباني پيش ڪرڻي هجي، تڏهن جنهن مڙيءَ مان قربانگاه ٺاهيو وڃي، سا اهڙيءَ جاءِ تان ڪڍجي جتي ڪنهن جهنگلي سوئر پنهنجن ڏندن سان مڙي کڻي ٻاهر ڪڍي هجي، ڇو ته سوئر جي سڄي قوت انهيءَ مڙيءَ ۾ منتقل ٿي ويئي هوندي. جيڪڏهن يڪتارو وڃائيندي وڃائيندي آگرين آگرين وڃن، ته ان لاءِ آسان ترڪيب هئي. آهي ته پنيءَ ۾ وڃي ڪنهن ڊگهين ٽنگن واري ڪورينٽري سڪي ڦاسائي، ان کي باهه تي پچائي، ان جي سڙيل جسم سان آگرين جي مالش ڪجي، ته آگرين ڪورينٽري جي ٽنگن وانگر چست ۽ تيزيءَ سان ڦرندڙ گهرندڙ ٿي پونديون. ڪم از ڪم گئيلاري قوم وارن جو اهو اعتقاد آهي. پڇي ويل غلام کي واپس مالڪ ڏانهن موٽڻ لاءِ مجبور ڪرڻ واسطي هڪ عرب ڇا ڪندو آهي، جو زمين تي گول ليڪو پائي، ان جي عين وچ ۾ هڪ ميخ کوڙي، تنهن سان هڪ ڊگهي ڌاڳي جي وسيلي، ڪا ٽنڊي ٻڌي ڇڏيندو آهي، پر ان ۾ هڪ خبرداري ضرور ڪندو آهي ته ٽنڊيءَ جي جنس ساڳي رکندو آهي، جا مفرور غلام جي هوندي آهي. جيئن جيئن اها ٽنڊي ميخ جي چوگرد ڦرندي رهندي، تيئن تيئن اها ڌاڳي کي وڪوڙيندي ويندي ۽ اهڙي نموني وڃين ۽ ميخ کان پنهنجي ڌاڳي جو مفاصلو گهٽائيندي رهندي. اهڙيءَ طرح جڏهن اها ميخ کي بلڪل قريب پهچي ويندي، تڏهن اهو ڀڳل غلام به، نسبتي جادوءَ جي زور تي، مالڪ ڏانهن موٽي ايندو. برٽش نيو گائنا جي مغربي قبيلن ۾، جڏهن ۾ ڪو نانگ ماريندو آهي، تڏهن هو ان کي ساڙي، ان مان حاصل ڪيل پاڻوڊر پنهنجن ٽنگن کي مڪي، پوءِ ٻيلي ۾ ويندو آهي، ڇو ته ان کان پوءِ هن کي ڪيترن ڏينهن تائين ڪوبه نانگ نه ڏٺڪيندو. ڏکڻ سٽولونيا جي ڪنهن ماڻهوءَ کي جيڪڏهن ڪا چيز تڳائڻي هوندي آهي، يا بازار مان چوريءَ ڪرڻ جو ارادو هوندو اٿس، ته پوءِ ڍڪاندار کي انڌي بنائڻ خاطر، هو ڪنهن انڌيءَ ٻليءَ کي ساڙي،

ان جي سنهي پائوڊر جي چوٽي، انهيءَ دڪاندار مٿان سودو چڪائيندي چڪائيندي ڪنهن طرح اڇلائي ڇڏيندو آهي ۽ بس ان کان پوءِ هو بلڪل بي ڊپائيءَ سان ان جي ڪابه شيءِ کڻي سگهندو ۽ دڪاندار کي ڪابه خبر ڪانه پوندي، چوٽه هو اهڙو انڌو ٿي چڪو هوندو، جهڙي مثل انڌي ٻلي هئي، جنهن جي رک جي چپٽي مٿس اڇلائي ويئي، پڪائي ڪرڻ خاطر ٻلي چور دڪاندار کان ايترو به پڇي ته ”ڇا، مون توکي هن چيز جي قيمت ادا ڪئي؟“ ۽ پوءِ ويچارو دڪاندار، جادوءَ جي اثر هيٺ هڪدم جواب ڏيندو، ”بلڪل بلڪل، مون کي قيمت ملي ويئي.“

وچ آسٽريليا جا قبائل، جيڪڏهن پنهنجي منهن تي ڏاڙهي ڄمائڻ چاهيندا آهن، ته اهي به هڪ نهايت آسان طريقو اختيار ڪندا آهن: هو پنهنجن ڳن ۽ کاڌيءَ ۾ توڪدار هڏي سان سٺا سوراخ ڪري، ان جي مٿان ڏاڍيءَ خبرداريءَ سان جادوءَ جي هڪ ڪاٺي يا پٿر ڦيرائيندا آهن، جنهن کي اتان جي ڊگهين مڇن ۽ ڏاڙهيءَ واري ڪنهن جهنگلي ڪڙي جي شڪل ڏئي ويندي آهي، ڪڙي جي ڊگهين مڇن ۽ ڏاڙهيءَ جي صفت ان جي ڪاٺيءَ يا پٿر واري مجسمي ۾ منتقل ٿي ايندي آهي، جتان وري اها آسانيءَ سان کاڌيءَ ۽ ڳن جي سوراخن مان ماڻهوءَ ۾ هلي ايندي آهي، جنهن کان پوءِ ان جي چھري کي هڪ گهاٽي ڏاڙهي وڌڙهي وڪوڙي سگهجي ڪيو بيٺي هوندي آهي. قديم يونانين جو خيال هو ته رات جو جاگندڙ بابل جي گوشت کائڻ ڪري ماڻهوءَ جي ننڊ اڏامي ويندي ۽ اکين جي ڌنڌ واري مريض جي اکين ۾ عقاب جي پٽي جي ٺاڻيءَ وجهڻ سان، ان جي نظر عقاب جهڙي تيز ٿي ويندي ۽ جهنگلي ڪانو جي آنن سان اڇا وار ڪانو جي رنگ جهڙا ڪارا ٿي پوندا. پر ان پوئينءَ ترڪيب مان فائدي وٺڻ لاءِ هڪ خبرداري نهايت ضروري هئي، پيريهيءَ جي انهيءَ آثار کي لڪائڻ لاءِ، جيڪو به پنهنجي وارن ۾ ڪانو جا آنا وجهي، تنهن کي گهرجي ته هو جيتريءَ ڊپر ٺاڻين وارن

کي آنا ٿيندو رهي، اوتريءَ دير تائين وات ۾ تيل پري، وات کي پيڪوڙي بند رکي، نه ته ٻيءَ صورت ۾ سندس وارن سان گڏ سندس ڏندن جي به سياه ٿي وڃن جو اسڪان آهي، ۽ جيڪڏهن اهڙي صورتحال پيدا ٿي پيئي، ته پوءِ ڏندن کي ڪيتري به زور سان ڪرڙي صاف ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي، ته به اهي ڪارا ٿي رهندا. وارن کي ڪاري ڪرڻ واري اها دوا اهڙي ته تيز سمجهي ويندي هئي، جو ان جي استعمال ڪرڻ واري کي هميشه فائدي بدران ڪنهن نه ڪنهن نقصان ٿيڻ جو انديشو رهندو هو. هيٺچول قبيلي جي ٻار هن ڏهنهه ڪي نانگ جي پٺيءَ وارا چٽ ڏاڍا پسند هوندا آهن. ان ڪري هيٺچول عورت کي جڏهن به ڪو ڪپڙو اٽو هوندو آهي، ته ڏهن سندس سرس هڪ ڊگهو چٽ ڪمرو نانگ ڦاسائي ان کي چيريل ڪاٺيءَ جي وچ ۾ بند ڪري زال جي اڳيان جهلي پيهندو آهي، هوءَ وري نانگ جي سڄي جسم تي هڪ هٿ ڦيرائي، ان کي پنهنجيءَ پيشانيءَ ۽ اکين تي گهمائيندي آهي، ته جيئن هوءَ ڪپڙي اٽل وقت، ان جي تاجيءَ پيئي ۾ اهڙا خوبصورت چٽ ڪڍي سگهي، جهڙا نانگ جي پٺيءَ تي هئا. نسبتي جادوءَ جي اصول تي، بيجان شيون، ٻوٽا ۽ جانور، پنهنجيءَ پنهنجيءَ خصلت مطابق، پنهنجي آس پاس، رحمت يا زحمت جا درياءَ وهائي سگهن ٿا، ۽ ان جو دارومدار جادوگر جي ڪاريگريءَ تي رهي ٿو، ته هو رحمت يا زحمت جي انهن دريائن کي فائديمند طريقن سان استعمال ڪري ٿو، يا انهن کي ڪي بند ڏيئي روڪي ڇڏي ٿو. سمرقند جون عورتون پنهنجن ٻارن کي مصري چوسڻ لاءِ ڏينديون آهن ۽ هٿن جي ترين کي کونر مڪينديون آهن، ته جيئن وڏي ٿيڻ کان پوءِ سندن وات مان مٺا ٻول نڪرن ۽ سندن هٿن کي قيمتي شيون اهڙي نموني سان چڙهي پون، ڇڻ ته انهن کي کونر ٿڌيل آهي. قديم يونانين جو خيال هو ته اهڙيءَ ريت جي ڪل ان مان لهيل ڪپڙو، جنهن کي ڪنهن بگهڙ چيريو ڦاڙيو هوندو، جيڪو پهريندو، تنهن جي بدن

۾ ڄاڻ ڇا ٿي. بيماري پيدا ٿيندي. هنن جو هي به اعتقاد هو ته جيڪڏهن ڪنهن پٽ رکي، جنهن ۾ ڪٿي چڪ وڌو هجي، شراب ۾ اڇلايو، ته جيڪي به ان شراب کي استعمال ڪندا، سي پاڻ ۾ وڙهي پوندا. معاذ جي عرب عورتن ۾ وري اهو رواج آهي ته جيڪا عورت اولاد کان محروم هوندي آهي، سا ڪنهن اهڙيءَ سهيليءَ جو چوڻو اڏارو وٺي پهريندي آهي، جنهن کي گهڻا ٻار هوندا آهن. اهڙيءَ طرح کيس چوڻي جي اصل مالڪيائيءَ جي اولاد ڄڻ واريءَ خصلت جي حاصل ٿيڻ جي اميد رهندي آهي. اوڀر آفريڪا ۾ سوڦالا علائقي جي ڪافر قبيلي وارن کي ڪاٺيءَ يا ڪڪن جهڙيءَ ڪنهن پوريءَ شيءِ جي ڌڪ لڳڻ جو اهڙو ته ڊپ ٿيندو هو، جو هو ان جي مقابلي ۾ ڪنهن ٿلهي ڏنڊي يا لوه جي سينڀ سان دل تي مار ڪاڻڻ کي ترجيح ڏيندا هئا. ڇو ته هو سمجهندا هئا ته ڪنهن به پوريءَ شيءِ سان مار ڪاڻڻ ڪري، سندن جسم اندر ئي اندر ڳرندو سڙندو ويندو، تان جو هو موت سان هم آغوش ٿي ويندا. مشرقي سمنڊن ۾ هڪ وڏو ڪوڏ ٿيندو آهي، جنهن کي سيلبس جا قدس بائبل ”پير مرد“ (ڪجائو) چوندا آهن. هر جمعي تي هو انهن ”پير مردن“ کي اونڌو ڪري گهرن جي چائون وٽ رکي ڇڏيندا آهن، ڇو ته جيڪو به ان ڏينهن انهن کي اورانگهي اندر ٻاهر ايندو ويندو، تنهن جي عمر تمام وڏي ٿيندي. جڏهن ٻارائڻ وقت برهمڻ چوڪري جو ساڄو پير هڪ پٿر تي رکايو ويندو آهي، ۽ ساڳئي وقت هي لفظ دهرابا ويندا آهن: ”هن پٿر کي لتاڙ، پٿر وانگر سخت ٿي!“ ۽ شاديءَ جي موقعي تي برهمڻ ڪنوار کان به ساڳين لفظن سان، ساڳي ئي رسم ادا ڪرائي ويندي آهي. مڊاگاسڪر ۾، قسمت جي ناپائداريءَ ۽ بيوفائيءَ جي رد طور، گهر جي شهتير هيٺان هڪ پٿر دفن ڪيو ويندو آهي. پٿر تي هٿ رکي يا پٿر تي ويهي قسم ڪاڻڻ جي عام رسم جو بنياد به ان عقيدو تي ٻيل ٿو ڏسجي ته ماڻهوءَ جي قسم ۾ به پٿر جي پائداري ۽ مضبوطي

پيدا ٿي وڃي. اهڙيءَ طرح ڊينمارڪ جو قديم تاريخ نويس، سيڪسوگرميٽيڪس* ٻڌائي ٿو ته ”قديم زماني جي ماڻهن کي جڏهن به بادشاهه منتخب ڪرڻو هوندو هو، تڏهن اهي زمين ۾ ڪٽل ٻٽن مٿان بيهي پنهنجو ووٽ ڏيندا هئا، جنهن جو مطلب اهو هوندو هو ته پٿر وانگر سٺن ووٽ به مضبوط جڏاڏار رهندو.“

پر جيتوڻيڪ سڀني پٿرن ۾، انهن جي سختيءَ، مضبوطيءَ ۽ وزن جي عام خوين مطابق، جادوءَ جو اثر موجود سمجهيو ويندو آهي، ان هوندي به ڪن خاص پٿرن يا پٿرن جي ڪن خاص قسمن ۾، انهن جي خصوصي صورت ۽ رنگ مطابق، جادوءَ جون خاص وصفون سمايل سمجهيون وينديون آهن. مثال طور، پيروءَ جا گاڙها هندستاني، ڪن پٿرن کي مڪائيءَ جي فصل کي ڀلي ڪرڻ لاءِ، ته ڪن کي پٽائڻ لاءِ ۽ ڪن ٻين کي چوپائي مال جي افزائش لاءِ استعمال ڪندا هئا. جيڪي پٿر مڪائيءَ کي وڌائڻ لاءِ ڪتب آندا ويندا هئا، تن کي مڪائيءَ جي سنگ جي صورت، ۽ جيڪي چوپائي مال جي افزائش لاءِ استعمال ڪيا ويندا هئا، تن کي ريڊ جي صورت ڏني ويندي هئي.

ميلانيشيا جي علائقي ۾، به اهڙي قسم جو اعتقاد ڦهليل آهي ته ڪن خاص قسمن جي مقدس پٿرن ۾، سندن شڪل ۽ صورت مطابق، ڪرامتي وصفون موجود آهن. اهڙيءَ طرح سمنڊ جي ڪناري تان لڌل ۽ پاڻيءَ ۾ ڳريل ۽ گسيل مرجان جي پٿر جي صورت ڪن وقتن تي خاص قسم جي ميون سان مشابهت کائيندي آهي، جنهن ڪري بئڪس پيڻ جي ڪنهن ناشندي کي، جيڪڏهن اهڙو ڪو پٿر ملي ويندو آهي، جنهن جي صورت سندس باغ ۾ بيٺل ڪنهن ميوي جي صورت سان ملندي آهي، ته هو هڪدم انهيءَ پٿر کي کڻي ان وٺ جي پاڙن ۾ وڃي دفن ڪندو آهي، ته جيئن وٺ ۾ ميوو جام ٿئي. جيڪڏهن نتيجو سندس اميدن مطابق نڪرندو آهي، ته پوءِ هو ٻين ماڻهن کان پئسا وٺي سندن

* ڊينمارڪ جو هڪ تاريخ نويس ۽ شاعر (موت ۱۸۲۰ع).

گهت ڪرامت وارا پٿر پاڻ واري طاقتور پٿر ڀرسان دفن ڪري ڇڏيندو آهي، ته جيئن ان جون خصلتون هنن جي گهت درجي وارن پٿرن ۾ تحليل ٿي وڃن. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن پٿر تي گول ٽڪيون نڪتل هونديون، ته ان جي برڪت سان پئسو ڄام ملندو، پر جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ هڪ وڏي پٿر کي ساڳئي قسم جي ننڍڙن پٿرن مٿان اهڙي نموني سان پيل ڏئي، جيئن سوئر جي مادي پنهنجن ٻن مٿان ويٺي هوندي آهي، ته پوءِ هو يقيني طور ان پٿر مٿان پيسن جو نذرانو رکندو، چوٽه کيس خاطري آهي ته انهن پٿرن جي برڪت سان سندس سوئر جي ڌڻ ۾ برڪت پوندي. انهن ۽ اهڙين ٻين حالتن ۾، ميلانيشيا جا ماڻهو خود پٿرن کي انهن خوين جو مالڪ نه سمجهندا آهن، پر انهن جو اعتقاد آهي ته اهي خويون پٿرن اندر رهندڙ روحن جون آهن، ۽ ڪڏهن وري، جيئن تازو ڏٺوسون، انهن روحن کي راضي ڪرڻ لاءِ ڪي ماڻهو ان پٿر مٿان نذرانا ۽ قربانيون پڻ ڏيندا آهن. پر انهيءَ ريت روحن کي راضي ڪرڻ جو تصور ۽ اعتقاد درحقيقت جادوءَ جي دائري کان نڪري، مذهب جي دائري ۾ وڃي ٿو داخل ٿئي. هن حالت وانگر، جتي به خاص جادوءَ جي نظرين ۽ رواجن سان گڏ اهڙي قسم جو اعتقاد يا خيال موجود نظر اچي، ته پوءِ اڪثر اها خاطري هئڻ گهرجي ته جادوءَ جو نظريو اوائلي ۽ اصلي چيز آهي، جنهن تي بعد ۾ مذهبي نظريي ۽ اعتقاد جو پيوند لڳايو ويو آهي. چوٽه هن خيال لاءِ ڪافي مضبوط بنياد موجود آهن ته انساني فڪر جي ارتقا ۾ جادو مذهب کان زياده قديم ۽ اوائلي آهي. پر بحث جي انهيءَ موضوع طرف اسان جلد ئي متوجع ٿينداسون.

قديم زماني جا ماڻهو قيمتي پٿرن جي خوين کي وڏي اهميت ڏيندا هئا، درحقيقت ان ڳالهه تي وڏا ۽ نهايت موثر دليل پيش ڪيا ويا آهن. ته اهڙن پٿرن کي زيورن طور آرائش ۽ زيبائش لاءِ استعمال ڪرڻ کان گهڻو اڳ، تعويذن طور ڪتب آندو ويو

آهي. چنانچہ قديم يونانين ان پٿر کي ”دروازي وارو وڻ“ جو نالو ڏنو هو، جنهن تي وڻ جهڙا نشان ڏسڻ ۾ ايندا آهن، ۽ سندن خيال هو ته جيڪڏهن اهڙا ٻه قيمتي پٿر هر ۾ جوڙيل ڍڳن جي سڱن يا ڳچين ۾ ٻڌا وڃن، ته فصل يقيناً پلو ٿيندو. ساڳيءَ طرح انهن هڪ پٿر کي ”ڪير-پٿر“ جو نالو ڏنو هو، جنهن جي اها خوبي سمجهي ويندي هئي ته جيڪڏهن ان کي ماکيءَ ۾ ڪنهن خاص طريقي سان ڳاري ۽ ملائي عورت کي پيئارجي، ته ان جي ڇاتين ۾ ڪير وڌندو. اڄ به ڪريت ۽ ميلوز جي ڀيٽن ۾ يوناني نسل جون عورتون هنن ”ڪير-پٿرن“ کي ساڳئي مقصد لاءِ استعمال ڪنديون آهن. آلبينيا ۾، جن عورتن کي ٿڻن تي ٻار هوندا آهن، سي ٻار لاءِ جهجهي مقدار ۾ ڪير پيدا ڪرڻ لاءِ انهن پٿرن کي وري ڳچيءَ ۾ ٻڌنديون آهن. هڪ ٻئي پٿر ۾ وري قديم يوناني لوڪ نانگ جي ڏنگ کي ڇٽائڻ جي خوبي موجود سمجهندا هئا، ان ڪري ان کي نالو ٿي ”نانگ-پٿر“ ڏنو هئائون. ان جي اثر کي آزمائڻ لاءِ فقط پٿر کي سنهڻو پيئهي، نانگ جي چڪ مٿان ٻرڪڻ جي دٻر هوندي هئي. شرابي رنگ جي ياقوت کي نالو ٿي ”نشي کان آڄو“ ڏنو هئائون، ڇو ته ان ۾ اها خصلت سمجهي ويندي هئي ته جو به ان کي پائيندو، سو شراب جي نشي کان متاثر ڪوٺ ٿيندو. جن به ٻن پائرن کي ايڪي سان گڏ گذارڻ جي آرزو هوندي هئي، تن کي پاڻ سان مقناطيس رکڻ جو مشورو ڏنو ويندو هو، ڇو ته اهو پنهنجيءَ ڪشش ڪرڻ واريءَ خصلت سبب، انهن کي جدا ٿيڻ کان هميشه روڪيندو رهندو.

هندن جي پراڻن هستڪن ۾ لکيل آهي ته سڄ لهن کان پوءِ، شاديءَ رات گهوت کي پنهنجيءَ ڪنوار سان گڏ، آسمان ۾ ستارن نڪرڻ تائين خاموش ويهڻ گهرجي. جڏهن قطب تارو نڪري، تڏهن ان ڏانهن اشارو ڪري اهو پنهنجي ڪنوار کي ڏيکاري، ۽ پوءِ تاري کي مخاطب ٿي هيئن چوڻ گهرجي: ”تون پختو آهين، اي پختا، آءُ توکي پنهنجن هنن اکين سان ڀسي رهيو

آهڻان، اي زنده ۽ قائم رهڻ وارا، تون سون سان پختو رهجان ۽. ”وري زال ڏانهن منهن ڪري هيئن چوي: ”تو کي براهستي ۽ سون کي سونهو آهي، مون، پنهنجي مڙس، منجهان اولاد حاصل ڪري، مون سان ستون سرتن تائين گڏ گذار.“ ظاهر آهي ته ان رسم جو مقصد قسمت جي ناپائداري خلاف ڌرتيءَ جي موج ۽ سري جي چنڊ ڏينهن جي چڻڪي کي، انهي ۽ قائم ۽ دائر تاري جي پختگيءَ سان، محفوظ ڪرڻ جو آهي. انگريز شاعر، ڪيسٽس* جي آخري شعر ۾ به انهيءَ ساڳيءَ آرزوءَ جو هيئن اظهار ٿيل آهي:

”اي چمڪندڙ تارا! ڪاش، آءٌ به تو وائگر قائم ۽ لافاني هجان ها. نه تنها تجليءَ ۾، آسمان جي بلنديءَ تي لڳيل.“

سامونڊي ساحل جي رهاڪن تي سمنڊ جي دائمي مد وجزر، جو اثر ٿيڻ هڪ يقيني امر آهي، جنهنڪري هو هم آهنگيءَ ۽ مشابيهت جي فلسفي جي اصولن تي، جن تي اسين هن وقت بحث ڪري رهيا آهيون، سمنڊ جي لهرن ۽ انسان، حيوان ۽ نباتات جي حياتيءَ جي درميان هڪ خفيہ سبب يا هڪ پوشيده تعلق کي ڳولي ڪيڻ لاءِ آماده ٿين ٿا. سمنڊ جي چڙهندڙ وير ۾ هو نه فقط فرحت، آسودگي ۽ زندگيءَ جي علامت ڏسن ٿا، پر هو ان کي خوشي ۽ آرام جي انهن سڀني حالتن جو حقيقي ۽ اصلي سبب سمجهن ٿا. ساڳيءَ طرح لهندڙ وير ۾ هوناڪاميابيءَ، ڪمزوريءَ ۽ موت جي دڪڻاڪڻ نشانيءَ سان گڏ، هو ان کي انهن سڀني دلشڪن ۽ غمگين حالتن جو خود پيدا ڪندڙ ۽ سبب تصور ڪن ٿا. پريئن قبيلي جو ڪڙمي سمجهندو آهي ته جيڪڏهن هو سمنڊ جي چڙهندڙ وير وقت بچ پوکيندو، ته فصل پلو ٿيندو، پر جيڪڏهن ساڳيوئي ڪم رواجي وقتن تي يا اهڙي وقت ڪيو ويندو، جڏهن وير پٽي هٽندڙ هوندي، ته فصل اڀرندوئي ڪونه ۽ جيڪڏهن اهڙي پوک کي گاهه طور ڳڻن کي ڪارايو ويندو، ته اهي به آڦر جي

* انگنڊ جو هڪ مشهور شاعر (۱۷۹۵-۱۸۲۱) جو جوانيءَ ۾ سالهه

جي سرخ ۾ مبتلا ٿي فوت ٿيو.

مري وينديون. هن جي زال وري ائين سمجهندي آهي ته بهترين ۽ زياده ۾ زياده مڪڻ ان وقت نڪرندو، جڏهن وڻ چڙهندڙ هوندي ۽ اهڙي وقت تي ڏڏ ولوڙي ته ان مان ئي ستائين مڪڻ نڪرندو رهندو، جيستائين وڻ پنهنجي عروج کي پهچندي، ۽ ساڳئي وقت جيڪڏهن ڳئونءَ کي ڏهيو، يا ڪوھ مان پاڻي چڪو، ته اهو آبري ڊيگري مان وهي وڃي باھ ۾ ڪرندو، يا بالٽيءَ کان ٻاهر نڪري هارجي پوندو. قديم زماني جي بزرگن جي قول مطابق، سيل مڇيءَ جي ڪل جو مڇيءَ جي جسم کان سالن کان وٺي جدا ٿيڻ جي باوجود، سمند جي پاڻيءَ سان اهڙو ته گهرو رابطو رهي ٿو، جو وڻ جي لهڻ وقت، ان ۾ هڪ قسم جي جنبش پيدا ٿيندي آهي. هڪ قديم اعتقاد، جو ارسطو* ڏانهن منسوب ڪيو ويو آهي، هيءُ به ٻڌايو وڃي ٿو ته ڪا به ساه واري چيز چڙهندڙ وڻ وقت موت سان ڪڏهن به همڪار ڪين ٿيندي آهي. جيڪڏهن ٻلنيءَ تي ڀروسو ڪجي، ته انهيءَ اعتقاد جي، تجربي مان، ڪم از ڪم ماڻهن جي حالت ۾، فرانس جي ساحل تي تصديق ٿيل آهي. فلوسٽريٽس به اسان کي خاطري ڏئي ٿو ته ڪئبلز جا بائندا، تيسين ساه ڪونه ڇڏيندا هئا، جيستائين وڻ پنهنجي عروج تي هوندي هئي. اهڙوئي خيال يورپ جي ڪن حصن ۾، اڃا تائين هليو اچي. ڪئنيڊين ساحل جا باشندا سمجهندا آهن ته جيڪي ماڻهو ڪنهن ڪهني يا شدت واري مرض سبب مرندا آهن، تن جو ساه ان وقت نڪرندو آهي، جڏهن وڻ لهندي ويندي آهي. پورچوگال، ويس جي سڄي ساحلي علائقي ۽ برٽنيءَ جي ساحل جي ڪيترن حصن ۾ هي اعتقاد عام ڦهليل آهي ته ماڻهو ان وقت چمندا آهن، جڏهن وڻ چڙهندي آهي، ۽ اهڙي وقت مرندا آهن، جڏهن اها لهندڙ هوندي آهي. ڊڪنس + به انگلنڊ ۾ ان وھم جي وجود جي

* مڪندر اعظم جو استاد، يوناني فيلسوف (۳۸۴ ق.م. - ۳۲۱ ق.م.)

+ انگلنڊ جو هڪ مشهور افسانہ نگار (۱۸۱۲-۱۸۷۰)

نمديق ڪري ٿو. ”ساحل جا ماڻهو تيسٽائين ڪونه مرندا آهن.“
 مسٽر پيگنٽي* چيو، ”جيسٽائين سمند جي وير ذري گهٽ لهي نه
 ويندي آهي، ۽ اهي تيسٽائين نه ڄمندا آهن، جيسٽائين ذري گهٽ
 چوٽيءَ تي نه پهچندي آهي. — درحقيقت ان جي عروج تي پهچڻ
 تائين حقيقي معنائن ۾ ڄمي ٿي ڪين سگهندا آهن.“ انگلنڊ جي
 مشرقي ساحل تي، ناردمبرلئنڊ کان وٺي ڪينٽ تائين، ماڻهن جو
 اعتقاد آهي ته زياده تر موت وير لهڻ وقت واقع ٿيندا آهن.
 شيڪسپيئر† ۾ ان کان واقف هوندو، ڇو ته هو فاسٽاف x کي
 ان وقت ماري ٿو، ”جڏهن ٻارهن کان هڪ جي درميان وقت هو،
 درحقيقت وير لهڻ جو وقت هو.“ انهيءَ ساڳئي اعتقاد جو وجود
 اسان کي وري اتر آمريڪا جي پئسفڪ ساحل تي هئڊا قبيلي
 وارن وٽ ملي ٿو. جڏهن به هئڊا قوم وارن جو ڪو نڪ مرد
 مرن وارو هوندو آهي، تڏهن ان کي هڪ بٽيلو نظر ايندو آهي،
 جنهن کي سندس مرحوم دوستن منجهان ڪي هلائيندا ايندا آهن
 ۽ اهي کيس غالم ارواح ڏانهن اچڻ جي دعوت ڏيندا آهن. ”هيٽر
 اسان سان هليو هل.“ اهي چوندا اٿس، ”ڇو ته وير لهڻ واري
 آهي ۽ اسان کي واپس وڃڻو آهي.“ نيو سائوٿ ويلس جي پورٽ
 اسٽيفنس جا پاشندا پنهنجن دوستن ۽ عزيزن جي لاشن کي هميشه
 چڙهيل وير وقت دفن ڪندا هئا، ۽ ان جي لهڻ وقت ڪڏهن به
 نه، ڇو ته کين ڊپ هوندو هو ته متان وير جو لهندڙ پاڻي مٿي ماڻهوءَ
 جي روح کي ڪنهن دوردرار ۽ اڻ سڃاتل ماڻڪ ڏانهن کڻي وڃي.
 وڏيءَ عمر حاصل ڪرڻ لاءِ چيني پاشندا ڪن اهڙن پيچيده
 جنتن مٿن کان ڪم وٺندا آهن، جن ۾ نسبي اصولن مطابق

* ڊڪنس جي مشهور ڪتاب ”ڊوڊ ڪاڀر فيلڊ“ جو هڪ فرضي
 ماهيگر ڪردار.

† انگلنڊ جي راڻي ايليزبٿ پهرينءَ جي دورحڪومت (۱۵۶۴-۱۶۰۳) جو
 مشهور معروف ناٽڪ نويس.

x شيڪسپيئر جي ڊراما جو هڪ فرضي ڪردار.

وقت، موسم، ماڻهن ۽ شين ۾ جيڪي جادو جهڙا جوهر رکيل آهن، سي سڀ هڪ هنڌ موجود هوندا آهن. انهن دلڪش ۽ خوشي بخشيندڙ اثرن کي پاڻ ڏانهن منتقل ڪرڻ جو وسيلو وڻن ققط ڪفن جا ڪپڙا ئي سمجهيا ويندا آهن. زياده تر چيني اهي ڪپڙا پنهنجي عمر ۾ ئي وٺي رکندا آهن ۽ انهن مان ڪيترا انهن ڪپڙن کي ڪنهن غير شادي شده چوڪريءَ يا ڪنهن تمام ننڍي ڄمار جي عورت کان وهائي، ڪڍائي، سٻائيندا آهن. ان ۾ هو نهايت عقلمنديءَ کان ڪم وٺي، اهو اندازو لڳائيندا آهن ته جيئن ته اهڙيءَ چوڪريءَ يا عورت کي اڃا ڪافي سالن تائين هن دنيا ۾ زنده گذارڻو آهي، ان ڪري هن جي گهڻي عرصي تائين جيئري رهي سگهڻ جي ان صلاحيت جو ڪجهه حصو انهن ڪپڙن ۾ تحليل ٿي ويندو، ۽ اهڙيءَ طرح سندن پنهنجي موت جي آها گهڙي به اوڻن ئي سالن تائين پئتي هٽي ويندي، جڏهن کين انهن ڪپڙن کي پنهنجي ڪفن طور استعمال ڪرڻو پوندو. ازانسواءِ اهي ڪفن جا ڪپڙا فقط انهيءَ سال ٺهرايا ويندا آهن، جنهن سال ۾ وڌيڪ هڪ مهينو وجهي، چيني ڪئلينڊر جو حساب ڀورو ڪيو ويندو آهي، چو ته چيني باسندن جو اهو خيال آهي ته جيڪو ڪفن اهڙي سال ۾ ٺهرايو ويندو، جو رواجي سالن کان ڊگهو آهي، ته ان حالت ۾ انهيءَ ڪفن ۾ زندگيءَ وڌائڻ جي خاصيت ازخود سمائجي ويندي. انهن ڪپڙن ۾ هڪ قسم جو جيو به شامل هوندو آهي، جنهن ۾ انهيءَ خاصيت ڀرڻ لاءِ خاص اهتمام ڪيو ويندو آهي ۽ اهو جيو تمام گهري نيلي رنگ جو هوندو آهي، جنهن جي مٿان زريءَ جي ڌاڳي سان هڪ لفظ نهايت خوبصورتيءَ سان لکيل هوندو آهي. عمر دراز! وڏيءَ عمر واري پيءُ يا ماءُ کي اهڙي قسم جو قيمتي ڪپڙو تحفي طور ڏيڻ، جنهن کي ”وڏيءَ عمر جو لباس“ چيو ويندو آهي، اولاد جي طرفان انتهائي عزت ۽ شفقت جي علامت سمجهي ويندي آهي. جيئن ته انهيءَ پوشاڪ جو مقصد زندگيءَ ۾ طوالت پيدا ڪرڻ جو هوندو آهي، ان ڪري ڪپڙي جو مالڪ

ان کي بسا اوقات، ڪنهن خاص تقريبن جي ڏينهن تي، نهايت فخر مان پهريندو آهي، ته جيئن ان جي کي پنهنجي برڪت ڀرئي اثر پيدا ڪرڻ جو گهڻي کان گهڻو موقعو فراهم ٿي سگهي. پنهنجي سالگره جي موقعي تي هو ڪڏهن به انهيءَ خوش بخت پوشاڪ کي ڪين وساريندو آهي، ڇو ته ڇهن ۾ عقلمنديءَ جي اها تقاضا هوندي آهي ته جنم ڏينهن تي پاڻ ۾ گهڻي کان گهڻي صحت ۽ جسماني قوت محفوظ ڪئي وڃي، ته جيئن اها سڄي سال لاءِ ڪم اچي. اهڙيءَ شاندار پوشاڪ ۾ ملبوس ٿي، جا سندس خاڪي جسم جي ذري ذري مان پنهنجو اثر ان ۾ منتقل ڪندي رهندي آهي، ان جو خوش نصيب مالڪ نهايت ثروت ۽ نياز، موج ۽ مسرت سان دوستن ۽ عزيزن جون مبارڪون حاصل ڪندو آهي، جي انهيءَ عاليشان ڪپڙي کي هٿن ۾ جهلي ان جي خوبين جي تعريف ڪندا آهن، ۽ ان سان گڏ انهيءَ صالح اولاد جي سعادتمنديءَ ۽ محبت جا گيت ڳائيندا آهن، جنهن پنهنجي معمر والد بزرگوار کي اهڙي قيمتي ۽ مفيد لباس نذر ڪرڻ جو فوض ادا ڪيو. هڪجهڙيون شيون هڪجهڙو اثر پيدا ڪن ٿيون. انهيءَ اصول جو ٻيو عملي مثال چيني باشندن جي انهيءَ عقيدتي مان ملي ٿو ته چاڪاڻ ته شهر جي آسودگيءَ يا بدحاليءَ جو دارومدار ان جي رٿا ۽ تعمير جي نموني تي آهي، تنهنڪري ان شهر جي قسمت ضرور انهيءَ ڇيز جي قسمت جهڙي رهندي، جنهن سان ان جي رٿا ۽ تعمير جي گهڻي کان گهڻي مشابهت هوندي. ڇو وڃي ٿو ته گذريل زماني ۾ تسيون-ڇو-فو جي قديم شهر جو خاڪو هڪ مڇيءَ جي شڪل وانگر هو، ۽ ان تي هڪ همسايه شهر جا باشندا، جنهن جو لالو يونگ-ڇو-هو، هميشه حملو ڪري ان کي تباه ڪندا رهندا هئا. ان پوئين شهر جي شڪل مڇيءَ جي چار وانگر هئي. آخرڪار پهرئين شهر وارن ماڻهن تنگ ٿي، پنهنجي شهر جي عين وچ ۾ ٻن اوچن مندرن تعمير ڪرائڻ جي سٺ سٺي ڇڏي وڃي ٿو ته انهن مندرن، جي اڄ تائين انهيءَ:

قديم شهر جي وچ ۾ نمايان بيٺا آهن، ان وقت کان وٺي شهر جي قسمت کي بدلائي ڇڏيو ۽ چوٽ مندرن جي اوچين چٽين پاسي واري شهر جي موهوم چار کي هن شهر مٿان ڪرڻ کان روڪي، ان کي دشمن جي انهيءَ چار ۾ وڪوڙجي وڃڻ کان بچائي ورتو ۽ اهڙيءَ طرح شهر جي شومئيءَ تقدير جي اثر کي هميشه زائل ڪري ڇڏيو. اٽڪل چاليهه کن سال اڳ، شانگهائي شهر جي شيانن کي هڪ مقامي بلوي جي سبب کي ڳولي لهڻ لاءِ ڏاڍي مٿا ڪٽي ڪرڻي پيئي. انتهائي جانفشانيءَ ۽ تفتيش کان پوءِ کين معلوم ٿيو ته، ان جو اصلي سبب هڪ عاليشان نئون مندر هو، جو بدقسمتيءَ سان ڪميءَ جي صورت ۾ تعمير ڪيو ويو هو، جا پنهنجي بدترين فطرت کان مشهور آهي. مسئلو نهايت گڻپير هو ۽ خطري جي نوعيت نهايت نازڪ هئي. چوٽ مندر کي منهدم ڪرڻ بي ديني هئي ۽ ان کي پنهنجي اصلي حالت ۾ ڇڏي ڏيڻ اهڙين مصيبتن کي مسلسل دعوت ڏيڻ جي مترادف هو. بهرحال تعمير تبديل ڪرڻ وارن مقامي ڪاريگرن پنهنجي دماغ تي زور ڏيئي، انهيءَ دشواريءَ تي ڪنهن طرح فتح حاصل ڪري، خطري کي ٿاري وڌو: مندر جي ٻن ڪوهن کي مٽيءَ سان ڀري، جي ڪميءَ جي اکين جا مظهر هئا، هنن انهيءَ بد ذات ۽ بد سرشت جانور کي آندو ڪري، آئينده ان جي ڪنهن به اهڙيءَ شراوت کان شهر کي محفوظ ڪري ورتو.

ڪڏهن ڪڏهن بدشگونيءَ جي اثر کي زائل ڪرڻ لاءِ، نسبي يا ثقالي جادوءَ جي مدد سان خود ان بدشگونيءَ جو ساڻگ رڃايو ويندو آهي. ان جو مقصد، اصلي مصيبت جي بجاءِ، ان جو نقل ڪري، تقدير کي ٽارڻ جو هوندو آهي. مثلاً گاسڪر ۾ تقدير کي اهڙي دوکي ڏيڻ لاءِ باقاعدي هڪ نظام مرتب ڪيو ويو آهي. اتان جي هر هڪ ماڻهوءَ جي قسمت ان جي ڄمڻ جي گهڙيءَ يا ڏينهن مطابق مقرر ڪئي ويندي آهي، ۽ جيڪڏهن ڪنهن جي ڄمڻ جي ساعت بد هوندي، ته جيستائين، تقدير جي انهيءَ

شرارت جي اثر کي زائل نه ڪيو ويو آهي، تيستائين ان ماڻهو جو خير نه سمجهيو ويندو آهي. مثال طور جيڪڏهن ڪو ٻار ٻئي مهيني (فيبروري) جي پهرئين ڏينهن تي ڄائو آهي، ته ان جي بالغ ٿيڻ واري ڏينهن سندس گهر سڙندو. فرصت کي غنيمت سمجهي، ان مصيبت کي ٽارڻ لاءِ ٻار جا عزيز يا انهن جا دوست، ٻنيءَ ۾ يا ڍورن جي واڙي ۾، هڪ منهن اڏي، ان کي باه ڏيندا آهن. انهيءَ ٿوڻي کي زياده موثر ڪرڻ لاءِ ٻار ۽ ان جي ماءُ کي منهن جي وچ ۾ ويهاري، عين ان وقت کين چڪي ٻاهر ڪڍندا آهن، جڏهن کين باه لڳڻ واري ئي هوندي آهي. وري نويسر جو مهينو برساتين جو ٿيندو آهي، جنهنڪري ان مهيني ۾ ڇاول ٻار لاءِ سمجهيو ويندو آهي ته هو وڏو ٿي اهڙن بيشماڙ ڏکڻ ڏاکڻ ۾ مبتلا ٿيندو، جو هميشه روئندو ئي رهندو، پر نحوست جي انهن بادلن کي منتشر ڪرڻ لاءِ، جي سندس مستقبل کي اهڙي دردناڪ نموني سان گهيريو پيدا هوندا آهن، هن کي ڪنهن ٺهڪندڙ ديگڙيءَ تان ڍڪ لاهي، ان مان خارج ٿيندڙ ٻاق کي ڍڪ سان هيڏانهن هوڏانهن ڦهلائڻو ۽ چڙوچڙ ڪرڻو پوندو آهي. اهڙيءَ طرح، ڍڪ مان پاڻيءَ جون بوندون ڳوڙهن وانگر هيٺ ڪري، هن جي تقدير جي تقاضا پوري ڪري ڇڏينديون، جنهنڪري هن جون اکيون نيرن جي نارن ويهائڻ کان سڄي عمر بچي وينديون. وري جيڪڏهن ڪنهن چوڪريءَ جي قسمت اهڙي بد آهي، جو کيس پنهنجن ٻارن کي، پنهنجي اکين آڏو قبر ۾ دفن ٿيندو ڏسڻو پوندو، ته کيس اهڙي منحوس وقت کي ٽارڻ لاءِ هي عمل ڪرڻو پوندو آهي. کيس گهرجي ته هڪ مڪڙ ماري، ان کي ڪپڙيءَ جي ٽڪر ۾ ويڙهي، مٿانئس ويهي اهڙو ماتر ڪري، جيئن هڪ ماءُ پنهنجي جگرگوشي جي لاش مٿان ويهي ڪندي آهي. ان حالت ۾ پنهنجي مٿان ڪنهن جي به دم دلاسي جواثر ٿيڻ نه ڏئي ۽ روج راڙو جاري رکي. ان کان علاوه، لاش جي آسپاس ”مردہ ٻار“ جي پٿر طور، يغني، ٻين عزيزن ۽ قريبن جي

گڏ ٿيڻ ۽ ماتر ڪرڻ جي اثر پيدا ڪرڻ لاءِ، کيس ڏهه ٻارهن پيا مڪڙ پڪڙي، انهن جا ڪنڀ ۽ ٽنگون چني، کين ڪفن ۾ ويڙهيل مڪڙ جي اردگرد چڙي ڏيڻ گهرجي، اهي اڌ مٿا مڪڙ، درد وڪرب وچان جيئن ڦٽڪندا ۽ جيڪا پون پون ڪندا، سو سڀ گويا مٿل ٻار جي مائٽن جو ماتر آهي. پوءِ پنهنجي ڪفن ۾ ويڙهيل ”ٻار“ کي دفن ڪري، پٿر تان اٿي، ٻين کي پٺيان چڙي، هوءَ روئندي روئندي اهڙي ادا سان پنهنجي گهر هلي وڃي، جيئن هڪ سوگوار ماءُ پنهنجي ٻار کي قبرستان ۾ دفن ڪرڻ بعد، گهر ڏانهن وڪ واريندي، هڪ هڪ قدم کڻندي ۽ وري پٺيان نهاريندي، ويندي آهي. پوءِ پنهنجن وڪريل وارن کي ٺاهي ۽ چوٽو ٻڌي، گهر جي هڪ ڪنڊ ۾ ويهي وڌيڪ ڏک ۽ ماتر ڪري. ڪجهه ڏينهن پهچاڻا، سندس دل جو زخم چڻڻ گهرجي، جنهن کان پوءِ کيس پنهنجي بي خطر مستقبل جو يقين ۽ نيڪ اميدن جي خاطري ڪرڻ گهرجي، ڇو ته ائين هرگز ڪونه ٿي سگهندو ته کيس ٻه مرتبا ماتر ۽ ڪفن دفن ڪرڻو پوي. وري جيڪڏهن ڪنهن جي چمڻ وقت ائين نظر اچي ته کيس آئنده هلي مفلسي ۽ محتاجي جو منهن ڏسڻو پوندو، ته ان حالت ۾ قسمت جي انهيءَ ليک کي مٽائڻ لاءِ، کيس سسٽن موتين جو هڪ جوڙو خريد ڪري، جن جي ڪل قيمت ٽي ٽڪا هجي، زمين ۾ دفن ڪرڻ گهرجي، ڇو ته هڪ امير کان سواءِ، ٻئي ڪنهن کي طاقت آهي، جو اهڙا قيمتي ۽ ناياب موتي ائين ڦٽا ڪري ڇڏي!

۳- **قراڻتي جادو:** هن وقت تائين هم آهنگ جادوءَ جي ان شاخ تي اسان غور ڪندا رهيا آهيون، جنهن کي نسبتي يا تقالي جادو چئڻو ٿا. ان جو مکيه اصول، جيئن مٿي ڏسي آيا آهيون، اهو آهي ته ”هڪجهڙيون شيون ساڳيا اثر پيدا ڪن ٿيون“، يا ٻين لفظن ۾ چئجي ته ”نتيجو پنهنجي سبب سان مشابهت رکي ٿو.“ هم آهنگ جادوءَ جي ٻي وڏي شاخ، جنهن کي سون ”قراڻتي جادو“ جي نالي سان سڏيو آهي، انهيءَ نظريي يا ويچار

تي بيٺل آهي ته ”ڪي به به شيون، جي هڪٻئي سان وابسته رهيون آهن، سي هڪٻئي کان علحده ٿيڻ کان پوءِ به هميشه لاءِ هڪٻئي سان اهڙي هر آهنگ رشتي يا تعلق ۾ منسلڪ رهنديون، جو منجهانئن هڪ سان جيڪا ڪارروائي ڪبي، سا ٻيءَ سان به بلڪل ساڳئي نموني سان ازخود پئي ٿيندي.“ اهڙيءَ طرح قرابتي جادوءَ جو منطقي بنياد به، نسبتي جادوءَ وانگر، خيالن جي غلط ڳانڍاپي تي بيٺل آهي، ان جو طبعي بنياد (جيڪڏهن جادوءَ جي طبعي بنياد بابت گفتگو ڪرڻ معقوليت جي دائري ۾ اچي سگهي ٿو)، نسبتي جادوءَ جي طبعي بنياد وانگر، هڪ قسم جو مادي رابطو آهي، جو جديد سائنس جي ’ايٿر‘ (Ether) وانگر، ڏورانهين شين کي ملائيندڙ يا هڪ کان ٻئي تائين اثرات پهچائيندڙ سمجهيو وڃي ٿو. قرابتي جادوءَ جو عام مثال اها جادو اثر هر آهنگي آهي، جا ماڻهوءَ ۽ سندس جسم جي منقطع ٿيل ڪنهن به حصي، جهڙوڪ نهن، وارن، وغيره، جي درسيان موجود سمجهي ويندي آهي، چنانچہ جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن ٻئي جي وارن يا نهن کي هٿ ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو، ته اهو پنهنجي مرضيءَ مطابق، ڪيتري به دوريءَ جي باوجود، ان ٻئي ماڻهوءَ تي، جنهن جي جسم کان آهي حصا جدا ٿيا هوندا، جهڙو وٽس اهڙو اثر پيدا ڪري سگهي ٿو. انهيءَ قسم جو وهم دنيا جي هر حصي ۾ موجود آهي، ۽ ان باري ۾، خاص طرح نهن ۽ وارن جا مثال آڳاٽي هلي هن ڪتاب ۾ ڪافي انداز ۾ ملندا.

آسٽريلياڻي قبائلي ۾، جڏهن به ڪنهن چوڪري کي پنهنجي قبيلي ۾ هڪ بالغ مڙس ماڻهوءَ جي مڪمل حقن ڏيڻ جي رسم ادا ڪئي ويندي هئي، تڏهن، انهن قبائل جي عام رواج موجب، چوڪري جي اڳين ڏندن منجهان هڪ يا ٻه ڏند ڀڄي ڪڍيا ويندا هئا. انهيءَ رسم جو اصلي سبب ڇا هو، ان جي اسان کي خبر نه آهي، مگر اسان جو مطلب فقط هن ڳالهه سان آهي ته چوڪري جي مهاڙن مان ڏندن نڪرڻ کان پوءِ به، سائنس

سندس نڪتل ڏندن جو ڪنهن نموني هم آهنگي رشتو قائم سمجهيو ويندو هو. مثال طور، نيو سائوٽ ويلس ۾، ڊارلنگ درياه جي آسپاس رهندڙ قبائل ۾ هي رواج هوندو هو ته اهڙي نڪتل ڏند کي درياه يا پاڻيءَ جي ڪنهن دٻي جي ڪپ تي بيٺل وڻ جي چوڌي ۾ رکيو ويندو هو. جيڪڏهن چوڌو وڌي وڌي ڏند مٿان وري ويو، يا ڏند سري سري پاڻيءَ ۾ ڪري پيو، ته پوءِ سمجهيو ويندو هو ته سپڪج ٺيڪ آهي ۽ پر جيڪڏهن اهو ڏند اگهاڙو رهجي ويو ۽ ان جي مٿان ماکوڙيون چڙهي ويون، ته پوءِ قبائلين کي يقين ٿي ويندو هو ته چوڪري کي ڏندن جو ڪون ڪو مرض اچي وٺندو. نيو سائوٽ ويلس جي مورنگ ۽ ٻين قبايل ۾ اهڙي ڏند کي ڪجهه عرصي لاءِ پهريائين ڪنهن پير مرد جي حوالي ڪيو ويندو هو، جنهن کان پوءِ اهو قبيلي جي سڀني پير مردن جي هٿن مان ٿيندو ٿيندو آخر ڦري اچي چوڪري جي ٻئيءَ جي حوالي ٿيندو هو، ان کان پوءِ اهو ڏند ٺيڪ خود ان چوڪري کي اچي ملندو هو. پر ان سموري سلسليياريءَ ۾ جيتوڻيڪ ان کي هٿون هٿ هڪ کان ٻئي تائين پهچايو ويندو هو، ته به ان سڄي ڪاروبار ۾ هڪ خبرداري ضرور ڪرڻي پوندي هئي. اها هيءَ ته ان ڏند کي ڪنهن به صورت ۾ اهڙيءَ ٿيلهيءَ ۾ نه رکيو وڃي، جنهن ۾ جادوءَ جو سامان رکيل هجي، ڇو ته ائين ڪرڻ سان چوڪري کي سنگين خطرو لاحق ٿي ويندو. هڪ دفعي مرحوم ڊاڪٽر هوٽ کي، ڪنهن اهڙيءَ رسم جي دوران ۾، ڏندن جي حفاظت جو فرض ادا ڪرڻو پيو، جنهن تي قبيلي جي پرين مڙسڻن کيس منٿون ڪيون ته انهن ڏندن کي پنهنجيءَ ٿيلهيءَ ۾ وجهي نه کڻي وڃي، ڇاڪاڻ ته کين خبر هئي ته ان ٿيلهيءَ ۾ ڪي عجيب غريب بلور جا ٽڪرا موجود هئا. ان جو سبب هنن کيس اهو ٻڌايو ته جيڪڏهن هو ڏندن کي بلور جي ٽڪرن سان گڏ رکي کڻي ويندو ته بلور جي ٽڪرن جو جادو انهن ڏندن ۾ گهڙو ويندو ۽ غريب چوڪرن کي ناحق ضرر پهچائيندو. انهيءَ رسم

جي ادا ٿيڻ کان ذري گهٽ هڪ سال بعد، ڊاڪٽر هوٽ وٽ مورنگ قبيلي جي پرين مڙسن منجهان هڪ اچي سهڙيو، جو پنهنجي گهر کان ٻه سو پنجاه ميل ڪٽهي وٽائين ڏندن واپس وٺڻ لاءِ آيو هو. انهيءَ ماڻهوءَ کيس ٻڌايو ته چوڪن مان هڪ کي بيماريءَ اچي پاسو ڏنو هو، جنهن جو سبب اهو پئي سمجهيو ويو ته ڏندن کي ڪا ضرب آئي آهي، جنهن جو ان تي اثر ٿيو آهي. کيس خاطري ڏني ويئي ته ڏندن کي هڪ جدا ضندوق ۾ محفوظ ڪري، بلور جي ٽڪرن ۽ ٻين سڀني اهڙين شين کان جدا رکيو ويو هو، جي خدا نخواستہ انهن کي ڪنهن نقصان پهچائڻ جهڙيون ٿي ٿي سگهيون. ان کان پوءِ آهو ٻير مرد انهن ڏندن کي ڏاڍي احتياط سان وڌڙهي سڙهي، لڪائي پاڻ سان موٽائي گڏ ڪئي ويو.

بسوٽو قبيلي وارا پنهنجن نڪتل ڏندن کي ڏاڍيءَ خبرداريءَ سان پاسائون ڪري رکندا آهن، مٿان اهي ڪن اهڙين ناپيد هستين جي هٿ چڙمن، جن جو قبرن ۾ واسو هوندو آهي، ۽ جي ڏندن تي جادو ڪري، انهن جي سالڪن کي نقصان پهچائي سگهنديون آهن. پنجاه کن سال اڳ، سسيڪس ۾، پراڻن خيالن جي هڪ نوڪريائيءَ ٻارن جي ڪريل ڪيٿرائين ڏندن کي اڇلائڻ جي خلاف سخت احتجاج ڪندي، ڏاڍيءَ خاطريءَ سان چيو ته جيڪڏهن اهي ڏند ڪنهن جانور جي ور چڙهيا ۽ انهن کي ان جانور پنهنجن ڏندن سان ٽڪيو يا چچريو، ته پوءِ دنيا جا ڪهڙا به حيل هلابا ته به ٻار جو نئون ڏند بلڪل انهيءَ جانور جي ڏند جهڙو نڪرندو، جنهن انهيءَ ڏند کي ٽڪير هوندو. ان ڳالهه جي ثابتيءَ طور، هن پوڙهي ماسٽر سائمنس جو مثال ڏنو، جنهن جي مٿئين ڇاڙيءَ ۾ سوڙج جي وچ جهڙو هڪ وڏو ڏند هو، ۽ اهو سندس هڪ اهڙو ذاتي نقص هو، جنهن لاءِ هو هميشه پنهنجيءَ ماڻه کي ذميدار ٺهرائيندو هو، جنهن سندس هڪ ڪريل ڏند کي اتفاق سان ڪٽي سوڙج جي ڪونڊ ۾ اڇلايو.

ٻيو. اهڙي ئي قسم جي اعتقاد اهڙين رسمن کي وجود ۾ آندو آهي جن جو مقصد، نسبي جادوءَ جي اصولن تي، پراڻن ڏندن جي بچاءَ نون ۽ بهتر ڏندن حاصل ڪرڻ جو آهي. چنانچہ دنيا جي ڪيترن حصن ۾، ڪريل ڏندن کي اهڙين جاين ۾ رکڻ جي رسم آهي، جتي اهي ڪنهن ڪم جي هٿ لڳن ۽ کين هيءَ اميد هوندي آهي ته ڏندن ۽ انهن جي سابق مالڪ جي درميان جيڪا هم آهنگي موجود رهندي ايندي آهي، تنهن جي ذريعي سندس بچيل ڏندن ۾ اها ساڳي مضبوطي ۽ پختگي اچي ويندي، جا انهن ڪئن جي ڏندن ۾ هوندي آهي. مثال طور، چوڙ وڃي ٿو ته جرمنيءَ جي ماڻهن ۾ عام چوڙي آهي ته جڏهن به ڪو ڏند ڪڍائجي تڏهن ان کي ڪنهن ڪئي جي ٻير اندر اڇلائي ڇڏجي. ٻار جي ڪريل ڪيرائي ڏند کي ائين ڪئي جي ٻير ۾ اڇلائڻ سان، هن کي ڏندن جي سور کان محفوظ ڪري وجهبو. يا وري چلم، جي پٺيان وڃي، پنهنجي ڏند کي پٺيءَ طرف اڇلائي، هيئن چئجي: ”اي ڪٺا، مون کي پنهنجو فولادي ڏند ڏي، آءٌ توکي پنهنجو هڏائون ڏند ٿو ڏيان.“ ان کان پوءِ اوهان جا ٻيا ڏند هميشه مضبوط ۽ سٺي حالت ۾ رهندا. يورپ کان گهڻو دور، پئسفڪ مها ساگر جي رارائونگا سرزمين ۾، جڏهن ڪنهن ٻار جو ڏند ڪڍيو ويندو هو، تڏهن هيءَ دعا پڙهي ويندي هئي:

”وڏا ڪٺا! ننڍا ڪٺا!“

هي اڻڻي منهنجو پراڻو ڏند،

مهرباني ڪري مون کي هڪ نئون ڏند ڏي.“

پوءِ ان ڏند کي گهر جي ڪڪائين ۽ ڇت تي اڇلايو ويندو هو، ڇو ته ڪٺا پراڻين ڪڪائين ڇتين ۾ ئي ٻير گهڻا ٺاهي ويهندا آهن. اهڙن موقعن تي، ڪئن کان دعا پڻ جو سبب اهو ڏنو ويندو هوندو ته ڪئن خبر هئي ته ڪئن جا ڏند سڀني کان زياده مضبوط ٿيندا آهن.

ٻيا چيڪي عضوا جسم کان جدا ٿيڻ بعد به عام طور ان سان

هم آهنگي رابطي ۾ منسلڪ سمجهيا ويندا آهن، سي آهن اور،
 ناڙو ۽ ڄمڻ وقت ٻار جي مٿان ويڙهيل سنهو پردو. اهو لاڳاپو
 درحقيقت اهڙو ته گهرو سمجهيو وڃي ٿو، جو ماڻهوءَ جي سڄيءَ حياتي ۽
 جي دوران ۾، سندس خوش بختي يا بد بختي انهن مان ڪنهن هڪ
 سان وابستہ سمجهي وڃي ٿي. تنهنڪري جيڪڏهن اور ۽ ٻار جي ناڙي
 کي سنڀالي محفوظ رکيو ويندو، ته ماڻهو خوشحال رهندو، ۽ جيڪڏهن
 انهن مان ڪو حصو غائب ٿي ويو، يا ان کي ڪو ضرر رسيو، ته واسطيدار
 ماڻهوءَ کي ٻه نقصان پهچندو. چنانچہ مغربي آسٽريليا جون ڪي قومون
 سمجهنديون آهن ته جيڪڏهن ٻار جو ناڙو سندس ماءُ ٻائي ۽ اڇلايو هوندو،
 ته اهو وڏي هوندي هوشيار تارو ٿيندو، پر جيڪڏهن ناڙو ٻئي ڪنهن
 هنڌ اڇلايو ويو هوندو، ته ان جو مالڪ مٽو تارو نه ٿيندو. ڪئيسلنڊ
 ۾ پئيفادر درياه وٽ رهندڙ قبائلي سمجهندا آهن ته ٻار جي روح
 يا ساه، (”چوئي“) جو هڪڙو حصو سندس اور ۾ ترسي پوندو آهي.
 ان ڪري ٻار جي ناني، اور کڻي وڃي ريتي ۾ دفن ڪندي آهي.
 پوءِ هو ان جاءِ تي ڪاٺيءَ جون سنهيون تيليون گول چڪر ۾
 زمين ۾ کوڙي انهن جا مٿيان چيڙا اهڙيءَ طرح پاڻ ۾ ملائي
 ڇڏيندي آهي، جو هڪ ننڍي نوڪدار مخروطي مناري جهڙي
 صورت بڻجي پوندي آهي. جڏهن ’اٽنجي‘ جو عورتن جي ٻيٽ
 ۾ مٽيءَ جا ٺهيل ٻار وجهي، کين حامل ڪندو آهي، ڪڏهن
 انهيءَ جاءِ تي اچي سهڙندو آهي، تڏهن هو انهيءَ روح کي اتان ڪڍي
 پاڻ سان کڻي ويندو آهي ۽ ڪنهن اهڙيءَ جاءِ تي وڃي ڇڏيندو
 اٿس، جتي سندس واسو هوندو آهي، مثلاً ڪنهن وڻ تي، يا جبل
 جي ڪنهن غار ۾ يا ڪنهن سڄي ٻيٽ تي، وغيره، وغيره. پوءِ
 اهو روح سالن جا سال اتي امانت با سلامت پيو رهندو، پر ٿورين
 گهڻن ڏينهن ’اٽنجي‘ ان روح کي ڪنهن ٻار اندر ضرور داخل
 ڪندو، ۽ اهڙيءَ طرح اهو ٻار جنهن جي ماءُ جي اور نانيءَ کڻي
 وڃي ٻاهر ريتي ۾ دفن ڪئي هئي، سو وري ٻيهر هن دنيا ۾
 جنم وٺندو. ڪئرولين ٻيٽن مان ٻونپ نالي هڪ ٻيٽ ۾ ٻار

جي ناڙي کي سمنڊ جي ڪنهن ڪوڏ ۾ رکي، ان کي ڪنهن اهڙي طريقي سان نڪال ڪيو ويندو آهي، جيڪو طريقو ٻار جي ڪنهن خاص قسم جي آئنده زندگيءَ لاءِ موزون سمجهيو ويندو آهي، جيڪا زندگي هن لاءِ سندس والدين اڳي ئي منتخب ڪري ڇڏي هوندي. مثلاً، جيڪڏهن ٻار کي هوشيار ڇاڙهو بنائڻو هوندن، ته سندس ناڙو ڪوڏ سوڌو ڪنهن وڻ ۾ لٽڪائي ڇڏيندا. 'ڪي' نالي ٻيٽن جا باشندا، ڄاول ٻار جي جنس مطابق، سندس ناڙي کي هن جو ڀاءُ يا ڀيڻ سمجهندا آهن. ان ڪري هو ناڙي کي هڪ برتن ۾ ڇار سان گڏ رکي، برتن کي ڪنهن وڻ جي اوچن ٽارين جي چونڪ تي کڻي رکندا آهن ته جيئن اهو پنهنجي 'بھڙي' ڀاءُ يا ڀيڻ جي قسمت تي چوڪسي رکي. سوماترا جي بنگ قبيلي وارن ۾، هندي اڀسمنڊ جي ڪن ٻيٽن جي رهواسين وانگر، ٻار جي جنس مطابق، اور کي هن جو ڀاءُ يا ڀيڻ سمجهيو ويندو آهي، ۽ ان کي گهر ۾ هيٺ دفن ڪيو ويندو آهي. بنگ قبائل جي سمجهه مطابق، اهو ٻرو ٻار جي عام ڀلائيءَ سان وابستہ رهي ٿو. درحقيقت هو ان کي ٻار جي منتقل ٿيندڙ روح جي جاءِ سمجهندا آهن: هن منتقل ٿيندڙ روح متعلق اسين اڳتي هلي گهڻو ڪجهه پڙهنداسون. ڪٿرو-بنگ قبيلي وارا ته وري تصديق ڏيندا آهن ته ماڻهو جي ٻن روحن مان، جيڪو حقيقي روح آهي، سو انهيءَ ٻري سان گڏ گهر جي هيٺان رهندو آهي. سندن اعتقاد مطابق، اهو ئي روح آهي، جيڪو ٻار پيدا ڪندو آهي.

ٻاگندا قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته هر انسان سان گڏ سندس همزاد ڄمندو آهي، ۽ ان همزاد جو هو اور تي قياس ڪندا آهن، جنهن کي هو ٻيو ٻار سمجهندا آهن. ٻار جي ماءُ پنهنجي اور ڪيلي جي وڻ جي پاڙ ۾ دفن ڪندي آهي، جنهن کان پوءِ ان وڻ کي نيسٽائين مقدس سمجهيو ويندو آهي، جيستائين ان جا ڪيلا پڇي راس ٿين، پوءِ اهي پڪل ڪيلا پٽي، سڄي ڪٽنب لاءِ هڪ مقدس دعوت منعقد ڪئي ويندي آهي. چيروڪي قبيلي

جي چوڪريءَ جي ناڙي کي جنڊ هيٺان دفن ڪيو ويندو آهي ته جيئن اها وڏي ٿي، هوشيار بورچيائي ٿئي، پر چوڪري جو ناڙو ٻيلي ۾ ڪنهن وٽ تي لٽڪايو ويندو آهي، ته جيئن چوڪرو وڏي هوندي هوشيار شڪاري ٿئي. پيروءَ جي انڪاس قبيلي وارا ٻار جي ناڙي کي ڏاڍي احتياط سان سنڀالي رکندا هئا، ۽ جڏهن به اهو ٻار بيمار ٿيندو هو، تڏهن کيس اهو ناڙو چوسڻ لاءِ ڏنو ويندو هو. قديم ميڪسيڪو ۾ ٻار جو ناڙو فوجين کي ڏنو ويندو هو ته هو ميدان جنگ ۾ وڃي ان کي دفن ڪن، ته جيئن ان طرح چوڪري ۾ جنگ ڪرڻ جو ولولو پيدا ٿئي. چوڪريءَ جو ناڙو وري گهر جي چاهه جي ڀرسان دفن ڪيو ويندو هو، ڇو ته ان طرح ائين سمجهيو ويندو هو ته چوڪريءَ جي دل ۾ پنهنجي گهر لاءِ محبت جو جذبو جاڳندو ۽ کيس رڌڻ پچائڻ جو شوق ٿيندو.

خود يورپ ۾ اڃا تائين ڪيترا ماڻهو سمجهندا آهن ته ماڻهوءَ جي قسمت، ٿوري يا گهڻي، ان جي ناڙي يا اور سان وابسته آهي. چنانچہ بويريا ۾ ٻار جو ناڙو ٿوري وقت لاءِ پرائي ۽ اڳڙيءَ ۾ ويڙهي رکيو ويندو آهي، پوءِ جيڪڏهن اهو چوڪري جو هوندو آهي ته ان کي ڪپي، ۽ چوڪريءَ جو هوندو آهي ته سئيءَ سان ٽنگ ٽنگ ڪري، ٽڪرا ٽڪرا ڪيو ويندو آهي، ته جيئن چوڪرو وڏو ٿي سٺو ڪاريگر ٿئي ۽ چوڪري وڏي ٿي هوشيار درزياڻي ٿئي. برلن ۾ عام طرح دائي ٻار جو ناڙو ان جي پيءُ کي ڏيندي آهي، ۽ کيس ان کي احتياط سان سنڀالي رکڻ جو سخت تاڪيد ڪندي آهي، ڇو ته جيڪڏهن اهو حفاظت سان رکيو هوندو، ته سين ٻار جيئرو رهندو، وڌندو ۽ ويجهندو ۽ بيماريءَ کان محفوظ رهندو. بيسٽس ۽ پرچ جي علائقن جا ماڻهو ٻار جي ناڙي کي نه باهه ۾ اڇلائيندا آهن ۽ نه پاڻيءَ ۾، ڇو ته جيڪڏهن ائين ڪبو، ته ٻار يا سڙي مرندي يا ٻڏي.

اهڙيءَ ريت، دنيا جي ڪيترن حصن ۾ ناڙي کي، يا عام طرح اور کي، هڪ زندهه چيز سمجهيو ويندو آهي — يعني ڪٿي ان کي

ٻار جو پاڻ يا پيٽ، ۽ ڪٿي ان کي ٻار جو محافظ روح يا ٻار جي ذاتي روح جي هڪ حصي جو رعايش گاه سمجهيو ويندو آهي. ازائسواءِ ماڻهوءَ ۽ سندس اور يا ناڙي جي درميان جيڪو هم آهنگي رابطو موجود سمجهيو وڃي ٿو، سو دنيا جي مختلف حصن ۾ اور يا ناڙي کي نڪال ڪرڻ جي مختلف طريقن ۽ مروج رسمن مان صاف ظاهر آهي، جن جو واسطيدار ماڻهوءَ جي سڄي زندگيءَ تائين سندس ڪردار ۾ طرز زندگيءَ تي اثر لازمي سمجهيو وڃي ٿو. ۽ جن کي مرد جي حالت ۾ هڪ تيز قدم چاڙهو، مضبوط تارو، هٿيار شڪاري، بهادر سپاهي، وغيره، ۽ عورت جي حالت ۾ هڪ ڪاريگر درزياڻي، سٺي پورچيائي، وغيره، بچڻ لاءِ هڪ معجب علاج تصور ڪيو وڃي ٿو. چنانچہ اور، ٻار جي مٿان ويڙهيل پردي ۽ ڪي قدر ان جي ناڙي سان جيڪي وهم ۽ عقيدا وابسته آهن، انهن، ۽ منتقل ٿيندڙ يا خارجي روح متعلق دنيا جي ڪنڊڪڙڇ، ۾ جيڪو اعتقاد ڦهليل آهي، تنهن ئي درميان هڪ عجيب قسم جي مشابهت موجود ڏسڻ ۾ اچي ٿي. لهنذا هتي هي انومان ڪيڏن بيجا نه ٿيندو ته اها مشابهت ڪا محض اتفاقي چيز نه آهي، پر اور يا ٻار جي ڄم واري پردي جي وجود ۾ اسان کي خارجي روح جي نظريي ۽ عمل جو هڪ طبعي بنياد ملي ٿو. (جيتوڻيڪ روح جي وجود جي نظريي جو رڳو اهوئي هڪڙو بنياد نه آهي) ”روح“ جي انهيءَ خاص موضوع تي تفصيل سان غور ڪرڻ هن ڪتاب جي پوئين حصي لاءِ مخصوص ڪيل آهي.

قراڻي جادوءَ جي اصول جو هڪ عجيب استعمال، زخمي ۽ زخم بهچائيندڙ جي درميان انهيءَ لاڳاپي جي صورت ۾ ڪيو ويندو آهي، جو عام طور انهن پنهني جي وچ ۾ موجود سمجهيو ويندو آهي، جنهنڪري زخم رسائڻ کان پوءِ، زخم بهچائيندڙ جيڪي به ڪندو يا جيڪي ڪجهه مٿس ڪيو ويندو، تنهن جو اثر چڱو يا برو- زخميءَ تي به ٿيندو. چنانچہ ’پلني‘ اسان کي ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن اوهان ڪنهن کي زخم رسائي، بعد ۾ پڇتايو آهي،

ته پوءِ جنهن هٿ سان زخم رسايو اٿو، تنهن کي ٿڪ هڻندا، ته زخميءَ جو درد هڪدم دفع ٿي ويندو. ملينيشيا ۾، جيڪڏهن ڪنهن زخميءَ جي دوستن کي اهو تير هٿ لڳي ويندو آهي، جنهن سان ان زخم کاتو هوندو آهي، ته اهي ان تير کي ڪنهن آليءَ جاءِ يا ٿڌن پٺن ۾ رکندا آهن، ڇو ته ان حالت ۾ زخم ۾ محض معمولي سوڄ ايندي ۽ اهو جلد ئي چٽي ويندو. ان وچ ۾ جنهن دشمن تير هنيو هوندو، سو پنهنجي وٽ آهر هر حيلي وسيلي سان ان زخم کي خراب ڪرڻ لاءِ جتن ڪندو رهندو. ان مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هو پاڻ ۽ سندس دوست گرم ۽ ساڙيندڙ مشروبات پيئندا رهندا آهن ۽ وات کي ڪرائيندڙ پڻ ڇهاريندا رهندا آهن، ته اهڙيءَ طرح سندن دشمن جو زخم به سڙندو ۽ جيئن پوءِ تپڻ وڌيڪ سڄندو ۽ چيڪندو رهي. ان کان علاوه زخم کي تازي رکڻ لاءِ هو ان تير کي، جنهن سان زخم رسايو هوندائون، باهه جي ڀرسان رکندا آهن. ساڳئي ئي ارادي سان هو تير جي نوڪ کي، جيڪڏهن اهو واپس هٿ آيو هوندن، باهه ۾ وجهي ڇڏيندا آهن. ازانسواءِ هو ڏاڍيءَ خبرداريءَ سان ڪمان جي ڌاڳي کي چڪي ٿاڻ ڪري رکندا آهن ۽ گاهي گاهي ان کي آگر سان ٽئيندا رهندا آهن، ڇو ته ان طرح زخميءَ جون نسون سميٽيل رهنديون ۽ سندس زخم ۾ سور جون سون مٿان سوڙن پيون اڀرنديون. ”اهڙيون خبرون هميشه ٻڌيون وينديون آهن ۽ انهن لاءِ خاطري ڏني ويندي آهي، ”بيڪن* چوي ٿو، ”ته زخم رسائيندڙ هٿيار کي مرهم لڳائڻ سان خود زخم کي چٽائي سگهيو.“ انهيءَ تجربي ۾، معتبر ماڻهن جي قول مطابق (حالانڪ آءٌ بذات خود ان ۾ يقين ڪرڻ لاءِ مڪمل طور آماده ڪونه آهيان) هيٺيان نڪتا ياد رکڻا پوندا: جيڪو مرهم هٿيار کي لڳائبو آهي، سو مختلف جزن جو مرڪب هوندو آهي، جن مان سڀ کان زياده عجيب ۽ مشڪل دستياب ٿيندڙ شيون هي آهن. — بي گورو ڪفن لاش جي

* سر فرانسس بيڪن (۱۶۲۶ع-۱۶۰۱ع) انگلنڊ جو عظيم فيلسوف ۽ مصنف.

ڪوپريءَ تي ڄميل سمنور ۽ انهيءَ سوئر ۽ انهيءَ رڇ جون چريون، جن کي لڳ ڪندي ماريو ويو هجي، انهن ۽ ٻين اهڙن جن مان تيار ڪيل قيمتي مرهم، هن فيلسوف جي سمجهاڻيءَ مطابق، زخميءَ جي گهاءَ کي نه پر هٿيار کي لڳايو ويندو هو۔ حالانڪ زخمي ڪيترن ئي ميلن جي مفاصلي تي هوندو هو ۽ ان لاجواب مرهم جي سندس ملائڪن کي به خبر ڪانه هوندي هئي، هو وڌيڪ ٻڌائي ٿو ته تجربن جي دوران ۾ زخميءَ جي ساڳيءَ ئي لاعلميءَ جي حالت ۾، جڏهن هٿيار تان مرهم کي آڳهي ڇڏيو ويو، تڏهن ان جو نتيجو اهو نڪتو، جو بدنصيب زخمي هڪدم وري درد کان دانهون ڪرڻ لڳو ۽ تيسين ڪندو رهيو جيسين هٿيار کي وري مرهم نه لڳايو ويو۔ ازانسواءِ ”اها به خاطري ڏني وڃي ٿي ته جيڪڏهن زخم رسائيندڙ اصل هٿيار هٿ نه لڳي، ته ان حالت ۾ ان سان مشابهت رکندڙ ڪاليءَ يا لوھ جو ٻيو ڪو اوزار زخم ۾ وجهي ان سان زخم مان رت ڪڍجي، ۽ پوءِ ان اوزار کي مرهم لڳائجي، ته پوءِ به ساڳيو ئي مقصد حاصل ٿيندو ۽ مرهم جو اثر اوس ظاهر ٿيندو۔“ اهڙي قسم جا علاج، جن ڏانهن يڪن جهڙي ماڻهوءَ جو به هڪر ڌيان ڇڪجي ويو، سي اڄ به مشرقي انگلستان جي ضلعن ۾ عام جام آهن۔ چنانچہ سقوءَ علائقي ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو پاڻ کي ڏاڻي يا ڪنڊي سان وڍي يا زخمي وجهندو آهي، ته زخم ڪم، خراب ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ، هو ان هٿيار کي ڏاڍي احتياط سان گهي، ڇڪائي ۽ سڻو ڪري رکندو آهي۔ جيڪڏهن ڪنهن کي ڪنڊو لڳندو آهي يا بقول سندس، کيس هٿ ۾ ڪنڊ، گهڙي ويندي آهي، ته ڪنڊي کي ٻاهر ڪڍي، ان کي تيل لڳائي رکي ڇڏيندو آهي۔ هڪڙو ماڻهو ڊاڪٽر ڏانهن سڄيل هٿ ڪٽي آيو، جو کيس جهنگ صاف ڪندي ڪنڊو لڳي ويو هو۔ جڏهن کيس چيو ويو ته ”هٿ ته گند سان ڀرجي ويو اٿئي“، ته هن هڪدم چيو، ”ائين ٿيڻ ته نه گهرجي، جو مون ’ڪنڊ‘ کي ٻاهر ڪڍي، ڇڳيءَ طرح سڻو

ڪري رکي ڇڏيو هو." جيڪڏهن ڪنهن گهوڙي جي سنب ۾ ڪٿي ڪو ڪوڪو چڀي پوندو، ته سڦوڪ جو سائيس گهوڙي جي سنب کي خراب ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ گهڻو ڪري ڪوڪي کي سنب مان ڇڪي ڪڍي، ان کي حفاظت سان رکي ڇڏيندو ۽ هر روز ٻيو ان کي صاف ڪندو ۽ سٺو ڪندو آهي. ساڳيءَ طرح ڪئمبرجشائر جا مزدور سمجهندا آهن ته جيڪڏهن گهوڙي کي پير ۾ ڪوڪو لڳو آهي ته پوءِ ڪوڪي کي سوئر جي چرپيءَ يا تيل سان سٺو ڪري، حفاظت سان سنڀالي رکڻ ضروري آهي، نه ته گهوڙو صحتياب نه ٿيندو. ڪجهه سال اڳ، جانورن جي هڪ ڊاڪٽر کي ڪنهن اهڙي گهوڙي جي علاج ڪرڻ لاءِ گهرايو ويو، جنهن جي ڪڪ پٺيءَ جي ڪڙهه جي انجيس سان ڪنهن سبب ٻاربار لڳڻ ڪري چير چير ٿي پيئي هئي. سرزمين تي پهچڻ کان پوءِ هن ڏٺو ته زخمي گهوڙي لاءِ ڪجهه به ڪونه ڪيو ويو هو، پر هڪ ماڻهو دروازي مان انجيس ڪڍڻ کي لڳو پيو هو، ته جيئن ان کي سٺو ڪري، حفاظت سان رکيو وڃي. چو ته ڪئمبرجشائر جي ڏاهن جي چوڻ موجب اهو عمل گهوڙي جي چڱيلائيءَ ۾ مدد ڏيندو. ساڳيءَ طرح اسپيڪس جي دهقائين جو رايو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن کي چاڪون لڳو هجي، ته زخميءَ جي صحتيابيءَ لاءِ ضروري آهي ته چاڪون کي سٺو ڪري، ان بستري تي آڏو ڪري رکجي جنهن تي زخمي سٺو پيو هجي. هن انهيءَ طرح، بٿويريا ۾، جنهن ڪهاڙيءَ مان ڪنهن کي زخم رسندو آهي، تنهن کي چرپيءَ سان سٺي ڪيل اڳڙيءَ ۾ ويڙهي رکي ڇڏڻ ضروري سمجهيو ويندو آهي، پر ان ۾ هيءَ خبرداري ڪرڻي پوندي آهي جو ڪهاڙيءَ جي ڦر کي اڳڙيءَ ۾ ويڙهڻ وقت ان جو ڦر مٿي اڀو ڪري رکبو آهي: جيئن ڪهاڙيءَ جي چرپي سڪندي ويندي، تيئن زخم به ڇوڏو ٻڌندو ويندو. ساڳيءَ طرح هارزجبلن وارا چوندا آهن ته جيڪڏهن هٿ وڍجي پوي، ته ان چرپيءَ يا ڪينچيءَ کي، جنهن سان زخم پهتو هجي، چرپي

لڳائي، ”ٻي ۽ پٽ ۽ روح القدس“ جي نالي ۾ ڪنهن خشڪ جاءِ تي رکي ڇڏڻ گهرجي. جيئن جيئن چري يا ڪينچي سڪندي ويندي، تيئن تيئن زخم به سڪندو ويندو. ٻيا ماڻهو وري، جرمنيءَ ۾، چوندا آهن ته زخم رسائيندڙ ڇاڪونءِ کي زمين ۾ ڪنهن آلي هنڌ تي کوڙي ڇڏجي، ڇو ته جيئن ڇاڪونءِ کي زنگ وٺندو ويندو، تيئن زخم به ڇٽندو ويندو. بئويريا جا ماڻهو وري چوندا آهن ته ڇاڪونءِ يا ٻئي ڪنهن به هٿيار تي، جنهن سان زخم آيل هجي، رت ٽٽي، ان کي ڇڄهريءَ مٿان رکي ڇڏڻ گهرجي.

ويچار جو اهو سلسلو، جيڪو آمريڪا ۽ آئلينيشيا جي وحشين سان گڏ، ساڳئي وقت انگريزن ۽ جرمن دهقانين کي معقول نظر اچي ٿو، تنهن کي مرڪزي آسٽريليا جي وحشين اڃا به هڪ قدم اڳتي وڌي پهچايو آهي؛ اهي وحشي چوندا آهن ته ڪن حالتن ۾ زخميءَ جي ويجهن عزيزن کي پنهنجي پٽ تي چري لائڻ گهرجي، غذا ۾ پرهيز ڪرڻ گهرجي، ۽ زخميءَ جي جلد از جلد صحتيابيءَ لاءِ ٻين به ڪيترن اهڙن نمونن سان پنهنجي هلت چلت ۾ ضابطو ۽ باقاعدي پيدا ڪرڻ گهرجي. چنانچ، جڏهن ڪنهن ڇوڪري جو طهر ڪيو ويندو آهي ۽ هو اڃا پوريءَ طرح نه ڇٽو هوندو آهي، تڏهن سندس ماءُ کي لوڙيءَ^۱ (هڪ خاص قسم جي) ڪِرڙيءَ، ڇٽڪري (ڪنڀاري) نانگ جو گوشت ۽ ڪنهن به قسم جي چرٻي، نه کائڻ گهرجي، ڇو ته انهن ڇيڙن جي کائڻ سان ڇوڪري جو زخم دير سان ڇٽندو. اهڙي موقعي تي هوءُ پنهنجي ڪاٺ جي رڻين کي هر روز چرٻي لڳائيندي آهي ۽ انهن کي پنهنجي اکين کان ڪڍڻ به پري نه ڪندي آهي؛ رات جو انهن کي مٿي هيٺان رکي سمهندي آهي ۽ ڪنهن کي به انهن ڪاٺين کي هٿ لائڻ جي اجازت نه هوندي آهي. هر روز هوءُ پنهنجي سڄي بدن کي به چرٻيءَ سان مالش ڪندي آهي، ڇو ته انهيءَ طريقي سان سندس پٽ جي شفايابيءَ ۾ مدد ملندي. انهيءَ ساڳئي اصول ۾ اڃا به هڪ ٻي نفاسيت جو سهرو وري عقلمند جرمن

دهقانين جي سر تي آهي. چيو وڃي ٿو ته جڏهن سندن ڪنهن سوئر يا رڍ جي ٿنگ ڀڄي پوندي آهي، ته بئويريا يا هيس علائقي جو ڪڙسي ڪنهن ڪرسيءَ جي ٿنگ کي اهڙيءَ طرح باقاعدي پٽيون ۽ ڪاٺيون ٻڌندو آهي، جيئن ٿڌل هڏيءَ کي جوڙڻ لاءِ ٻڌيون وينديون آهن. ان کان پوءِ ڪجهه ڏينهن تائين ڪوبه ان ڪرسيءَ تي نه ويهي، نه ان کي چوري پوري، ۽ نه ان سان ٽڪرجي ٿا ٻوڪائي، ڇو ته ائين ڪرڻ سان زخمي رڍ يا سوئر کي سخت سور ٿيندو ۽ ان جي صحتيابيءَ ۾ دير پوندي. هن پوئينءَ حالت ۾، صاف ظاهر آهي ته اسان قراڻي جادوءَ جي دائري کان بلڪل ٻاهر نڪري ويا آهيون، ۽ نسبتي يا نقالي جادوءَ جي حد ۾ اچي داخل ٿيا آهيون. ڪرسيءَ جي ٿنگ، جنهن جو جانور جي بچاءَ علاج ڪيو وڃي ٿو، ڪنهن به صورت ۾ جانور جي ٿنگ کان آهي، ۽ ان کي پٽين وغيره ٻڌڻ جو عمل انهيءَ علاج جو محض نقل آهي، جو هڪ زياده حقيقت پسندانہ جراحت وسيلي هوند اصلي زخميءَ جو ڪيو وڃي.

ماڻهوءَ ۽ ان کي زخم رسائيندڙ هٿيار جي درميان جيڪو هر آهنگي رابطو موجود سمجهيو وڃي ٿو، تنهن جو بنياد شايد ان خيال تي رکيل معلوم ٿئي ٿو ته هٿيار تي لڳل رت زخميءَ جي بدن واري رت سان گڏ دڪ درد محسوس ڪندو رهي ٿو. ساڳئي ئي سبب ڪري، نيوگائنا جي ٻريان، ٽيوفيلو نالي هڪ ٻيٽ جا ڀاپوڻاڻ قبائلي انهن پٽين کي، جن سان سندن زخم ٻڌل هوندا آهن، ڏاڍي احتياط سان سمند ۾ اڇلائي ڇڏيندا آهن، تر مٿان اهي ڪنهن دشمن جي ور چڙهي وڃن ۽ اهو مٿن انهن پٽين ذريعي جادو ڪري کين ڪو نقصان رسائي. هڪ دفعي هڪ اهڙو ماڻهو، جنهن جي وات جي زخم مان مسلسل رت وهي رهيو هو، عيسائي مبلغن وٽ علاج لاءِ آيو. تڏهن سندس وفادار زال ڏاڍي احتياط سان هن جو سڄو رت ميڙي سمند ۾ اڇلائيندي رهي. اهو ويچار اسان کي ڪيتري قدر به اوڀرو ۽ غير فطري ڪٿي معلوم ٿئي، پر

شايد اهو هن ويچار کان هر صورت ۾ گهٽ غير فطري آهي ته ”ماڻهوءَ ۽ سندس ڪپڙن جي درسيان جادو اثر هر آهنگي قائم رهي ٿي، جنهنڪري سندس ڪپڙن تي جيڪو به عمل ڪيو، تنهن جو اثر ان ماڻهوءَ تي، پنهنجن ڪپڙن کان دور هئڻ جي باوجود، ظاهر ٿيندو.“ وڪٽوريا جي ووجهاڪه قبيلي پٿوارن جو جادوگر ڪڏهن ڪڏهن ماڻهوءَ جي پشمي کڻي هٿ ڪري، ان کي آهستي آهستي باهه تي تپائيندو آهي ۽ هو سمجهندو آهي ته جيئن کڻي کي زياده گرمي پهچندي، تيئن ان جو مالڪ بيمار ٿيندو ويندو. جيڪڏهن جادوگر پنهنجي جادوءَ جي اثر کي زائل ڪرڻ لاءِ رضا مند ٿيندو، ته هو اهو ڪٿو بيمار جي دوستن کي ڏيئي کين هدايت ڪندو ته ان کڻي کي پاڻيءَ ۾ وجهي، ”ان جي باهه کي ڌوئي ڇڏين.“ ائين ڪرڻ سان بيمار کي تازگي ۽ فرحت نصيب ٿيندي ۽ هو شايد بچي بوندو. نيو هيپرائيڊس ٻيٽن مان ٿانا نالي هڪ ٻيٽ ۾، جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن سان ناراض ٿي هن جي موت جو خواهان ٿيندو آهي، ته هو پنهنجي دشمن جي پگهر لڳل ڪپڙي جي هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جيڪڏهن هو اهڙن ڪپڙن کي دستياب ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو، ته پوءِ انهن تي هڪ خاص قسم جي وڻ جا پن ۽ ڪچڙيون ٿاريون مهڻي، ڪپڙن، پنن ۽ انهن ڪچڙين تارين کي ڏاڍيءَ حفاظت سان ويڙهي، هڪ ڊگهو بندل ٺاهي، ان کي باهه جي مٿان آهستي آهستي ويهي تپائيندو. جيئن اهو بندل تپڻ شروع ڪندو، تيئن اهو دشمن به بيمار ٿي بوندو، ۽ جڏهن بندل سڙي رک ٿي ويندو، تڏهن دشمن مري ويندو. انهيءَ پوئين جادوءَ ۾، ماڻهوءَ ۽ سندس ڪپڙن جي درسيان اهڙو ئي هر آهنگي رابطو موجود سمجهيو وڃي ٿو، جهڙو سائنس سندس جسم مان خارج ٿيل پگهر جو، پر اهڙي قسم جي ٻين مثالن ۾، ماڻهوءَ کي جادوگر جي قبضي هيٺ آڻڻ لاءِ سندس ڪپڙا ئي ڪافي سمجهيا ويندا آهن. ٿيوڪرائيٽس*

* يونان جو هڪ قديم ناميارو شاعر - چر: آڪل ۳ صدي عيسوي.

واري ڏاڻن، پنهنجي بي وفا عاشق کي پنهنجي محبت ۾ ”گارڻ“ لاءِ، جڏهن هن جي هٿرادو ٺهيل پٽلي، يا ميڻ جي هڪڙي ڳنڍي کي، باهم ۾ ڳاري ٿي، تڏهن ساڳئي ئي وقت هن جي چوغي جي ڏاڳي کي پڻ باهم ۾ ساڙڻ کان غافل نٿي رهي، جيڪو سندس گهر ۾ سندس عاشق جي چوغي مان نڪري ڪري پيو هو. پيرشيا وارا چوندا آهن ته جيڪڏهن چور کي نه پڪڙي سگهجي، ته ان جو ٻيو بهترين طريقو اهو ٿي سگهي ٿو ته چور جو ڪو ڪپڙو هٿ ڪجي، جو هن ڀڄڻ وقت اتي ڪيريو هجي، ڇو ته جيڪڏهن ان ڪپڙي کي خوب مار ڪڍي، ته چور جتي هوندو اتي بيمار ٿي پوندو. عام ماڻهن جو انهيءَ اعتقاد ۾ ڏاڍو پختو يقين آهي. اٽڪل اسي يا نوي سال اڳ، بيرينڊ جي پسگردائيءَ ۾ ڪنهن ماڻهوءَ کي ماکي چورائيندي ڏسي ورتائون، ۽ هو اڻي ڀڳو ڀڄندي پڄندي، ڪٿي ڪوٽ ڪري پيس. جڏهن چور کي اها خبر پيئي ته ماکيءَ جو مالڪ ڪاوڙ ۾ اچي سندس وڇايل ڪوٽ کي ڌونڌاڙي ۽ ماري ڪٽي رهيو هو. تڏهن کيس اهڙي ته هراس اچي ورتو، جو وڃي بستري ۾ پيو ۽ نيٺ مري ويو. ماڻهوءَ تي نه فقط سندس ڪپڙن ۽ جسر کان جدا ٿيل حصن جي وسيلي، هم آهنگي اصول مطابق، جادو ڪري سگهجي ٿو، پر مٿس ساڳيوئي عمل سندس جسر جي انهن نشانن جي ذريعي به ڪري سگهجي ٿو، جي هو هلندي، ويهندي يا سمهندي ريتيءَ يا مٽيءَ تي چڙهي ٿو. خاص طرح هي وهڻ ته سڄيءَ دنيا ۾ ڦهليل آهي، پر جي نشانن کي ضرر رسائي انهن پيرن کي نقصان پهچائي سگهيو، جن اهي نشان چڙيا هوندا. چنانچہ جنوب مشرقي آسٽريليا جا وحشي سمجهندا آهن ته هو ڪنهن به ماڻهوءَ جي پيرن جي نشانن ۾ بلور جا نوڪدار ڏڪرا، شيشا، هڏا يا ڪوئلا رکي ان ماڻهوءَ کي منڊو ڪري سگهن ٿا. وڃع المفاصل (سندن) جو سور گهڻو ڪري سمجهيو ٿي ڪنهن اهڙي سبب کان ويندو آهي. تانگو لنگ قبيلي جي هڪ وحشيءَ کي منڊڪائيندو ڏسي، ڊاڪٽر

هوءَ کانئس ان جو سبب دريافت ڪيو، ته هن جواب ڏنو ته ”ڪنهن ماڻهوءَ منهنجي پير ۾ ’بوتل‘ وڌي آهي.“ درحقيقت هن کي وجع المفاصل جو سور هو، پر هن کي اهو يقين هو ته ڪنهن دشمن کي سندس پير جو ڇڏيل نشان هٿ لڳي ويو آهي ۽ هن ان ۾ ڪنهن ٽٽل بوتل جو ٽڪرو دفن ڪيو آهي، جنهن جي جادوءَ جو اثر سندس پير اندر گهڙي ويو آهي.

اهڙيون ئي رسمون يورپ جي مختلف علائقن ۾ مروج آهن. چنانچہ ميڪلينبرگ ۾ سمجهيو ويندو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جي پير جي نشان ۾ ڪوڪو ٽوڪجي ته اهو منڊو ٿي پوندو ۽ ڪڏهن ڪڏهن چوندا آهن ته اهو ڪوڪو ڪنهن ”ڪفن جي صندوق“ مان نڪتل هئڻ گهرجي. فرانس جي ڪن علائقن ۾ به دشمن کي ضرر پهچائڻ لاءِ ساڳيو ئي ڍنگ اختيار ڪيو ويندو آهي. چيو وڃي ٿو ته ڪنهن زباني ۾ سٺو ڪوڪو جي اسٽوڪوٽ ۾ هڪ ڀوڙهي اڪثر ايندي رهندي هئي، ۽ هوءَ ڏاڻڻ هئي، جيڪڏهن هن ڀوڙهيءَ جي گهمندي گهمندي، ڪو سندس پٺيان وڃي، سندس پير جي نشان ۾ ڇاڪون يا ڪوڪو ٽوڪيندو هو، ته هوءَ تيسين اتان کان هڪ قدم به اڳتي چري نه سگهندي هئي، جيسين اهو ڇاڪون يا ڪوڪو وري چڪي. ٻاهر نه ڪڍيو ويندو هو. جنوبي سلٽون جي چوڪري پنهنجي محبوب جي پير جي نشان جي مٿي کڻي گلن جي ڪونڊي ۾ وجهندي آهي ۽ ان کان پوءِ ڪونڊي ۾ هڪڙو ٻوٽو ڀوڪيندي آهي، جنهن جي گلن جو سونهري رنگ ڪڏهن به نه ڦٽندو آهي، جيئن جيئن سنهري گل وڌندا ۽ ٿڌندا رهندا ۽ ڪڏهن به نه ڦٽندا، تيئن تيئن سندس محبوب جو عشق به وڌندو ۽ ٿڌندو رهندو ۽ ڪڏهن به نه ڦٽندو. اهڙيءَ طرح ماڻهوءَ تي محبت جو جادو، ان مٿي ذريعي اثر ڪري ٿو، جنهن جي مٿان هو گهميو هوندو. قديم ڊينمارڪ ۾ عهدنامن طيءَ ڪرڻ جو طريقو ماڻهوءَ ۽ سندس قدمن جي نشانن جي درميان اهڙي هر آهنگي رابطي جي بنياد تي رکيل هو. عهدنامن ڪندڙ ٽرينون هڪٻئي جي قدمن جي نشانن

مٿان پنهنجو رت ڇڏي ڪارينديون هيون ۽ اهڙي طرح عهد نامي تي پختي رهڻ جو وعدو ڪنديون هيون. قديم يونان ۾ به اهڙي قسم جا وهم عام هوندا هئا، جيئن ته سمجهيو ويندو هو ته جيڪڏهن گهوڙو بگهڙ جي چنبن جي نشانن کي اورانگهيندو، ته گهوڙو اتي جو اتي بي حس ٿي بيهي رهندو. ساڳئي وقت پئمٽا گورس* ڏانهن هڪ اصول منسوب ڪيو ويندو آهي ته ”ڪنهن به ماڻهوءَ جي قدمن جي نشانن ۾ ڇاڪون يا ڪوڪو نه ڪوڙڻ گهرجي.“

دنيا ۾ ڪيترن علائقن جا شڪاري، شڪار کي ڦاسائڻ لاءِ به هن فسوفڪاريءَ مان فائدو وٺندا آهن. چنانچ هڪ جرمن شڪاري جانور جي ڪُرن جي تازن نشانن ۾ ڪفن جي صندوق مان نڪتل ڪوڪو ٺوڪيندو آهي، ڇو ته هو سمجهندو آهي ته ائين ڪرڻ سان هو شڪار کي ڀڄڻ کان روڪي وجهندو. وڪٽوريا جا وحشي شيدي جنهن جانور جي پٺيان پوندا هئا، تنهن جي ڪرن جي نشانن تي ٻرندڙ ٿانڊا رکندا هئا. هائيٽاٽ قبيلي جا شڪاري، جانور جي ڪرن جي نشانن جي مٿي ڪٽي هوا ۾ ڦوڪي ڇڏيندا آهن، سندن خيال موجب ائين ڪرڻ سان جانور جتي هوندو اتي ڪيري پوندو. ٿامسن قبيلي جا ڳاڙها هندستاني زخمي هرڻ جي رستي ۾ ”تعويذ“ رکي ڇڏيندا هئا ۽ پوءِ هو انهيءَ ڏينهن ان جو پيڇو ڪرڻ بيسود سمجهندا هئا، ڇو ته کين پڪ هئي ته تعويذ جي اثر ڪري، هرڻ گهڻو دور ڪونه پڄي سگهندو ۽ جلد ئي مري ويندو. ساڳيءَ طرح اوجيوي قبيلي جا ڳاڙها هندستاني شڪار تي وڃڻ وقت جنهن به پهرئين رڇ يا هرڻ جا نشان ڏسندا هئا، تن تي ”دوا“ رکي ڇڏيندا هئا، جنهن کان پوءِ هو سمجهندا هئا ته جيتوڻيڪ اهو جانور کائڻ ڪيترن ڏينهن جي سفر جي دوريءَ تي به هوندو، ته به ان ”دوا“ جي اثر ڪري جلد ئي سندن نظرن آڏو اچي ويندو، ڇو ته ان ”دوا“ ۾ اهڙو اثر سمجهيو ويندو هو، جو اها ڪيترن ڏينهن جي سفر کي سُسائي

چند ڪلاڪن جي سفر ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي. اولھ آفريڪا جا جھنگلي رين جا شڪاري، پنهنجي شڪار کي منڊي ڪرڻ لاءِ انهن جي پيرن جي نشانن تي تيز چھٻا ۽ ڪاٺيون ٽنبي ڇڏيندا آهن، ته جيئن هو انهن تائين آسانيءَ سان پهچي سگھن.

هر جيتوڻيڪ پيرن جا نشان جسم جي ٻن سھڻي عضون جي نشانن کان وڌيڪ ظاھر ٿين ٿا، ان هوندي به جسم فقط اهي ئي نشان نه ٿو ڇڏي، جن جي ذريعي ماڻھوءَ تي جادو ڪري سگھجي ٿو. جنوب مشرقي آسٽريليا جا وحشي قبائل سمجھندا آهن ته ماڻھوءَ جي ٽيڪ لڳائي ويھڻ، يا لٽي سمهي رهڻ سان، سندس جسم جي جنهن حصي جو نشان مٿيءَ تي رهجي وڃي ٿو، تنهن ۾ بلور جا تيز ۽ نوڪدار ٽڪرا، شيشا، وغيره دفن ڪري، ان ماڻھوءَ کي ضرر پهچائي سگھجي ٿو. انهن تيز نوڪدار شين جي جادوءَ جو اثر ٿي ماڻھوءَ جن جسم اندر داخل ٿي، کيس اهي دردناڪ ۽ ڇيندڙ سور ڏئي ٿو، جن کي ”جاهل يورپي“ وجھ المفاصل جو نتيجو ٻڌائي ٿو. اسان کي اها ڳالھ هاڻي سمجھ ۾ اچي سگھندي ته ٻيٽاگورس جي پوئلڳن وٽ اهو قانون چو هوندو هو ته ماڻھوءَ کي بستري مان اٿڻ شرط، بستري جي چادرن وغيره تي پنهنجي جسم جا پيل نشان هڪدم ڊاهي صاف ڪري ڇڏڻ گھرجن. اهو قانون دشمن جي جادوءَ خلاف محض هڪ قديم حفاظتي قدم هو، جو وھمي قانونن جي وسيع سلسلي جو هڪ حصو هو، جن کي قديم زماني جي ماڻھن آڻي آڻي آخر ٻيٽاگورس ڏانهن منسوب ڪري ڇڏيو هو. حالانڪ بلاشبہ يونانين جا اوائلي وحشي ابا ڏاڏا انهن وھمن سان مذڪور فيلسوف جي دور کان گھڻو اڳ روشناس هئا.

هر آھنگ جادوءَ جي عام بنيادي اصولن جي جانچ اسان هيئنتر ختم ڪئي آهي. جن مثالن ذريعي مون انھن جي وضاحت ڪئي آهي، سي زياده تر انھيءَ جادوءَ جا آهن، جنهن کي ڪڏهن ”خانگي جادو“ سڏجي، يعني اهي جادوءَ جي انهن ٿوڻن ۽ ٿڌن جا مثال

آهن جي انفرادي فائدي يا نقصان سائن لاء عمل ۾ آندا ويندا آهن. پر وحشي معاشري ۾ عام طور، خانگي يا شخصي جادوءَ سان گڏوگڏ جادوءَ جو هڪ اهڙو سرشتو به موجود رهندو آيو آهي، جنهن کي ”پبلڪ جادو“ سڏي سگهجي ٿو. يعني اهو جادو، جو سڄي قبيلي جي مجموعي فائدي لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن به اهڙي قسم جون رسمون ۽ ڪريا ڪرم رفاہ عام لاء عمل ۾ آندا ويندا آهن، تڏهن ظاهر آهي ته ان حالت ۾ جادوگر خانگي جادوگر نه ٿو رهي، پر ڪنهن حد تائين هو هڪ پبلڪ جادوگر ٿيو پوي. معاشري جي مذهبي ۽ سياسي ارتقا لاء جادوگرن يا ”عاملن“ جي انهيءَ طبقي جو وجود ۽ واڌارو وڏي اهميت رکي ٿو، ڇو ته جڏهن سڄيءَ قوم يا قبيلي جي بهبوديءَ ۽ پلائيءَ جو دارومدار جادوءَ جي اهڙن ٿوڻن ۽ ٿيڻن جي ڪارڪردگيءَ تي رهي ٿو، تڏهن جادوگر تمام گهڻي اثر، رسوخ ۽ شهرت جي منزل کي وڃي پهچي ٿو، ۽ اهڙي وقت هو آسانيءَ سان پنهنجي لاء سرداريءَ يا بادشاهيءَ جو رتبو ۽ اختيار حاصل ڪري وجهي ٿو. پبلڪ جادوءَ جو اهو پيشو ان صورتحال ۾ قبيلي جي سڀ کان زياده حرفتي ۽ حريص ماڻهن کي ڀلڻ ڏانهن ڪشش ڪري ٿو، ڇو ته اهو ڪين عزت، دولت ۽ اختيار جي اها پيشڪش ڪري ٿو، جا زندگيءَ جي ان منزل تي ٻيو ڪوبه پيشوڪين پيش نٿو ڪري سگهي. اهڙا چالاڪ ماڻهو هڪدم ڀانڀي وٺن ٿا ته هنن لاء پنهنجي ڪمزور اعتقاد، سادہ ذهن ۽ ويساه وسوڙل ڀائرن کي دوکو ڏيڻ ۽ انهن جي وهمن مان فائدو وٺي پنهنجا مطلب سڌ ڪرڻ نهايت آسان آهي. ائين هرگز ناهي ته هر هڪ جادوگر هميشه ئي بدعاش ۽ ٺوڳي ٿئي ٿو، بسا اوقات کيس خود به ان ڳالهه ۾ مڪمل اعتقاد رهي ٿو ته هو واقعي انهن عجيب، غريب طاقتن جو مالڪ آهي، جي سندس قبيلي جا ڀائر پنهنجي سادہ لوحيءَ سبب ڏانهن منسوب ڪن ٿا. پر جادوگر جيترو زياده باريڪ بين ۽ تيز فهم آهي، اوتروئي زياده آسانيءَ سان هو غلط اعتقادن جي اصليت جو اندازو لڳائي سگهي

ٿو، جي موڳن دماغن تي، مڪمل طور، ثاواب اچي وڃن ٿا. چنانچہ هن پيشي جا زياده هٿيار فرد ٿورو يا گهڻو دوکيآز ۽ لوڳي ٿيڻ لاءِ ڄاڻي بجهي ضرور آماده رهندا. اهي ئي ماڻهو آهن، جي پنهنجيءَ بهتر قابليت ۽ اهليت سبب عام طرح اثر ۽ رسوخ جي چوٽيءَ تي وڃي رهندا ۽ پنهنجي لاءِ شان و شوڪت، حڪومت ۽ اختياريءَ جون اعليٰ ترين منزلون ۽ منصب حاصل ڪندا. پيشه ور جادوگر جي راه ۾ جيڪي ڪڏون ڪوٺا ۽ رنڊڪون حائل آهن، سي بيشمار آهن، جن تان عام طرح هڪ ٿڌي دماغ ۽ تيز فهم ۽ فراست وارو ماڻهو ٿئي ٻاڻ کي ٿاڻي کائڻ کان محفوظ رکي سگهندو. چو ته هيءَ ڳالهه هميشه ياد رکڻ گهرجي ته جادوگر جي هرڪا دعويٰ درحقيقت ڪوڙي آهي، جن مان ڪنهن هڪ کي به هو، شعوري يا لاشعوري طور، دوکي ۽ شعبده بازيءَ کان سواءِ ڦاٽر ٿڌو رکي سگهي. ان ڪري اهڙو جادوگر، جو پنهنجن فضول دعوائن ۾ صدق دل سان ويساه رکي ٿو، سو هڪ شعوري ٺڳ، جادوگر کان زياده سنگين خطري ۾ مبتلا رهي ٿو ۽ هن جي باطل زندگيءَ جي ناگهاني خاتمي ٿيڻ جو هميشه زياده امڪان رهي ٿو. هڪ ايماندار ۽ ويساهي جادوگر دراصل اها اميد رکي ٿو ته سندس جادو ۽ ٽوٽا ڦيٽا هميشه سندس اميدن مطابق پنهنجو اثر ڏيکاريندا، ۽ جڏهن اهي نه فقط محض ناڪامياب ٿين ٿا (جيئن درحقيقت اهي هميشه ناڪامياب ٿي رهندا آهن)، پر جڏهن اهي ظاهر ظهور ۽ نقصانڪار نموني ڪوڙا ثابت ٿي پون ٿا (جيئن پڻ اهي اڪثر ڪوڙا ثابت ٿيندا آهن)، تڏهن ويڇاري ويساهي جادوگر جي پيرن هيٺان تختوٽي نڪري وڃي ٿو. هو پنهنجي بدمعاش ۽ چالاڪ هم پيشي وانگر اهڙي ناگهاني موقعي تي پنهنجي جادوءَ جي ناڪاميابيءَ جي سمجهاڻيءَ طور ڪنهن معقول ۽ قابل قبول بهاني ڏيڻ لاءِ تيار ٿي نه ٿو رهي، ۽ جيستائين هو پنهنجي حيرانيءَ مان نڪري ڪو بهانو ڳولي ٿي ڳولي، تيستائين اڪثر سندس معتقدن مان ڪو نه ڪو دلشڪست غصياڙ جوان

هڪ ڏک سان مڃالوئي ٻاهر ڪڍيو وجهيس.

انهن سڀني ڳالهين جو نتيجو هي نڪرندو آهي، جو معاشري جي انهيءَ ارتقائي منزل تي، اعليٰ ترين اختياري انهن ماڻهن جي هٿن ۾ ايندي ويندي آهي، جي غير معمولي دماغي صلاحيتن جا مالڪ، پر بي اصول ۽ پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ خاطر جائز ۽ ناجائز جي تميز کان بيخبر هوندا آهن. جيڪڏهن اسين انهيءَ نقصان جو، جيڪو اهڙن ماڻهن جي بدمعاشيءَ سبب پهچندو آهي، انهن نعمتن سان وزن ڪري سگهون، جن سان هو پنهنجي بالاتر فراست سان معاشري کي نوازيندا آهن، ته معلوم ٿيندو ته انهن جي نيڪين جو وزن سندن برائين کان تمام گهڻو هوندو آهي: ڇو ته امڪان اهو ئي معلوم ٿئي ٿو ته دنيا ۾ زياده فتنو ۽ فساد ”عقلمند بدمعاشن“ جي بنسبت اعليٰ اختياريءَ وارن ”ايماندار احمقن“ جي هٿان ئي ٻرپا ٿيو آهي. ممڪن آهي ته توهان جو عقلمند ۽ چالاڪ بدمعاش، هڪ دفعو پنهنجي آرزوءَ جي عروج تي پهچڻ کان پوءِ، جڏهن کيس ٻيو ڪو به ذاتي غرض يا مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ باقي نه رهي، پنهنجون سڀ صلاحيتون، قابليتون، تجربا ۽ وسيعا عوام جي خدمت، بهبودي ۽ بهتريءَ لاءِ صرف ڪري، ۽ گهڻو ڪري هو ائين ئي ڪندو آهي. گهڻن ماڻهن، جن اقتدار ۽ اختيار حاصل ڪرڻ لاءِ انتهائي بي اصوليءَ کان ڪم ورتو آهي، تن پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ بعد، ان کي نهايت فيض رسائيءَ ۽ خدمتگذاريءَ سان استعمال ڪيو آهي ۽ خواهه اهو اقتدار، جنهن جي حاصل ڪرڻ لاءِ انهن ڪمزورڪشي هئي ۽ جو انهن آخرڪار حاصل ڪيو، دولت، سياسي اختيار، يا ڪنهن به ٻئي قسم جو هو. سياست جي ميدان ۾ هڪ حرفتي منصوبيز، هڪ بيرحم فاتح، آخرڪار هڪ عقلمند ۽ سخي حڪمران ثابت ٿي سگهي ٿو، جنهن کي چيئري دعائون ملن، جنهن جي موت تي هر خاص و عام ماتم ڪري ۽ جنهن لاءِ ايندڙ نسل قدرشناسيءَ ۽ ثناخوانيءَ

جا گيت ڳائين. جوليس سيزر* ۽ آگسٽس x جا مثال، اهڙين غير معمولي شخصيتن مان سڀ کان زياده واضح آهن. پر بيوقوف هميشه بيوقوف ئي رهي ٿو ۽ ان جي هٿن ۾ جيئن زياده اقتدار ۽ اختيار هونديو، تيئن هو ان کي زياده نقصانڪار نمونن ۾ استعمال ڪندو. انگلنڊ جي تاريخ جو سڀ کان زياده هاجيڪار واقعو - (آمريڪا مان قطع تعلقات) - ڪڏهن به پيش ڪونه اچي ها، جيڪڏهن انگلنڊ جو بادشاهه جارج ٽيون، هڪ ”ايماندار احمق“ نه هجي ها.

چنانچ پبلڪ جادو جو پيشو جيتريقدر وحشي معاشري تي اثر انداز ٿيو ٿي، اوتريقدر ئي معاشري جي ڪاروبار جو فريضو قابلترين شخص جي سپرد ٿي ٿي ويو. هن پبلڪ جادو جي پيشي طاقت جو توازن گهڻا اڪثريت جي هٿن مان ڦري هڪ فرد جي حوالي ڪيو ٿي. هن پيشي جمهوريت جي بجاءِ يا زياده صحيح هيئن چئجي ته قبيلي جي پوڙهن جي گڏيل وڏير شاهيءَ جي بجاءِ سلطان شاهي قائم ڪئي، ڇو ته عام طرح اوائلي وحشي معاشري جي حڪومت قبيلي جي سڀني بالغ مردن جي جماعت جي هٿن ۾ نه، پر چند بزرگن جي ڪائونسل جي هٿن ۾ هوندي هئي. اها تبديلي خواهه ڪهڙن به سببن کان رونما ٿي، يا اوائلي حڪمرانن جو ڪردار خواهه ڪهڙو به هو، بهرحال نهايت فائديمند هئي، ڇو ته انسان جي وحشي طرز جي معاشري مان نڪري ٻاهر اچڻ لاءِ هڪ ماڻهوءَ جي حڪومت يا ”سلطان شاهيءَ“ جو رونما ٿيڻ هڪ لازمي شرط معلوم ٿئي ٿو. ڪوبه انسان روايت ۽ رسم و رواج جي تقليدي زنجيرن ۾ ايتريقدر مضبوطيءَ سان جڪڙيل ڪونهي، جهڙو اوائلي جمهوري معاشري جو هڪ وحشي نتيجي طور ڪنهن به ٻيءَ طرز واري معاشري ۾ انسان جي انفرادي توڙي اجتماعي ترقي ايتريقدر سست رفتار ۽ دشوار ڪانهي، جيتريقدر ان ابتدائي جمهوري معاشري ۾ اهو پراڻو نظريو ته ”هڪ وحشي دنيا جو سڀ کان زياده آزاد انسان

* روم جو مشهور اوائلي حڪمران - جنم: ۱۲ جولاءِ ۱۰۰ ق. م.

x روم جو هڪ شهنشاھ (شاھ ٿي نه سگهارج)

آهي، حقيقت جي بلڪل اُڀر عڪس آهي. اها حقيقت آهي ته وحشي انسان ڪنهن به ظاهري آقا جو غلام ڪونهي، پر هو پنهنجي ماضيءَ جو هٿين پيرين ٻڌل هڪ پنهنجي غلام آهي. هو غلام آهي پنهنجي مري ويل ابن ڏاڏن جي روحن جو، جي سندس چمڪ کان وٺي مرڻ گهڙيءَ تائين هر قدم تي پاڇولي وانگر سندس پٺيان چنڊ ڀريا رهن ٿا، ۽ جي. مٿس فولادي ڏنڊي سان هر حالت ۾ حڪم هلائين. ٿا. انهن جيڪي ڪيو هو، سو هن لاءِ حق ۽ سچ جو هڪ اڻ ٿر ۽ واحد نمونو ۽ هميشه قائم رهندڙ هڪ اڻ لکيل قانون آهي. جنهن جي هو بغير ڪنهن چون وچرا ۽ ڪم وڪاست جي تعميل ۽ انڌي تقليد ڪري ٿو. ان صورتحال ۾ بهترين صلاحيتن ۽ قابليت جي مالڪ کي به پراڻين ۽ فرسوده رسمن جي جاءِ تي بهتر ۽ معقول رسمن کي رائج ڪرڻ لاءِ ذري برابر به موقعو ملي نه ٿو سگهي. قابليت جي شخصيت کي هڪ انتهائي موڳي دماغ وارو ماڻهو، پاڻ کي پنهنجن بزرگن جي ايمان ۽ عمل جو سڀ کان زياده عقيدتمند ۽ پوئلڳ سڏائي ۽ ثابت ڪري، پاڻ سان گڏ، پستيءَ طرف ڇڪي وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته جنهن صورتحال ۾ هڪ موڳو بلنديءَ طرف وڌي نه ٿو وڌائي سگهي، اتي سائنس سلهاڙيل هڪ هٿيار ۽ قابل ماڻهو هن سان گڏ گهٽجي اوڙاه ۾ ته وڃي سگهي ٿو! جيتريقدر فطرتي ناهموارين، ذاتي صلاحيتن ۽ مزاج جي ٻين ناقابل پيمائش تفاوتن کي مٽائي، هڪ غلط ۽ اڇاڙيءَ مساوت جي پيمائش انساني وس ۾ آهي، اوتريقدر اهڙو معاشره، سطحي طور، برابر هڪ مردہ يگانگت ۽ هڪ جهڙائيءَ جو نظارو پيش ڪري ٿو. اها هرڪا ڇيڙ جيڪا انساني معاشري کي اهڙيءَ پست ۽ مردہ صورتحال مان (جنهن کي اڳتي هلي ڪن مربيماز خطبين ۽ خواب جي دنيا ۾ رهندڙ فيلسوفن، ”مثالي معاشرو“ ۽ ”انسانيت جو زرين دور“ جهڙن خوبصورت نالن سان سڏي، ان جي تعريف جا گيت گايا آهن) ڇڪي، پستيءَ جي اوڙاه مان ٻاهر ڪڍي، ۽ ان جي هر هڪ فرد کي سندس لياقتن ۽ قابليت

مطابق اختيارات جي مختلف درجن تي پهچائڻ ۾ مدد ڏئي، تنهن جو هر اهو شخص دلي خير مقدم ڪندو، جنهن جي دل ۾ انسان ذات جي حقيقي بهتريءَ ۽ پلائيءَ جو اٺو هوندو. هڪ دفعو جڏهن اهڙا ارادا ۽ اهڙا خيال پنهنجو ڪم ڪرڻ شروع ڪن ٿا. ۽ انهن کي هميشه لاءِ دٻائي رکڻ ناممڪن آهي. تڏهن انساني تهذيب ۽ سميتا جو واڌارو نسبتاً تيزيءَ سان ٿئي ٿو. هڪڙو واحد شخص، اقتدار جي عروج تي پهچڻ کان پوءِ، پنهنجيءَ مختصر حياتيءَ جي دوران ۾ ايتريون تبديليون آڻي سگهي ٿو، جي کائنس اڳ بيشمار پيڙهين ۾ به ممڪن نه هيون، ۽ جيڪڏهن هو غير معمولي قابليت ۽ حوصلي جو مالڪ آهي (جيئن اڪثر اتفاق به اهڙو ئي واقع ٿئي ٿو. آهي)، ته پوءِ هو هٿ آيل موقعي کي غنيمت بڻائي، ضرور ان مان انتهائي فائدو حاصل ڪندو. هڪ ظالم ۽ سرڪش حڪمران جي زود رنجي ۽ شغل پسندو، به اڪثر حالتن ۾ رسمن ۽ روايتن جي انهيءَ وڌندڙ زنجير کي ٽوڙڻ لاءِ ڪارآمد ۽ فائديمند ثابت ٿي سگهي ٿي، جنهن ۾ هڪ وحشي چوڪنيو جڪڙيل رهي ٿو. جيئن ئي هڪ قبيلو پنهنجن پرين مڙس جي بزدلان ۽ هڪٻئي جي مخالف مشورن کان متاثر ٿيڻ کي ترڪ ڪري، هڪ سخت گير ۽ مضبوط ارادي واري مهندار جي هدايتن تي عمل پيرا ٿيڻ لڳي ٿو، تيئن ئي اهو قبيلو پنهنجن ٻين همسايه قبيلن کان زياده طاقتور ٿي، ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي نئين دور ۾ قدم رکي ٿو. تاريخ جي اوائل دورن ۾ اهو طريقو انسان جي سماجي، صنعتي ۽ ذهني واڌاري لاءِ نهايت سازگار ثابت ٿيو آهي، ڇو ته اهڙو قبيلو، ڪجهه پنهنجي قوت بازوءَ جي زور تي ۽ ڪجهه ڪمزور قبيلن جي رضاڪارانه طور پيش پوڻ ڪري، جلد ئي دولت ۽ غلام هٿ ڪري ٿو، جي به ئي نعمتون قبيلي جي ڪن خاص طبقن کي محض نيٺ ڀرڻ جي دائمي جدوجهد کان نجات ڏئي، کين علم ۽ عرفان جي انهيءَ بي غرض ۽ مخلص جستجو ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪن ٿيون، جيڪا انساني زندگيءَ

کي بهتر بنائڻ جو هر دور ۽ هر حالت ۾ سڀ کان زياده طاقتور ۽ لائق هٿيار ثابت ٿي آهي.

انسان جي ذهني ترقيءَ کي جيڪا هميشه سائنس، ادب ۽ زياده آزاد خياليءَ ۽ وسيع قلبيءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿيندي آهي، انسان جي صنعتي ۽ اقتصادي ترقيءَ کان علحده نه ٿو ڪري سگهجي: انسان جي صنعتي ۽ اقتصادي ترقيءَ کي پنهنجي جاءِ تي وري فتوحات ۽ سلطنت سازيءَ کان ئي وڏي تقويت حاصل ٿئي ٿي. تاريخ جو هي ڪو محض حادثو ڪونهي ته فتوحات کان هڪدم پوءِ هميشه فڪر جي ڪانه ڪا انقلاب آفرين تحريڪ وجود ۾ آئي آهي، ۽ دنيا جي عظيم فاتح قومن اڪثر انساني تهذيب کي ڦهلائڻ ۽ ترقي ڏيڻ جي راه ۾ گهڻو ڪجهه ڪيو آهي، ۽ اهڙيءَ طرح انهن جنگ جي دوران ۾ جيڪي زخمن رسايا آهن، سي صلح ۽ آشتيءَ جي دور ۾ انهن وري چٽايا به آهن. اسان جي انهيءَ دعويٰ جي حق ۾ بابلي، يوناني، رومي ۽ عرب ماضيءَ جا شاهد آهن: ممڪن آهي ته اسين پنهنجي حياتيءَ ۾ اهڙي قسم جي هڪ انقلاب آفرين تحريڪ چيان مان به اٿندي ڏسون. تاريخ جي گذريل دورن تي نگاه وجهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته تاريخ جو اهو به ڪو حادثو ڪونه آهي ته تهذيب جي ميدان ۾ پهريون وڏيون پراڻگهون مصر، بابل ۽ پيروءَ جهڙين مطلق العنان ۽ مذهبي حڪومتن جي ماتحت ٿي ڪنيون ويئون آهن، جن جي اعليٰ حڪمرانن هميشه بادشاه ۽ ديوتا جي پٽيءَ حيثيت ۾، پنهنجيءَ رعايا کان غلامن جهڙي مڃتا ۽ پانهپ ڪرائي. هن ڳالهه ۾ به ڪو وڌاءُ ڪونهي (۽ باوجود ان جي ته اها متضاد معلوم ٿي ٿئي، اها حقيقت به آهي) ته ابتدائي دور ۾ مطلق العناني نه فقط انسانيت جي عام فلاح و بهبود پر ان جي آزاديءَ جي به بهترين دوست ثابت ٿي آهي: چوڻهه انهيءَ انتهائي مطلق العنانيءَ ۽ پيسيندڙ ظلم ۽ زبردستيءَ جي سايي ۾ وحشي زندگيءَ جي ظاهري ۽ اچاڙيءَ آزاديءَ پنهنجيءَ جتي هڪ فرد جي قسمت پينگهي کان

وئي قبر تائين سوروئي ۽ زوايتي رسم جي فولادي سانچي ۾ بند ٿيل ٿئي ٿي. عام انسانن کي زياده ۽ بهتر قسم جي آزادي ميسر ٿئي ٿي، اها آزادي آهي: حسب منشا سوچڻ ويچارڻ جي آزادي ۽ پنهنجيءَ قسمت کي پاڻ سنوارڻ جي آزادي.

ان ڪري، جيتريقدر جماعتي جادوءَ جو پيشو انهن شاهراهن مان هڪ رهيو آهي، جنهن تان قابليت ڏيکارين شخصيتون ڳامزن ٿي اقتدار جي عروج تي وڃي پھتڻون آهن، اوتريقدر جادوءَ جي پيشي انسانن کي روايت جي غلاميءَ کان نجات ڏياري، کيس هڪ زياده وسيع دائري واريءَ دنيا ۾، هڪ زياده عظيم ۽ زياده آزاد زندگيءَ گذارڻ جي موقعي فراهم ڪرڻ لاءِ هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. انسان ذات جي پلائيءَ لاءِ جادوءَ اها ڪا گهٽ خدمت سرانجام ڪانه ڏني آهي. ۽ جڏهن هيءَ مزيد حقيقت خيال ۾ ٿي اٿجي ته جادوءَ ٻئي طرف سائنس جي شاهراه کي پڻ گهڙيو، ٻاهيو ۽ هموار ڪيو آهي، تڏهن اسان کي بهرحال قبول ڪرڻو پوي ٿو ته جيڪڏهن هڪ طرف هي ”ڪارو علم“ دنيا ۾ گهڻيءَ خرابيءَ جو باعث بڻيو، ته ٻئي طرف اهو بني نوع انسان واسطي ڪافي مفيد به ثابت ٿيو: هڪ طرف جادو جيڪڏهن جهالت جو اولاد آهي، ته ٻئي طرف هو آزاديءَ ۽ صداقت جي ماءُ پڻ آهي.

باب چوٿون

جادو ۽ مذهب

مٿئين باب ۾ جيڪي مثال جمع ڪيا ويا آهن، سي هم آهنگ جادوءَ جي عام بنيادي اصولن کي، ان جي ٻن مکيه شاخن جي صورت ۾ جن کي اسان علي الترتيب نسبتِي ۽ قرابتي جادوءَ جا نالا ڏنا آهن، واضح ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن. جادوءَ جا جيڪي مثال اسان جي اڳيان آيا آهن، تن مان ڪن ۾ اسان ڏٺو ته ”روحن“ يا غيبي طاقتن جي مداخلت کي فرض ڪيو ويو آهي ۽ انهن جي خوشنودي حاصل ڪرڻ لاءِ دعا ۽ قربانيءَ کان ڪم وٺڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. پر اهڙا مثال، مجموعي طور، اتفاقي يا استثنائي هئا، ۽ منجهن جادوءَ ۽ مذهب جي ملاوت جو مظاهرو ڪيل هو. برعڪس ان جي، جتي به هم آهنگ جادو پنهنجيءَ خالص يا نج صورت ۾ واقع ٿئي ٿو، اتي اهو هن حقيقت کي تسليم ڪري ٿو ته ”فطرت جي نظام ۾ واقعات“ هڪٻئي جي پٺيان، لازمي طور ۽ بغير ڪنهن ٿال متول جي، ڪنهن به غيبي طاقت يا شخصي هستيءَ جي مداخلت کان سواءِ، ازخود وقوع پذير ٿيندا رهن ٿا. اهڙيءَ طرح ان جو بنيادي نظريو، جديد سائنس جي نظريي جهڙو آهي. هم آهنگ جادوءَ جي سچي سرشتي ۾، ”فطرت جي يڪجهتيءَ ۽ مستقل تنظيم“ جو حقيقي ۽ پختو اعتقاد پوشيده آهي. جادوگر کي ان ۾ ڪو به شڪ شهبو ڪونهي ته سا ڳيا سبب هميشه سا ڳيا ٿئي نتيجا ظاهر ڪندا. کيس هن ڳالهه ۾ مڪمل ويساهه رهي ٿو ته ضروري سائنس سائن ۽ موزون مٽرن جي باقاعده عمل مان لازمي طرح گهربل نتيجو ظاهر ٿيندو، بشرطيڪ ڀتو ڪو جادوگر وچ ۾ ٻيندس عمل کي زياده طاقتور ۽ مؤثر مٽرن وسيلي رد نه ڪري

چڏي. جادوگر ڪنهن مٿاهين ۽ هستيءَ آڏو آه و فریاد ڪونه ٿو ڪري، نه وري هو ڪنهن پوراليءَ، خود سر ۽ ضدي هستيءَ جي رحم ڪرم جو محتاج رهي ٿو، ۽ نه ڪنهن پوائتي ديوتا جي اڳيان پاڻ کي هيچ ۽ ذليل ٿي ڪري ٿو. ان هوندي به هو پنهنجي طاقت ۾ (جنهن کي هو پاڻ واقعي هڪ وڏي طاقت تصور ڪري ٿو) ڪنهن به صورت ۾ غير محدود ۽ خود اختيار نه آهي. هو اها طاقت تيسرائين هلائي سگهي ٿو، جيستائين هو پنهنجي پيشي جي فني قاعدن ۽ قانونن جي مڪمل پيروي ڪندو رهي ٿو: سندس سمجهه مطابق فطرت جا قاعدا قانون بس اهي ئي آهن. هو سمجهي ٿو ته انهن قاعدن کي نظر انداز ڪرڻ، ۽ انهن قانونن جي ذري برابر به خلاف ورزي ڪرڻ سان کيس ذات ۽ ناڪاميابي نصيب ٿيندي، ۽ ڪن حالتن ۾ ته اهڙي قسم جي نظر اندازي، يا خلاف ورزي، هڪ اهڙو ۽ ناآزموڊگار جادوگر لاءِ ڄاڻ جي ڇوڪي جو سوال بڻجي وڃي. جادوگر جيڪڏهن فطرت جي مٿان حڪومت جي دعويٰ ڪري ٿو، ته اها هڪ اهڙي ”دستوري ۽ آئيني“ حڪومت آهي، جا پنهنجي دائري اندر سخت محدود آهي، ۽ جنهن کي هڪ قديم ۽ تسليم شده دستور جي عين مطابق هلائڻو پوي ٿو. چنانچہ ڪائنات يا فطرت متعلق جادوءَ ۽ سائنس جي نظرين جي درميان قريبي مشابھت آهي. ٻنهي ۾ واقعات جي تسلسل کي باقاعده ۽ اٽل تسليم ڪيو وڃي ٿو، جي اهڙن اثر ۽ ناقابل تبديل قاعدن جي ماتحت رونما ٿيندا رهن ٿا، جن جي ڪارڪردگيءَ متعلق اڳواٽ اندازو ۽ حساب لڳائي سگهجي ٿو. فطرت جي نظام اندر، ذاتي ارادي، اتفاق ۽ حادثي جي عنصر کي ڪا به جاءِ ڪانه آهي. اهڙي انسان اڳيان، جنهن کي فطرت جي دائري ۾ اسباب و عمل جي سلسلي جي پوري ڄاڻ آهي ۽ جو انهن خفيہ سرچشمن کي، جي ڪائنات جي پيچيده نظام کي متحرڪ ڪن ٿا، دستياب ڪري سگهي ٿو، جادو توڙي سائنس ٻئي هڪ ته امڪانات جو هڪ لا محدود ۽ بي پايان منظر آهي.

پيش ڪن ٿا. اهو ئي سبب آهي، جو سائنس ۽ جادو انساني ذهن کي پنهنجي پنهنجي طرف ايتري ڪشش ڪئي آهي ۽ اها ئي ڳالهه آهي، جنهن سبب ٻنهي جي هٿان علم و عرفان جي جستجو جي قابل قدر همت افزائي ٿي آهي. ٻيئي سائنس توڙي جادو، هڪ ٽڪل ۽ بيحال تفتيش ۽ تجسس ڪندڙ کي، حال ۾ي نااميدين جي ويرانن مان، مستقبل جي لامتناهي وعدن ۽ آسرن سان رهبي رهبي، اڳتي وڌي وڃن ٿا. اهي کيس انتهائي بلند جبل جي چوٽيءَ تي چاڙهي، سندس قدمن جي آسپاس ڦرندڙ گهرندڙ ڌنڌ، ڪوهيري ۽ سياه بادلن جي ڀريان، هڪ اهڙي جنت نما شهر جو ديدار ڪرائين ٿا، جو انتهائي دور هئڻ جي باوجود، هڪ غير-ارقي تجليءَ سان منور ۽ خوابن جي روشنائيءَ سان ڌوٽل ڀوٽل نظر اچي ٿو. جادو ۽ ٻيا هڪ ڪن غلطي انهيءَ ۾ ناهي ته اهو واقعات جي سلسلي کي قانون جي تحت رونما ٿيندڙ تسليم ڪري ٿو، پر ان جي اها غلطي انهن مخصوص قانونن جي اصلي نوعيت جي غلط اندازي ڪرڻ ۾ آهي، جن تي انهيءَ سلسلي جو دارومدار رهي ٿو. جيڪڏهن اسين هم آهنگ جادو جي انهن مثالن جو تجزيو ڪريون، جيڪي مٿين صفحن ۾ اسان جي اڳيان گذري چڪا آهن (۽ جن کي بطور مشت از خرواريد سمجهي سگهجي ٿو)، ته معلوم ٿيندو ته، جيئن مون مٿي چيو آهي، اهي انساني فڪر جي هيٺين ٻن وڏن بنيادي قانونن مان هڪڙي نه ٻئي قانون جي غلط استعمال جو نتيجو آهن: (۱) خيالن جو اشتراڪ، جو خيالن جي هڪجهڙائيءَ مان پيدا ٿئي ٿو، ۽ (۲) خيالن جو اشتراڪ، جو زمان ۽ مڪان جي پس منظر ۾ خيالن جي قربت مان پيدا ٿئي ٿو. هڪجهڙن خيالن جي غلط اشتراڪ مان هم آهنگ يا نقالي جادو جنم وٺي ٿو، قربتي خيالن جي غلط اشتراڪ مان قربتي جادو پيدا ٿئي ٿو. خيالن جي اشتراڪ جا اصول، بجاءِ خود تحقيق انساني ذهن جي نشوونما لاءِ بيحد ضروري بلڪه لازمي آهن. انهن جي جائز استعمال مان سائنس پيدا ٿئي ٿي، سندن ناجائز استعمال مان وري جادو، جيڪو

سائنس جو حرامزادو ڀاڱو آهي، سو جنم وٺي ٿو. اهو چوڻ ان ڪري مسلمات مان ٿيندو، يا ذري گهٽ تڪرار بالمعنيٰ ٿيندو، ته هر قسم جو جادو لازمي طور باطل ۽ فضول آهي؛ ڇو ته جيڪڏهن اهو صحيح ۽ نفع بخش ٿي پوي، ته ان کي جادو سڏي ٿي نه سگهيو، ان صورت ۾ اهو اتي ئي بدلجي سائنس ٿي پوندو. ابتدا کان وٺي، انسان اهڙن عام اصولن جي تلاش ۾ مصروف رهيو آهي، جن جي وسيلي هو فطرت جي نظام کي پنهنجن مقصدن ۽ مطلب جي حصول لاءِ پنهنجي قبضي ۾ رکي سگهي، انهيءَ طويل جستجو ۾ هن اهڙن اصولن ۽ قانونن جو هڪ وڏو ڍيڙ جمع ڪري ورتو آهي، جن مان ڪي زرڻ ۽ درخشان آهن، ته ڪي محض گند ۽ ڪپرو. صحيح يا زرڻ قانونن ۽ اصولن جو مجموعو مستعمل سائنس آهي، انساني هنر ۽ ڪاريگريون ان مستعمل سائنس جا مختلف روپ آهن؛ ۽ جيڪي باطل ۽ فضول قانون آهن، سي جادو آهن.

جادو جيڪڏهن سائنس سان اهڙي قريبي رشتي ۾ منسلڪ آهي، ته پوءِ اسان کي هڪ هي سوال اڃا دريافت ڪرڻو آهي، ته ان جو مذهب سان ڪهڙو لاڳاپو آهي؟ پر انهيءَ لاڳاپي متعلق اسين جيڪو رايو قائم ڪنداسون، تنهن جو دارومدار لازمي طور انهيءَ نظريي تي رهندو، جيڪو خود مذهب جي نوعيت متعلق اسان جي ذهن ۾ موجود هوندو. ان ڪري هڪ مصنف ۾ واجبي طور اها اميد رکڻ گهرجي ته هو مذهب ۽ جادوءَ جي باهمي رشتي جي نقتيش شروع ڪرڻ کان اڳ، مذهب متعلق پنهنجي ذاتي نظريي جي وضاحت ڪري. دنيا ۾ ٻيو ڪو به اهڙو موضوع ڪونهي، جنهن جي متعلق رابن ۾ ايترو اختلاف هجي، جيترو مذهب جي نوعيت متعلق؛ ۽ ان جي هڪ اهڙي تشريح مقرر ڪرڻ، جا هر هڪ لاءِ قابل قبول هجي يا سڀني کي راضي ڪري سگهي، بنهه ناممڪن ۽ عبث آهي. هڪ مصنف وڌ ۾ وڌ ايترو ڪري سگهي ٿو ته هو پهريائين وضاحت سان ٻڌائي ته مذهب

مان هو پاڻ ڪهڙو مطلب ٿو وٺي، ۽ بعد ۾ ان لفظ کي ساڳئي مطلب سان سمجهي ڪتاب ۾ باقاعدي ۽ سان استعمال ڪندو اچي. چنانچہ آءٌ مذهب کي انهن فوق البشري قوتن کي راضي رکڻ ۽ موافق بنائڻ جو طريقو سمجهان ٿو، جي فطرتي نظام ۽ انساني زندگيءَ تي قادر سمجهيون وڃن ٿيون، ۽ جن جي متعلق هي عقيدو عام آهي ته اهي فطرتي نظام ۽ انساني زندگيءَ کي پنهنجي ۽ مريءَ مطابق، هلائين ڇلائين ٿيون. انهيءَ تشریح مطابق، مذهب، ٻن جزن جو مرڪب آهي— هڪ نظرياتي ۽ ٻيو عملي، يعني (۱) ڪنهن هڪ فوق البشر طاقت يا اهڙين ڪن هڪ کان وڌيڪ طاقتن ۾ ايمان ۽ اعتقاد، ۽ (۲) ان هڪ طاقت يا هڪ کان وڌيڪ طاقتن کي راضي رکڻ يا موافق بنائڻ جي قانونن جو سرشتو. مذهب جي دائري ۾ سندس انهن ٻنهي جزن مان پهرين فوقيت ايمان ۽ اعتقاد کي آهي، ڇو ته ڪنهن ماورائي هستيءَ کي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ کان اڳ، ان هستيءَ جي وجود ۾، اعتقاد رکڻ لازمي آهي. پر جيسين اعتقاد عمل جي راه نٿو ڏيکاري، تيسين اهو مذهب محض ڪتابي يا زباني مذهب، چٽو سمنٽ جيمس* جي قول مطابق ”عمل کان خالي اعتقاد“ مرده آهي. ٺلهو ۽ بيڪار. ٻين لفظن ۾ ڪوبه شخص تيسين مذهبي يا ديندار ناهي، جيسين هو مالڪ حقيقيءَ جي عشق يا خوف کان متاثر ٿي، پنهنجي اعمال کي ان موجب نه ٿو هلائي. ٻئي طرف، اعتقاد کان علاوه محض عمل جي ادائگي به مذهب ناهي. ٻه ماڻهو بلڪل هڪ ئي نموني عمل ڪندا رهن، ۽ ان جي باوجود، منجهانئن هڪ مذهبي ۽ ديندار ٿي سگهي ٿو ۽ ٻيو نه. جيڪڏهن هڪ خدا جي محبت ۽ ڊپ کان متاثر ٿي عمل ڪري ٿو، ته اهو ديندار آهي، جيڪڏهن ٻيو ماڻهو جي محبت ۽ ڊپ کان متاثر ٿي عمل ڪري ٿو. ٻئي ٿو ته ان صورت ۾، جيئن سندس چال چلت مان عام ڀلائي يا عام بدرائي واقع ٿئي ٿي، تيئن هو نيڪ اخلاق آهي يا بد اخلاق سڏجي ٿو.

* حضرت يسوع مسيح تي اوائلي ايمان آڻيندڙن مان هيءُ به هڪ هو.

سگهي ٿو. ان ڪري ويساه ۽ ڪم، يا مذهبي زبان ۾، ايمان ۽ اعمال، مذهب لاءِ هڪجهڙا ضروري آهن، جو ٻنهي جي باهمي موجودگيءَ کان سواءِ قائم نٿو رهي سگهي. پر اهو ڪو ضروري نه آهي ته مذهبي عمل هميشه ڪرياکرم يا بندگيءَ ۽ عبادت جي رسمي صورت اختيار ڪري، يعني ان ۾ هروڀرو قربانيون پيش ڪرڻ، دعائون پڙهڻ، ۽ ٻين اهڙين ظاهري رسمن يا حڪمن احڪامن جي ظاهري تعميل لازمي ڪانه آهي. ان جو مقصد فوق البشر هستيءَ کي راضي ڪرڻ جو آهي ۽ جيڪڏهن اها هستي اهڙي آهي، جا قربانين جي رت ڏيڻ، اشلوڪن آلاپڻ، ۽ ڌوپ واس ملائڻ جي بنسبت خيرات، رحمدلي ۽ تن من جي صفائيءَ ۾ وڌيڪ خوش ٿئي ٿي، ته پوءِ سندس عبادتگذار ٻانهن کيس سڃاڻي ڪري، سندس نالي جون مالهاون چپي، ۽ سندس پاڪ آستانن تي قيمتي سوغاتن جا نذرانا ڏيئي، پر ٻئي نوع انسان ڏانهن خلوص، رحم ۽ سخا سان پيش اچڻ سان ئي کيس راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا، چو ته انهيءَ ريت هو پنهنجي انساني ڪمزورين ۽ لغزشن جي ٻن منظر ۾ ان بيمثل معبود هستيءَ جي انهن ئي پاڪ صفتن ۽ فوق البشري ڪمالات سان پاڻ کي مالا مال ڪندا، جن جي اها هستي کانئن خواهشمند آهي. مذهب جو اهو ئي اخلاقي پهلو هو، جنهن کي هيبريو قوم جي نبين، خدا جي نيڪيءَ ۽ تقدس جي شاندار صفتن کان متاثر ٿي، ماڻهن کي ذهن نشين ڪرائڻ کان ڪڏهن به بيزاري يا ٽڪاوٽ محسوس ڪانه ڪئي. چنانچہ مائڪاه* چوي ٿو: ”هن توکي ڏيکاريو آهي، اي انسان، ته نيڪي ڇا آهي، ۽ خداوند توکان (بي) ڪهڙي طلب ڪري ٿو، سواءِ ان جي ته انصاف ڪر، رحم ڪري پيار ڪر، ۽ پنهنجي خدا جي راه ۾ تواضع ۽ انڪساريءَ سان هل.“ ۽ اڳتي هلي، جنهن چيز جي وسيلي عيسائيت دنيا ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي، سا زياده تر خدا جي هستيءَ متعلق انهيءَ ئي بلند اخلاقي نظريي ۽ ماڻهن تي ان مطابق عمل ڪرڻ جي فرمان کان

* ”مائڪاه جو ڪتاب“ — مقدس انجيل جو هڪ حصو آهي.

سواءِ ٻي ڪا به ڪانه هئي. ”خالص ۽ ڪدورت کان پاڪ مذهب.“
 ٻين جي چوي ٿو، ”خدا ۽ خلقڻهار جي اڳيان هي آهي:
 ڀتيم ۽ ٻيو اهن سان سندن دڪ درد ۾ وڃي شامل ٿين، ۽ دنيا ۾
 گوشه نشين ٿي گذارڻ.“

پر جيڪڏهن مذهب ۾ اهي ٻه جزا موجود آهن — هڪ فوق البشر
 هستين ۾ اعتقاد، جي ڪائنات تي حڪومت ڪري رهيون آهن،
 ۽ ٻيو سندن خوشنودين حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوشش — ته ان حالت
 ۾ صاف ظاهر آهي ته مذهب ان حقيقت کي تسليم ڪري ٿو ته
 فطرت جو نظام ڪنهن حد تائين لچڪيدار يا ڦرندڙ گهرندڙ نوعيت
 جو آهي، ۽ اسين انهن طاقتور هستين کي ڪنهن طرح آماده
 ڪري يا هر ڪاٺي سگهون ٿا ته هو فطرتي واقعات جي رخ کي،
 اسان جي خاطر، سندن اصلوڪي رستي تان هٽائي يا بدلائي ڇڏين.
 هاڻي فطرت جي اها لچڪ يا تبديلي، جنهن کي مذهب ظاهر يا
 لڪل صورت ۾ تسليم ڪري ٿو، سا جادو ۽ سائنس جي اصولن
 جي بلڪل خلاف آهي. جادو توڙي سائنس ٻيئي ان جي عيوض
 هن حقيقت کي تسليم ڪن ٿا ته فطرت جا قانون ۽ ان جا طريقا
 پنهنجي ڪارڪردگي ۾ سخت، ناقابل تبديل ۽ اٽل آهن، ۽ انهن
 کي پنهنجي مقرر رستي کان نه منت ميو ۽ آزي نيزاريءَ سان ئي
 ڦيرائي سگهيو، نه دڙڪي دٻ ۽ ڊپ ڊاءَ سان، ڪائنات جي
 انهن ٻن متضاد نظرين جي درميان جيڪو فرق آهي، سو سندن
 هن فيصلو ڪن سوال جي جواب تي منحصر وڃي ٿي ٿو ته ڇا،
 اهي قوتون جي هن دنيا مٿان حڪمراني هلائي رهيون آهن،
 شعوري ۽ شخصيت جون مالڪ آهن، يا اهي لا شعوري ۽ غير
 شخصي آهن؟ مذهب فوق البشري طاقتن جي خوشنودي حاصل
 ڪرڻ جي خيال سان مٿين ٻن جوابن مان پهرئين جواب جو حامي
 آهي. چوٽه هر قسم جي خوشنودي حاصل ڪرڻ يا رضا جوئيءَ
 ۾ اها ڳالهه بنيادي طور پوشيده رهي ٿي ته جنهن هستيءَ جي خوشنودي
 حاصل ڪجي ٿي، سا شعوري ۽ شخصي آهي، ٻيو ته سندن چال چلت

ڪجهه قدر غير يقيني آهي ۽ سندس مرضيءَ، خواهشات ۽ جذبات کي موزون طريقي جي منت و سماعت ڪرڻ سان گهريل رخ ڏانهن ڦيري گهيري سگهيو. اهڙين شين جي خوشنودي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪانه ڪئي ويندي آهي، جي بيجان سمجهيون وينديون آهن ۽ نه وري اهڙن ماڻهن کي ٺاهڻ يا راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي آهي، جن جي ڪن خاص حالات ۾ يقيني ۽ فيصلو ڪن طرز عمل متعلق اڳواٽ ئي علم هوندو آهي. چنانچہ جنهن حد تائين مذهب تسليم ڪري ٿو ته ڪائنات تي ڪي شعوري هستيون حڪمراني ڪري رهيون آهن، جن کي منب ميڙ سان پنهنجي اصل مقصد کان ڦيرائي سگهجي ٿو، ان حد تائين ان جي سائنس ۽ جادوءَ سان بنيادي مخاصمت آهي، جي ٻئي هن ڳالهه کي ثابت شده حقيقت تسليم ڪن ٿا ته ڪائنات جو نظام ڪن شخصي هستين جي خواهشن ۽ جذبات مطابق نه پر ڪن ناقابل تبديل خود بخود ڪم ڪندڙ قاعدن مطابق هلي ٿو. جادوءَ ۾ تحقيق، اها حقيقت پوشيده طور تسليم ٿيل آهي، پر سائنس ان کي بلڪل ظاهر ظهور تسليم ٿي ڪري. جادو ڪيترن موقعن تي واقعي ”روح“ کان ڪم وٺي ٿو، جي هڪ صورت ۾ مذهب جي تسليم شده شخصي هستين وانگر ئي سمجهڻ گهرجن. پر جڏهن هو انهن کان پنهنجي دستوري طريقي مطابق ڪم وٺي ٿو، تڏهن هو انهن سان اها ئي روش اختيار ڪري ٿو، جا هو بيجان شين سان ڪندو آهي، يعني جادو انهن روحن يا غيبتن کي پنهنجي مقصد لاءِ زوريءَ مجبور ڪري ٿو ۽ نه مذهب وانگر انهن کي منب ميڙ يا ارداسن پيش ڪرڻ سان کين راضي ۽ آماده ٿو ڪري. چنانچہ جادو تسليم ڪري ٿو ته سڀئي شخصي هستيون، انساني يا خدائي، آخرين صورت ۾، انهن غير شخصي قوتن جي ماتحت آهن، جي سڀني شين مٿان قابض ۽ قادر آهن ۽ اهو ماڻهو جيڪو انهن قوتن کي موزون سائنس سوڻن ۽ چترن منترن سان هلاڻ جي ڄاڻ رکي ٿو، سو پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ

کين ڪاميابيءَ سان استعمال ڪري سگهي ٿو. مثال طور، قديم مصر جا جادوگر دعويٰ ڪندا هئا ته هو اها طاقت رکن ٿا، جو هو وڏن کان وڏن ديوتائن کي پنهنجن حڪمن جي بجا آوريءَ لاءِ مجبور ڪري سگهن، درحقيقت جڏهن اهڙا ڪي ديوتائون سندن حڪم عدولي ڪندا هئا، ته هو انهن ديوتائن کي نيسٽ وٺا ٻوڊ ڪري ڇڏڻ جي ڌمڪي به ڏيندا هئا. ڪن موقعن تي، ايتريءَ حد تائين هجڻ بدران، جادوگر فقط اهو اعلان ڪندو هو ته جيڪڏهن ديوتا بي-چيو ثابت ٿيندو، ته هو اوسسپرس (سها ديوتا) جا هڏا واکر ڪري ڇڏيندو، يا سندس مقدس روايت کي واشڪاف ڪري ڇڏيندو. ساڳئي نموني هندستان ۾ اڄ به هندن جي طاقتور ترسورتي-برهما، وشنو ۽ خود جادوگرن جي ماتحت آهي، جيڪي پنهنجن جئرن ذريعي هنن سڀ کان زياده بلوان ديوتائن تي اهڙي فوقيت رکن ٿا، جو اهي ديوتا هيٺ زمين تي توڙي مٿي، آسمانن ۾، انهن سڀني حڪمن کي، بغير ڪنهن چوڻ وچرا جي مڃڻ ۽ پوري ڪرڻ لاءِ ٻڌل آهن، جي اهي ديوتائن جا مالڪ، جادوگر، ڪڏهن به مٿن جاري ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪن. هندستان ۾ هر هنڌ هيءَ چوڻي مشهور آهي: ”سڄي ڪائنات ديوتائن جي، ديوتائون مٿن جي، ۽ مٿن برهمڻن جي ماتحت، آهن. ان ڪري برهمڻ ئي اسان جا ديوتا آهن.“

جادو ۽ مذهب جي اصولن درميان هيءَ بنيادي اختلاف ٿي آهي، جو جادوگر ۽ ”پوڄاريءَ“ جي وچ ۾ شديد دشمنيءَ ۽ رقابت لاءِ ذميوار آهي، جا تاريخ جي مختلف دورن ۾ اڪثر منجهن موجود رهندي پئي آئي آهي. جادوگر جي متڪبرانہ خودڪفالت، بالاتر طاقتن ڏانهن سندس غرور ڀريو ويو ۽ انهن طاقتن جهڙي ئي حڪومت هلائڻ جي سندس دليرانه دعويٰ، — هڪ پوڄاريءَ کي جادوگر ڏانهن متنفر ڪرڻ لاءِ اهي ڪافي ۽ لازمي سبب پئي رهيا آهن. پوڄاريءَ کي، جنهن جي دل ۾ خدائي ديهي ۽ شان و شوڪت جو ڏهڪائيندڙ خيال ويٺل هو ۽ جنهن جي اڳيان هو ڪمال انگساريءَ

سان سر بسجود ٿيندو هو، جادوگر جون اهڙيون دعائون ۽ ان جو اهڙو رويو، ضرور انهن حقن کي ڦهائڻ جي مترادف معلوم ٿيندو. هوندو، جي پوڄاريءَ جي خدا يا خدائن لاءِ مخصوص آهن. اسان کي اهو به شڪ پوي ٿو ته ڪڏهن ڪڏهن پوڄاريءَ جي حسد ۽ رقابت جي سختيءَ کي زياده تيز ڪرڻ لاءِ نيچ قسم جون خود غرضيون به اچي شامل ٿيون هونديون. مالڪ ۽ بندي جي درميان هو پاڻ کي ٽي موزون ذريعو ۽ حقيقي شافع تسليم ڪندو هو، جنهنڪري هڪ رقيب، عامل کي ميدان ۾ ڏسي، جو سندس نا هموار ۽ ترڪڻي رستي جي مقابلي ۾ سالڪ کي اقبال ۽ عزت جو زياده يقيني ۽ هموار رستو ٻڌائي رهيو هو، بلاشبہ سندس اغراض و جذبات بريءَ طرح مجروح ٿيندا هئا.

پوڄاريءَ ۽ جادوگر جي هيءَ دشمني جيتوڻيڪ هن وقت اسان کي بلڪل ڄاتل سڃاتل معلوم ٿئي ٿي، پر اها درحقيقت مذهب جي تاريخ جي نسبتاً پوئين دور جي پيداوار آهي. ان کان اڳوڻن وقتن ۾ پوڄاريءَ ۽ جادوگر جا فرض گڏ هوندا هئا، يا زياده صحيح صورت هيءَ هئي ته ٻنهي قسم جي فرضن ۾ ان وقت تائين ڪو خاص امتياز يا فرق محسوس ڪونه ڪيو ويو هو. پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ماڻهو ديوتائن يا ”روحن“ جي موافقت، پوڄا ۽ ٻولين ذريعي، حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو هو، پر ساڳئي وقت هن کي اهڙيون رسمون ۽ لفظن جا منتر اختيار ڪري رکيا هئا، جن ۾ هن کي اعتماد ۽ اميد هوندي هئي ته اهي ڪنهن ديوتا يا ڪنهن شيطان جي مدد يا مداخلت کان سواءِ ٿي، سندس مقصد پورا ڪندا. مختصر لفظن ۾ چئجي ته هن مذهبي رسمون ۽ جادوءَ جا ٽوڻا ڦٽا هڪ ئي وقت ادا ڪرڻ شروع ڪيا، هو ساڳئي ئي وقت دعائون به گهرندو هو ۽ جادوءَ جا منتر به پڙهندو هو، ۽ جيستائين هڪ يا ٻئي رستي هو پنهنجا مقصد پورا ڪري ٿي سگهيو، تيستائين کيس اها پرواهه ئي ڪانه هئي ته هو ڪهڙو طريقو استعمال ڪري رهيو هو، يا ٿي سگهي

ٿو ته کيس اها ڄاڻ ٿي ڪانه هئي ته سندس دعائن ۽ ٿوڻن ڦيڻن جي انهيءَ دوراهي روش ۾ نظرياتي طور ڪو اندروني تضاد هو. جادوءَ ۽ مذهب جي اهڙي ميل يا مونجهاري جا مثال اسان کي ميلانيسينس ۽ ٻين قومن جي رسمن ۾ اڳيئي ملي چڪا آهن.

جادو ۽ مذهب جي اها ئي ملاوت اهڙين قومن ۾ به اڃا تائين هلندي آئي آهي، جي تهذيب جي زياده بلند منزلن تي پهچي چڪيون آهن. قديم هندستان ۽ مصر ۾ ته اها عام جام هئي، پر اڄ ڪلھ جي يورپي ڪڙمين ڪاسين ۾ به اها بلڪل مفقود ڪانه ٿي ويئي آهي. هندستان جي باري ۾ اسان کي سنسڪرت جو هڪ ممتاز عالم ٻڌائي ٿو ته ”اوائلي دور جي ٻل ڇاڙهن جون رسمون جن جي متعلق اسان وٽ تفصيلي معلوميت موجود آهي، اهڙن سائن سوڻن سان ڀريون پيئون آهن، جن مان انتهائي قديم جادوءَ جي پوءِ اچي رهي آهي.“ مشرق ۽ خاص طور قديم مصر ۾ جادوءَ جي اهميت جو ذڪر ڪندي، پروفيسر ماسپيرو چوي ٿو، ”جادو جي لفظ متعلق اسان کي اهو هيچ خيال قائم نه ڪرڻ گهرجي، جو جديد دور جي هڪ ماڻهوءَ جي دماغ ۾ ازخود ٿري اچي ٿو. قديم جادو خود مذهب جو بنياد هو. قديم مذهب جي معتقدن کي جڏهن پنهنجي ديوتا کان ڪنهن مهربانيءَ جي درڪار هوندي هئي، تڏهن کين ان ۾ ڪامياب ٿيڻ جو ڪوبه آسرو ڪونه هوندو هو، جيستائين هو ان ديوتا کي پنهنجي قبضي ۾ نه آڻيندا هئا، ۽ ديوتائن کي پنهنجي قبضي ۾ هو فقط تڏهن آڻي سگهندا هئا، جڏهن هو ڪن اهڙن خاص قسمن جا ڪريا ڪرم، قربانيون، پوڄائون ۽ منتر عمل ۾ آڻيندا هئا، جيڪي خود ان ديوتا کين ڏنيا هئا: پوءِ جڏهن اهي ڪريا ڪرم، پوڄائون ۽ منتر عمل ۾ ايندا هئا، تڏهن ديوتا پنهنجن پوڄارين جي پراڻن کي قبول ڪرڻ لاءِ مجبور ٿي پوندو هو.“

جديد يورپ جي جاھل طبقن ۾، خيالن جو ساڳيو مونجهارو،

جادو ۽ مذهب جو ساڳيوئي ميل، مختلف صورتن ۾ اڄ به موجود آهي. چنانچہ ٻڌايو وڃي ٿو تہ فرانس ۾ ”ڪرسمس جي اڪثريت جو اڃا به اهو اعتقاد آهي تہ پادريءَ کي قدرتي عناصرن مٿان هڪ خفيہ قسم جو مڪمل قبضو آهي.“ ۽ ڪن خاص دعائن پڙهڻ سان، جي کيس ٿي معلوم آهن ۽ جن جي پڙهڻ جو فقط کيس ئي حق حاصل آهي، پر جن جي هر ڀيري پڙهڻ کان پوءِ کيس توبہ ڪرڻي پوندي آهي، هو سڀ ڪنهن ناگهاني خطري جي موقعي تي، طبعي دنيا جي ابدي قانونن جي ڪارڪردگيءَ کي هڪدم روڪي يا هٽائي سگهي ٿو: هو اٿون، طوفان، برفباري ۽ ٻينهن سڀ سندس اختيار ۾ آهن ۽ هن جي حڪم جي تعميل ڪندا آهن، باهم به هن جي قبضو ۾ قدرت ۾ آهي، ۽ سندس هڪ ئي لفظ سان باهم جو ڪيڏو به پٺيٽ هجي، اتي جواتي وسائي برف ٿي ويندو.“ مثال طور، فرانس جي ڪرسمس کي اعتقاد هوندو هو، ۽ شايد اڃا به اٿن، تہ پادري ڪن خاص سائن سوئن سان روح القدس جي هڪ اهڙي عبادت ڪري سگهندا آهن، جنهن جو ايترو تہ اثر هوندو آهي، جو خدا ان کي ڪنهن به صورت ۾ خالي ڪونه سولائيڻدو آهي، بلڪ خدا کي هر اها دعا مجبوراً قبول ڪرڻي آهي، جا انهيءَ عبادت ذريعي گهري وڃي، خواه اها ڪهڙي به غير مناسب بيواجبي ۽ غير معقول هجي. اهڙا ماڻهو، جيڪي زندگيءَ جي انتهائي دشوار گهڙين ۽ مصيبت جي وقتن تي خدا جي خدائيءَ تي اهڙي عجيب طريقي سان زبردستي ۽ قبضو ڪرڻ چاهيندا هئا، تن جي سامهون اهڙي قسم جي ”عبادت“ ڪنهن به صورت ۾ خدا جي شان ۾ بي ادبي يا گستاخي ڪانه هئي. جن پادرين جو ڪليسا ئي قسم ڪنيل ڪونه هوندو هو، سي پاڻ روح القدس جي انهيءَ پوڄا ڪرڻ کان اڪثر انڪار ڪندا هئا، باقي مسيحيائي ٻاون، خاص طرح ”ڪپوچن“ طريقي جي پينو ٻاون، لاءِ عام مشهور هوندو هو تہ اهي فڪرمندن ۽ مصيبت زدن جي مشڪل ڪشائيءَ لاءِ سندن منهن مٽين مٽين ڪرڻ تي، اهڙيءَ عبادت لاءِ هڪدم تيار ٿي ويندا هئا. ڪٽو لک

فرقي جا ڪڙمي، اهڙيءَ طرح پادريءَ جو روح القدس مٿان جيڪو قبضو ۽ ضابطو موجود سمجهندا آهن، تنهن ۾ اسان کي انهيءَ ضابطي ۽ طاقت جو هوبهو نقل ملي ٿو، جنهن جو قدس مصري پنهنجن جادوگرن کي مالڪ سمجهندا هئا. ٻيو مثال وٺو: پروينس علائقي جي ڪيترن ڳوٺن ۾ اڃا تائين ائين سمجهيو ويندو آهي ته پادريءَ کي طوفانن کي هٽائڻ جي طاقت هوندي آهي. هرڪنهن پادريءَ کي واقعي اها شهرت حاصل ڪانه هوندي آهي، ڪن ڳوٺن ۾ جڏهن به ڪنهن پادريءَ جي بدلي ٿيندي آهي، ته سندس حلقو جا ماڻهو ان ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ آتا هوندا آهن ته نئين پادريءَ کي اها طاقت (يا ”ڪرامت“) جيئن هو ان طاقت کي سڏيندا آهن) آهي يا نه. سخت طوفان جي پهرينءَ علامت ظاهر ٿيڻ سان هو سندس آزمائش وٺڻ ۽ کيس پنهنجيءَ طاقت جي مظاهري ڪرڻ لاءِ طوفان کي واپس ڪرڻ لاءِ چوندا آهن. جيڪڏهن نتيجو سندن اميدن مطابق نڪتو، ته نئين ”ريڊار“ کي پنهنجي ”ڌڻ“ جي احترام ۽ همدرديءَ جو يقين ڪرڻ گهرجي. ڪن ڪليسائي ضلعن ۾، جتي ننڍي پادريءَ جو ان باري ۾ پنهنجي اعليٰ پادريءَ کان زياده نالو نڪتل هوندو آهي، اتي انهن ٻنهي پادرين جي تعلقات ۾ ايتري ته ڪشيڊگي پيدا ٿي پوندي آهي، جو بئشپ وڏي پادريءَ کي لاچار آتان بدلي ڪري ڇڏيندو آهي. وري گئڪسن علائقي جا ڪڙمي سمجهندا آهن ته دشمن کان بدلي وٺڻ لاءِ برا ماڻهو ڪڏهن ڪڏهن پادريءَ کي ”سينٽ سيڪيئر“ جي خاص پوڄا ڪرڻ لاءِ آماده ڪندا آهن. کين معلوم آهي ته تمام ٿورا پادري اها پوڄا ڪرڻ ڄاڻندا آهن، ۽ جيڪي ڄاڻندا به آهن، تن مان ٽي ڀاڱي چار حصو اهڙا هوندا آهن، جي دوستيءَ ۾ توڙي پئسي خاطر به اها پوڄا ڪانه ڪندا آهن. بيرحم ۽ بد اخلاق پادرين کان سواءِ اهڙي دل ڏهڪائيندڙ پوڄا ڪوبه ڪونه ڪندو آهي، ۽ يقين ڪرڻ ڪپي ته انهن کي روز آخو تي ان لاءِ تمام سخت حساب ڪتاب ڏيڻو پوندو. ڪوبه پادري

يا بيشپ، حتمي ڪه اڄ صوبي وارو ”آرڪبشپ“ به کين ان لاءِ معافي ڪانه ڏيئي سگهندو، معافي ڏيڻ جو حق فقط ”پاپائي روم“ کي ئي حاصل آهي. ”سينٽ سيڪيئر جي پوڄا“ فقط ڪنهن اهڙيءَ ويران يا ڊنل ديول ۾ ڪري سگهبي آهي، جتي الو اونائيندا ۽ چمڙا لامارا پائيندا هجن ۽ جتي رات جو خان بدوش قميلا پنهنجو عارضي آرام گاه بڻائيندا هجن، جنهن جي زبون حال قربانگاه هيٺان ڏيڏرن وڃي پنهنجا گهر بنايا هجن. اهڙي هنڌ اهو ”بدڪردار“ پادري، پنهنجيءَ سينڌيءَ سان گڏ ايندو آهي، ۽ رات جو جڏهن گهڙيال يارهن ڪلاڪن جو پهريون ڌڪ هڻندو آهي، تڏهن هو آيتي دعا پڙهڻ شروع ڪندو آهي، اها دعا هو ان وقت پڙهي پوري ڪندو آهي، جڏهن گهڙيال پوريءَ اڌ رات جا ڌڪ هڻڻ شروع ڪندا آهن. هن جي معشوقه سندس نائب جو ڪردار ادا ڪندي آهي. جنهن مانيءَ جي ڏوڏي تي هو دعا پڙهي ڦوڪيندو آهي، سو ڪارو ۽ ٽڪنڊيارو هوندو آهي، شراب ڪونه ٺهندو آهي، جنهن تي هو دم ڪري، هن پوڄا لاءِ هو اهڙي ڪوھ، جو پاڻي طلبيندو آهي، جنهن ۾ ڪنهن اهڙي معصوم ٻار جو لاش اڇلايل هجي، جنهن جي عيسائي بنائڻ جي رسم اڃا ادا ٿيل نه هجي. هو صليب جو نشان مٿيءَ تي ڪڍندو آهي، ۽ سو ٻه ڏائي پير سان. ٻيون ٻه ڪيتريون ئي اهڙيون ڳالهيون ڪندو آهي، جن کي رڳو ڏسڻ سان هڪ نيڪ عيسائي باقي زندگيءَ لاءِ اٿڻو، ٻوڙو ۽ گنگو ٿي پوي ٿو. پر جنهن ماڻهوءَ کي نقصان پهچائڻ لاءِ اها پوڄا ڪئي ويئي هوندي، سو آهستي آهستي سڪندو سڙندو ويندو، ۽ ڪوبه نه چئي سگهندو ته، هن سان ڪهڙي ويدن آهي، خود ڊاڪٽرن کي به هن جي بيماريءَ جو ڪو پتو ڪونه پوندو آهي، کين ڀلا ڪهڙي خبر ته سندن مريض ”سينٽ سيڪيئر جي پوڄا“ سبب آهستي آهستي ڳرندو سڙندو ٿو وڃي!

جيتوڻيڪ جادوءَ ۽ مذهب جو اهو ميل ڪيترن ملڪن ۾ ڪيترن زمانن ۾ ڏٺو ويو آهي، ان هوندي به ڪي اهڙا قوي

سبب موجود آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهو بهيل ڪو پنهنجو قديم دور جي پيدائش نه آهي، ۽ اوائلي زماني ۾ ڪو اهڙو وقت نه هيو، جڏهن ماڻهو پنهنجي روزمره جي حيواني ضرورتن کان علاوه ٻين ضرورتن ۽ مقصدن حاصل ڪرڻ لاءِ فقط جادو تي ئي ڀروسو ٿي رکيو. اول ته جادو ۽ مذهب جي بنيادي نظرين تي غور ڪرڻ سان اسان ان فيصلي تي پهچي سگهون ٿا ته انسان ذات جي تاريخ ۾، جادو مذهب کان وڌيڪ عمر جو آهي. هڪ طرف اسان ڏٺو آهي ته جادو دماغ جي تمام سهل ۽ انتهائي ابتدائي رجحانن جو غلط استعمال آهي، يعني ته اهو هڪجهڙو يا قريبي خيالن جي غلط مفهوم ۽ غلط عمل جو نتيجو آهي، ۽ ٻئي طرف مذهب فطرت جي ظاهري پردي پٺيان انسان کان اعليٰ ۽ بالاتر ڪن شعوري هستين جي ڪارڪردگي کي تسليم ڪري ٿو. ظاهر آهي ته ”شخصيت وارين غيبي طاقتن جو نظريو“ خيالن جي هڪجهڙائيءَ يا قربت جي سڌيءَ سادي ۽ چيز کان زياده اهميت ۽ پيچيده آهي، ۽ اهو نظريو جو فطرتي نظام جي پس پرده شعوري هستين جي وجود کي تسليم ڪري ٿو، تنهن جو سمجهڻ زياده ڏکيو آهي، ۽ ان جي ذهن نشين ڪرڻ لاءِ بنسبت جادوگر جي نظريي جي ته قدرت جا واقعات صرف هڪجهڙائيءَ يا قربت جي سبب هڪٻئي پٺيان خود بخود وقوع پذير ٿيندا رهن ٿا، عقل ۽ فهم و فراست جي زياده بلند درجي جي ضرورت آهي. خود بي سمجهه حيوان به اهڙين شين کي جي انهن جي تجربي ۾ هڪٻئي سان گڏ ڏٺيون ويون آهن، پنهنجي حافظي ۾ هڪٻئي سان جوڙين ۽ ملائين ٿا، ڇو ته ان کان سواءِ هو هڪ ڏينهن به زنده نه رهي سگهندا. پر حيوان يا جانورن متعلق ائين ڪير چئي سگهندو ته هو اهڙو اعتقاد به پنهنجي ذهن ۾ رکي سگهن ٿا ته فطرتي نظام جو ڪاروبار پردي پٺيان هڪ وڏو ۽ قوي هڪل غيبي جانور يا هڪ کان وڌيڪ اهڙا ٻيا جانور هلائي رهيا آهن. انهيءَ پوئين قسم جي نظريي جي ترڪيب ۽ تجويز جو اعزاز حضرت انسان

لاءِ ئي مخصوص ڪري سگهجي ٿو، ۽ ائين ڪرڻ سان حيوانن ۽ جانورن سان ڪا بي انصافي ڪانه ٿيندي. چنانچہ جادو جيڪڏهن انسان جي انتهائي ابتدائي خيالات جو نتيجو آهي ۽ جيڪڏهن جادو درحقيقت آها غلطي آهي، جنهن ۾ انساني دماغ ازخود ٽاپوڪائي وڃي ڪري ٿو، ۽ جيڪڏهن مذهب انهن خيالن جي بنياد تي بيٺل آهي، جنهن تائين محض حيراني ذهن مشڪل ئي پهتو هوندو، ته ان حالت ۾ امڪان اغلب آهي ته انسان ذات جي ارتقا ۾ جادو مذهب کان اڳ وجود ۾ آيو آهي، ۽ انسان، غيب جي پردي پوئتان لڪل، پورالي ۽ چيڙاڪ طبيعت واري هڪ ديوتا يا هڪ کان وڌيڪ اهڙن ديوتائن جي، پوڄائن ۽ قربانين وسيلي، نازبرداري ۽ خوشامد ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ کان پيشتر، فطرت کي محض پنهنجن جادن ۽ جنترن جي قوت سان، پنهنجي مرضي ۽ خواهش مطابق، زبردستي سوڙڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

جادو ۽ مذهب جي بنيادي نظرين تي غور ڪرڻ سان اسين جنهن نتيجي تي مٿين روءِ استخراجي طور پهتا آهيون، تنهن جي، استقراري طور، موجوده آسٽريلياڻي وحشي قبائل جي، طور و طريق کي ڏسڻ سان، جن جي متعلق اسان کي هن وقت پوري ڄاڻ حاصل ٿي سگهي آهي، تصديق ٿئي ٿي: انهن وحشي قبيلن وٽ جادو ۽ تي عام جام عمل ڪيو وڃي ٿو، پر پاڻ کان زياده طاقتور هستين کي راضي ڪرڻ يا انهن کي موافق بنائڻ جي معنيٰ ۾ مذهب جو وڏن نالوئي موجود ڪونهي. ٿلهي ليکي وحشي آسٽريليا ۾ سڀ ماڻهو جادوگر آهن، ۽ ڪو هڪ به پادري يا پوڄاري ڪونهي. منجهانئن هرڪوئي ائين سمجهندو آهي ته هو پاڻ جهڙن ٻين ماڻهن يا فطرت جي نظام کي هم آهنگ جادو ۽ وسيلي متاثر ڪري سگهي ٿو، پر انهن مان ڪو هڪ شخص به ڪنهن ديوتا کي عبادت يا قربانيءَ وسيلي راضي ڪرڻ جو ڪڏهن خيال به ڪونه ڪندو آهي.

پر جيڪڏهن انساني معاشري جي هن سڀ کان زياده پسماندہ

حالت ۾، جا هن وقت آسٽريلياڻي قبائلي جي صورت ۾ اسان جي اکين اڳيان آهي، اسين جادوءَ کي اهڙيءَ نمايان حالت ۾ موجود ڏسون ٿا ۽ مذهب کي ساڳيءَ ريت اتي نمايان طور غير موجود ڀايون ٿا، ته ڇا، اسين اهو انومان، واجبي طور نٿا ڪڍي سگهون ته دنيا جون سڀ مذهب قومن، پنهنجي تاريخ جي ڪنهن دور ۾، ذهني ارتقا جي ساڳيءَ منزل مان گذري چڪيون آهن، ۽ انهن فطرت جي عظيم قوتن کي عبادت ۽ قربانيءَ ذريعي راضي ۽ آماده ڪرڻ جي ابتدا ڪرڻ کان اڳ، کائنات زبردستيءَ پنهنجون خواهشون ۽ مرضيون پوريون ڪرايون هونديون. مطلب ته جيئن انساني ثقافت جي مادي پهلوءَ جي حالت ۾، هر هنڌ پٿر جو زمانو ضرور ٿي گذريو آهي، تيئن ان جي ذهني پهلوءَ جي سلسلي ۾ هر هنڌ جادوءَ جو دور ڪونه گذريو هوندو؟ هن سوال جو جواب اثبات ۾ ڏيڻ لاءِ ڪافي وجوهاٽ موجود آهن. انسان ذات جي موجوده قومن، قبيلن ۽ نسلن جو، گرین لئنڊ کان وٺي ٽيراڊيل فيوگو تائين ۽ اسڪاٽلنڊ کان سينگا پور تائين، جائزو وٺڻ ٿا، ته ڏسون ٿا ته منجهن مختلف مذهبن جي صورت ۾ پيشنار فرق ۽ امتياز موجود آهن، ۽ سندن اها مذهبي تفريق قومي يا نسلي حدبندين سان ٻڌل نه آهي، پر اهي تفاوت ۽ بيگانگيون حڪومتن ۽ رياستن جي ننڍن ننڍن حصن ۾ به سمايل آهن، نه فقط ايترو، پر اهي هر هڪ شهر، ڳوٺ، ۽ خود ڪٽنبن اندر به موجود آهن، جنهنڪري سڄيءَ دنيا جي معاشري جو مٿاڇرو ڏريل ۽ ٽاڪين لڳل، چيرن ۽ ڳنڍڻن سبب زبون حال ۽ ڪلرڪاڌل آهي، ۽ ان ۾ مذهبي اختلافن جي تفاق پيدا ڪندڙ اثر سبب ناقابل عبور خليجون حائل ٿيل آهن. پر ان هوندي به جڏهن اسين انهن اختلافن جي پڙدي کي ڇاڪ ڪري، جن جو زياده تر اثر معاشري جي قابل عقلمند طبقي تي آهي، ڪجهه هيٺ نگاهه ڪريون ٿا، ته ۽ انهن سڀني اختلافن جي هيٺان، معاشري جي سوکڻ، ڪمزورن، جاهلن ۽ وهر پرستن جي درميان، ۽ بلقستيءَ سان انسان ذات جي اڪثريت انهن ئي ماڻهن جي آهي. — دماغي

يڪسانيت جو هڪ نهرو ۽ گهاٽو ته ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اٺويهين صدي عيسويءَ جي عظيم حاصلات مان هڪ هيءُ به هئي ته دنيا جي مختلف ملڪن ۾ اڪثريت جي انهيءَ تنگ ۽ هيٺاهين دماغي ته جي بنيادي ۽ حقيقي يڪسانيت کي معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. اها ”جهالت جي يڪسانيت“ اسان جي ٻنهي اکين اڳيان هئي، موجوده دور ۾، يورپ اندر موجود آهي، ۽ اها ساڳي يڪسانيت آسٽريلياڻي ريگستانن ۽ اونڊاهن ٻيلن ۾، ۽ دنيا جي ٻين سڀني اهڙن علائقن ۾، جتي اعليٰ تهذيب جي اثر ان کي زير زمين دفنائڻ نه ڇڏيو آهي، ظاهر ظهور، مٿاڇري تي بيٺل ۽ موجود نظر اچي ٿي. اهو عام اعتقاد جو ئي حقيقت ۾ پاڻ لاءِ هڪ عالمگير دين هئڻ جي صحيح دعويٰ ڪري سگهي ٿو، سو آهي: عام ماڻهن جو جادوءَ ۾ ايمان. دستوري مذهب نه فقط دنيا جي مختلف ملڪن ۾ مختلف رهيا آهن، پر مختلف دورن ۾ ساڳئي ملڪ ۾ به اهي جداگانہ نوعيت جا رهيا آهن، پر جادوءَ جو نظام، پنهنجن اصولن ۽ عملن ۾، دنيا جي هر ملڪ ۽ هر دور ۾ هڪ ئي نوعيت جو رهيو آهي. جديد يورپ جي جاهل ۽ وهم پرست طبقن ۾، اڄ به اهو ساڳيو آهي، جو هزارها سال اڳ قديم مصر ۽ هندستان ۾ هو، ۽ اهو اڄ به دنيا جي دور دراز ڪنڊن ڪڙڇن ۾ رهندڙ انتهائي وحشي ۽ تهذيب کان دور قبائل ۾ ساڳئي ئي خدوخال ۽ انداز ۾ موجود آهي. سچ ۽ حق جي پرڪ، جيڪڏهن هٿن مٿي ڪرڻ يا مٿن جي شمار سان ٿي سگهي، ته هوند جادوءَ جو نظام، ڪيٿولڪ ڪليسائي جي مقابلي ۾، زياده پختي دليل سان، ”آواز خلق نقاره خداست“ جي مٿي کي، پنهنجيءَ صداقت جي پڪي ۽ يقينيءَ سند هئڻ جي حيثيت ۾ وڏي فخر سان پيش ڪري سگهي ٿو. معاشري جي بالائي ته هيٺان جهالت ۽ وحشائيت جو اهو جيڪو دائمي ۽ مضبوط ته وڇايل آهي، ۽ جو مذهب ۽ ثقافت جي عارضي تبديلين کان ڪڏهن متاثر ڪونه ٿيو آهي، تنهن جي مستقل وجود جو اڳتي هلي انسان ذات جي مستقبل تي ڪهڙو اثر

پوندو، تنهن تي غور ڪرڻ هن وقت اسان جي دائري کان ٻاهر آهي. هڪ سنجيده دماغ رکندڙ مبصر، جنهن جي فڪر ۽ مطالعي کيس انهن مسئلن جي اونهائين ۾ لڻي پائڻ جو موقعو فراهم ڪيو آهي، ان جي وجود کي انساني سڀيتا ۽ تهذيب لاءِ هڪ عظيم دائمي خطرو ئي تصور ڪندو. اسين واقعي انساني ذهن جي هڪ اهڙي سنهي ۽ ناپائدار ته مٿان هلي رهيا آهيون، جنهن کي سندس هيٺان ستل ٻڌي ۽ ڏيڍ قسم جون طاقتون ڪنهن به وقت ڌاري ڦاڙي سگهن ٿيون. وقت بوقت انهيءَ زير زمين ته مان هڪ پيانڪ ۽ اجوڪ آواز يا هوا ۾ باهه جو هڪ اوچتو شعلو ٻاهر نڪري، ٻڌائي ٿو ته اسان جي قدمن هيٺان ڇا وهي واپري رهيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن مهذب انسانن جي هيءَ نفيس ۽ نازڪ دنيا اخبارن ۾ ڪا اهڙي خبر پڙهي ڪنبي ويندي آهي ته اسڪاٽلنڊ ۾ ڪنهن نفرت جوڳي زميندار يا پاريءَ کي مارڻ لاءِ هڪ بوتو دفن ٿيل مليو آهي، جنهن جي جسم ۾ سيون ٽنبيل هيون، آئرلنڊ ۾ ڪيئن نه هڪ عورت کي ڏانڻ سمجهي آهستي آهستي باهه مٿان پچائي پچائي ماريو ويو آهي يا روس ۾ ڪيئن نه هڪ چوڪريءَ کي قتل ڪري، ٽڪرا ٽڪرا ڪيو ويو آهي، ته جيئن سندس انساني چرٻيءَ ۽ هڏين مان اهي جادوءَ جون موم پٽيون ٺاهيون وڃن، جن جي روشنائيءَ وسيلي چور پنهنجي آڌيءَ رات واري پيشي کي عام نظرن کان اوجھل ۽ پوشيده رهي، ڪاميابيءَ سان سرانجام ڏيئي سگهن ۽ وغيره. پر اسان جي هن اڪت تهذيبي جدوجهد ۾ اڳتي هلي ڪهڙيون طاقتون ڪاميابي ۽ فوقيت حاصل ڪنديون آهن، جيڪي مستقل جي ترقيءَ جي ضمانت آهن، يا اهي، جيڪي هن وقت تائين حاصل ڪيل ترقيءَ کي ڊاهڻ لاءِ هر وقت تيار بيٺيون آهن ۽ آخرڪار اقليت جي روشن ذهن جو زندگي بخش فڪر اسان کي انسانيت جي معراج تي پهچائيندو، يا اڪثريت جي جهالت جو پهاڙ جيڏو مرده وزن اسان کي وٺي وڃي ابلست جي اونهي اوڙاهه ۾ پوڙيندو؛ اهي سوال واقعي حڪمت جي صاحبن ۽

اخلاقيات جي عالمن ۽ سياست جي ماهرن ۽ مديرن لاءِ اهم ۽ ڪوڙها سوال آهن، جن جي جوابن لاءِ هنن جون عقابِي نظرون هميشه مستقبل جي افق کي گهورينديون رهن ٿيون، تاريخ جو هڪ خاڪسار طالب علم انهن مشڪل مسئلن کي حل ڪرڻ جي ڪهڙي جرئت ڪري ٿو سگهي! هتي اسان جو مطلب فقط هن حقيقت سان آهي ته مذهب جي لامتناهي اختلافن ۽ باهمي تفریق جي مقابلي ۾، جادوءَ جي اعتقاد ۾ هڪ عالمي يڪسانيت ۽ اتحاد موجود آهي ۽ ان حقيقت جي پيش نظر، هيءُ انومان ڪافي حد تائين صحيح ٿي سگهي ٿو ته 'جادو انساني عقل جي انهيءَ پنهنجي اوائلي ۽ اڻ گهڙيل صورتحال جو مظهر آهي، جنهن مان انسان ذات جون سڀئي قومون ۽ نسل هڪ دفعو ضرور لنگهي چڪا آهن، يا منجهانئن ڪي ته هن وقت به ذهن جي انهيءَ اوائلي منزل تي روڪيا پيا آهن، جنهن کي پار ڪرڻ کان پوءِ ئي هنن لاءِ مذهب ۽ سائنس جي اڳپريءَ منزل ڏانهن پيشقدمي ڪرڻ ممڪن ٿي سگهندو، جيڪڏهن منهنجو اهو انومان صحيح آهي ته دنيا جي هر حصي ۾ مذهب جي دور کان پيشتر جادوءَ جو دور ٿي گذريو آهي، ته پوءِ قدرتي طور اسان کي هي سوال پڇڻ گهرجي ته ڇا اهي ڪهڙا وجودات هئا، جن انسان ذات يا ان جي زياده تر حصي کي آماده ڪيو ته هو جادوءَ جي عقيدتي ۽ دستورالعمل کي خير باد چئي، ان جي بجاءِ مذهب کي ايمان ۽ دستورالعمل طور اختيار ڪرڻ شروع ڪري ڏين. هن باري ۾ جن ٻه شمار حقيقتن کي سمجهڻ جي ضرورت پيش اچي ٿي، تن جي جڏهن مختلف نزعتن ۽ پيچيدگين تي نظر ڪريون ٿا ۽ انهن متعلق اسان کي جيڪا ٿليل ڄاڻ حاصل آهي، تنهن تي غور ڪريون ٿا، تڏهن اسان کي چئڻو پوي ٿو ته اهڙي اٿاه ۽ بي پايان مسئلي جي مڪمل ۽ اطمینان بخش حل جي اميد رکڻ بيجا ٿيندي، ۽ اڻ ڪري اسان جي موجوده ڄاڻ جي بنياد تي وڌ ۾ وڌ ايترو ممڪن ٿيندو ته ٿورو ٻا گهڻو معقول ۽ واجبي حقائق تي مڃڻ هڪڙو انومان

ٺٽي ڪڍي سگهون. ان صورتحال ۾، ڊڄي ڊڄي، انهيءَ مسئلي متعلق آهي ۽ راءِ ٿورڀيش ڪريان ته ’تجربي دواران جادوءَ جي لازمي طرح هڪ ناڪام ۽ بيڪار چيز هجڻ جي احساس انسان ذات جي زياده سنجيده ۽ عقلمند طبقي کي آهستي آهستي فطرت جي ڪنهن زياده درست ۽ اعتبار جوڳي نظريي قائم ڪرڻ لاءِ ۽ فطرت جي وسائل کي پنهنجي مقصد برآيءَ لاءِ ڪنهن زياده مفيد استعمال جي تلاش ۾، پنهنجي اردگرد ڪجهه زياده سوچ ويچار سان نظرن ڦيرائڻ لاءِ آماده ڪيو. ڪجهه وقت گذرڻ بعد، ظاهر آهي ته زياده سمجهدار ۽ تيز فهم ماڻهن محسوس ڪرڻ شروع ڪيو هوندو ته جادوءَ جي عمل جو انهن نتيجن تي درحقيقت ڪو اثر ئي ڪونه هو، جن کي پيدا ڪرڻ لاءِ ان کي استعمال ڪيو پئي ويو ۽ جنهن جي متعلق سندن سادن سوچن ۽ ويساه وسوڙل پاڻڻن اڃا به اعتقاد پئي رکيو ته اهو واقعي انهن نتيجن کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ جوابدار هو. جادوءَ جي ناڪام ۽ بيڪار هجڻ جي انهيءَ ڄاڻ خيال ٿيڻ ڪري، انهن ماڻهن جي دل و دماغ ۾، جن کي انهيءَ حقيقت کي شناخت ڪرڻ جي فراست هئي، آهستي آهستي هڪ زبردست انقلاب پيدا ٿيو هوندو. ان ڄاڻ جو درحقيقت مطلب هيءُ هو ته ماڻهن کي فطرت جي قوتن کي پنهنجي مرضيءَ موجب هلائڻ چلائڻ جي باري ۾ پنهنجي بيچارگيءَ ۽ لاچاريءَ جو احساس ٿيو هوندو، جن کي هنن پهريائين پنهنجي مڪمل قبضي اندر سمجهيو هو. اها ڄاڻ ”گويا انسان جي ڪمزوريءَ ۽ لاعلميءَ“ جي قبوليت هئي. ماڻهوءَ ڏٺو ته هن جيڪي اسباب سمجهيا هئا، سي درحقيقت اسباب هئا ئي ڪونه ۽ انهن اسبابن مان ڪم وٺڻ لاءِ هن جيڪي به ڪوششون ڪيون هيون، سي سڀ بيڪار ۽ اجايون هيون. هن جون دردناڪ مشقتون ۽ محنتون سڀ بيڪار ۽ اجايون هيون، ۽ سندس سموري تعجب خيز عقلمندي، بي مقصد ۽ فضول، ڍنگرن تي اٿي هارڻ جي مترادف هئي. هيستائين هو ڊڄڻو انهن ڏاڳن کي ڇڪي رهيو هو، جن جي ڀڃڻين سان

ڪجهه به ٻڌل ڪونه هو، هن سمجهيو هو ته هڪ سڌي سنئين واٽ ورتيون پنهنجي منزل مقصود ڏانهن وڌي رهيو هو، پر درحقيقت هو گهاٽي ۾ ٻڌل ڏاند وانگر، اتي جو اتي هڪ ئي تنگ دائري ۾ ڦري رهيو هئو. نه وري ڪو ائين هو ته جن نتيجن ۽ اثرن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هن ايڏا سارا جتن ۽ اهتمام ٿي ڪيا، تن جو ظاهر ٿيڻ بند ٿي ويو هو، بلڪ اهي ته اڃا به جيئن جو تيئن ظاهر ٿي رهيا هئا، فرق رڳو هي هو ته انهن جي ظاهر ٿيڻ ۾ هاڻي سندس ڪو هٿ ڪونه هو. ڌرتيءَ تي مينهن اڃا به وسي رهيو هو، سج اڃا به پنهنجو روزانو ۽ چنڊ اڃا به پنهنجو شينو سفر آسمان ۾ ڪري رهيو هو، موسمن جو خاموش جلوس، روشنائيءَ ۽ مياپي ۾، ڪڪرن ۽ آس ۾، اڳي وانگر اڃا به زمين تي جاري هو، ماڻهو دستور موجب زندگيءَ جي عذابن سهڻ لاءِ ڄمي رهيا هئا ۽ زمين تي مختصر مسافت بعد، آخر وڃي دائمي دنيا ۾ پنهنجن ابن ڏاڏن سان ملاقي ٿي ٿيا. سڀ شيون، درحقيقت، پنهنجي معمول مطابق هلي رهيون هيون، پر ان جي باوجود اهي ان ماڻهوءَ کي هڪ نئين رنگ ڍنگ ۾ معلوم ٿي رهيون هيون، جنهن جي اکين تان پراڻا ڪوپا ڪيري چڪا هئا، ڇو ته هاڻي هن جي اها غلطفهمي دور ٿي چڪي هئي ته ڪو هو ئي زمين ۽ آسمان کي سندن مقرر رستن تي هلائي رهيو هو ۽ جيڪڏهن هو پنهنجو ڪمزور هٿ انهيءَ مانڊاڻ مان ڪڍي وٺندو ته زمين ۽ آسمان پنهنجون عظيم گردشون ڪرڻ بند ڪري ڇڏيندا. پنهنجن دشمنن ۽ دوستن جي موت ۾ هن کي هينئر پنهنجي يا ڪنهن مخالف جادوگر جي تيزتر جادوءَ جي طاقت نٿي نظر آئي، هينئر کيس معلوم ٿي چڪو هو ته دوست ۽ دشمن هڪ ئي نموني ڪن ٻين اهڙين قوتن اڳيان سڀس نواڻيندا آيا هئا، ۽ ڪن ٻين اهڙين تقديرن جي فرمانبرداري ڪندا رهيا هئا، جي سندس قبضه قدرت کان ٻاهر هيون.

چنانچہ پنهنجي قديم لنگر کان ڇڄي، شڪ شڪهي ۽ غير يقينيءَ

جي طوفاني سمنڊ تي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ ڏڪن ڪاٺڻ لاءِ مڃوز ٿي، ۽ پنهنجي خود اعتماديءَ ۽ پنهنجن قوتن جي اثرائتي هئڻ جي يقين کان ان طرح محروم ٿي، اسان جو هيءُ قديم فيلسوفيا-بريءَ طرح حيران ۽ پريشان ٿيو هوندو، تان جو هن خطرناڪ ۽ خوفناڪي سامونڊي سفر کان پوءِ ايمان ۽ عمل جي هڪ اهڙي مالي بندرگاهه ۾ اچي پناه ورتي هوندائين، جنهن ۾ کيس سندس ستائيندڙ شڪن شين جو حل ۽ فطري قوتن مٿان سندس حڪمرانيءَ جو ثور يا گهڻو نعم البدل ملي ويو، جنهن تان انتهائي مڃوريءَ ۽ پيدليءَ سان دستبردار ٿيو هو. جيڪڏهن هيءُ عظيم ڪائنات سندس ۽ سندس دوستن جي امداد کان سواءِ ئي پنهنجي رستي تي قائم هئي، ته پوءِ يقيناً ڪي ٻيون هستيون، هن وانگر، ٻين کان زياده طاقتور، موجود هيون، جي پاڻ پوشيده رهي، ڪائنات جي نظام کي هلائي ۽ انهن مختلف الانواع تبديلين جي سلسلي کي رونما ڪري رهيون هيون، جن لاءِ ان وقت تائين کيس اهوئي يقين هو ته اهي سندس جادوءَ جي طاقت جون مڙهيون هيون. هينئر کيس يقين آيو ته اهي ئي ازغيب هستيون هيون، ۽ نه هو پاڻ، جي طوفاني هوائن کي هلائي، بجليءَ کي چمڪائي، ۽ رعد کي رڙڪائي رهيون هيون، جن هن پائدار ۽ تھريءَ زمين جا بنياد وڌا، ۽ بي صبر سمنڊن جون حدون مقرر ڪيون، جن کان اهي ٻاهر نه نڪرن، جن هوا جي پرندن کي پنهنجو گوشت ۽ ويرانين جي درندن کي پنهنجو شڪار ڏنو، جن سرسبز زمين کي ٻرپور فصلن ڏيڻ، اوچين ٽڪرين کي گهاٽن ٻيلن سان ڍڪڻ، جوشيلين ٺهرن کي ٻهاڙن هيٺان نڪري وادين ۾ وهڻ، ۽ مائي پائيءَ جي پاسي ۾ ساوڪ کي اپڙڻ لاءِ حڪم ڏنو، جن انسان جي ناسن ۾ ساهه ڦوڪيو ۽ کيس زندگي بخشي، يا وري کيس جنگين، قحط ۽ بيماريءَ ذريعي فنا جو دروازو ڏيکاريو. پوءِ انهن طاقتور هستين کي هن مخاطب ڪرڻ شروع ڪيو، جن جي صنّاعي هن هاڻي قدرت جي انپڪ انپڪ، رنگا رنگي ۽ چمڪدار شين ۾ ڏئي، انهن اڳيان هن

ڪمال انگساريءَ ۽ نثرت سان پنهنجي لاچاريءَ ۽ سندن پوشيده قوت تي پنهنجي دارومدار جو اظهار ڪيو. سندن رحم وڪرم لاءِ هن دعا ٻني ته کيس دنيا جي نعمتن سان مالا مال ڪيو وڃي، انهن مصيبتن ۽ خطرن کان کيس محفوظ رکيو وڃي، جن جي درسيان انسان جي هيءَ فاني حياتي هر طرف کان وڪوڙيل آهي، ۽ آخر ۾ ۾ سندس لازوال روح کي هن خاڪي پيڇري جي ٻوسا کان آجو ڪري، ڪنهن پرست عالم ۾ پهچايو وڃي، جتي ڪنهن به قسم جو دک درد، فڪر ۽ غم موجود نه هجي ۽ جتي هو ساڻن ۽ ٻين نيڪ مردن جي روحن سان خوشيءَ، اطمينان ۽ قناعت ۾ گذاري.

انهيءَ يا ٻئي ڪنهن اهڙي نموني، ڪن عقلمندن ۽ فهم و فراست جي مالڪن جادوءَ کان جان چڏائي، پاڻ ۾ اها عظيم تبديلي آندي هوندي. پر خود انهن ۾ به اها تبديلي مشڪل سان هڪدم يا جلد آئي هوندي، اسڪان آهي ته ان جي رفتار نهايت ئي آهستيءَ واري هئي. ۽ ان تبديل کي مڪمل طور پنهنجن پيرن چماڻن ۾ هزارين صديون لڳي ويئون هجن. چو ته ماڻهوءَ ۾ اهو احساس ته قدرت جي نظام کي مڪمل طور پنهنجي مرضيءَ موجب هلائڻ هن جي وس کان ٻاهر آهي، بلڪل آهستي آهستي پيدا ٿيو هوندو، ناممڪن آهي ته هن قدرت جي نظام مٿان پنهنجي انهيءَ خيالي حڪومت جي نشي کان پاڻ کي هڪ ئي ڌڪ سان مجبور ڪيو هوندو. هو پنهنجي انهيءَ عاليشان ۽ فخر به مقام تان قدم بقديم ئي ٻڏي هٿيو هوندو، انهيءَ ميدان جو، جنهن کي هن ڪڏهن پنهنجي ميراث سمجهيو هو، هڪ هڪ قدم هن سخت افسوس ۽ آه واريءَ کان پوءِ ڇڏيو هوندو. ڪڏهن هن هوائن تي حڪم هلائڻ کان پاڻ کي مجبور ۽ قاصر سمجهيو هوندو، ته ڪڏهن برسات تي، ڪڏهن ڪڏهن سج جي تپش هن کي سندس حڪم عدولي ڪندي، نظر آئي هوندي، ته ڪڏهن گجگوڙ مخالفت تي، آماده ٿيندي معلوم ٿي هوندي، ۽ جيئن جيئن قدرت جي هڪ

علائقي کان پوءِ ٻيو سندس قبضي کان ٻاهر نڪرندو ويو، تان جو جنهن کي هن ڪنهن وقت مڪمل اختيار ۽ اعليٰ حاڪميت سمجهيو هو، سا محض مجبوريءَ ۽ بيوسيءَ ۾ تبديل ٿيندي نظر آيس، تيئن تيئن ماڻهوءَ کي پنهنجي ضعف ۽ ڪمزوريءَ جو ۽ انهن پوشيده هستين جي طاقت جو زياده مڪمل احساس ٿيندو رهيو هوندو، جن جي وچ ۾ هن پاڻ کي گهيريل ۽ وڪوڙيل ٻڌي سمجهيو. چنانچہ مذهب جو ابتدا ۾ انسان کان زياده طاقتور هستين جي وجود ۽ قوت جي ٿوريءَ گهڻيءَ قبوليت جو اظهار هو، علم ۽ ڄاڻ جي واڌاري سان گڏوگڏ انسان جي مڪمل مجبوريءَ جي اقرار ۽ احساس ۾ تبديل ٿيندو ويو، رجا، ماڻهوءَ انهن پوشيده طاقتن اڳيان پاڻ ۾ محسوس ڪئي. سندس پراڻي متڪبرانہ ۽ آزاد چال چلت، انهن اڻ-ڏٺل ۽ ناقابل فہم هستين اڳيان نفرت ۽ نياز سان سڃدن ڪرڻ ۾ تبديل ٿي ويئي ۽ هن انهن جي رضا تي پنهنجي گردن جهڪائڻ کي پنهنجو اعليٰ ترين اخلاق ۽ پسنديدہ گڻ سمجهيو. پر مذهب جي اهڙي عميق فہم، ۽ هر ڳالهه ۾ خدائي رضا آڏو زياده تواضع ۽ خاڪساريءَ سان مڪمل نيازمنديءَ جي احساس جو فقط انهن اعليٰ دماغ شخصن تي اثر ٿيو آهي، جن جي بصيرت جو دائرو ايتري قدر وسيع آهي، جو هو قدرت جي اڏاڻه ۽ بي پايان وسعت اڳيان انسان جي بي مايگيءَ جو تصور ڪري سگهن ٿا، ننڍن دماغن ۾ وڏيون ڳالهيون سماجي ڪونه سگهنديون آهن. انهن جي ڪوتاهه سمجھ ۽ نيم انڌين نظرن ۾ سندن ذات شريف کان سواءِ ٻي، ڪا به چيز حقيقي طور عظيم ۽ اهم ڪانه هوندي آهي. اهڙين ننڍين دلين ۽ مختصر دماغن وارا ماڻهو مذهب ۾ ڪا منزل ڪانه مائي سگهندا آهن. اهڙن ماڻهن کي، دراصل، سندن اڳواڻ صرف مذهب جي ظاهري اصولن جي ظاهري تعميل ۽ ان جي احڪامن جي زباني اقرار لاءِ ئي تربيت ڏيندا رهندا آهن. ۽ اهڙيءَ طرح ٿيندي ٿيندي، عام خلق رڳو مذهب جي ٻاهرين رسوماتي روپ ۾ رڳجي ويندي آهي، ۽ درحقيقت هو جادوءَ جي انهن پراڻن

وهمن کي ئي ڇهڻيا رهندا آهن، جن جي مذهب نه اجازت ڏئي ٿو ۽ نه جن کي هو برداشت ڪري ٿو، پر جن جي هو تيسين بيخ ڪئي نه ٿو ڪري سگهي، جيسين ماڻهن جي اڪثريت جي دماغي ۽ جسماني ڍانچن ۾ ان جون پختيون ٻاڙون باقي رهن ٿيون. هن هنڌ پڙهندڙ هن سوال پڇڻ لاءِ آماده ٿيندو ته ’پلا اعليٰ دماغ رکندڙ ماڻهن کي جادوءَ جي غلط نوعيت جو علم ان منزل کان اڳ ڇو نه ٿيو؟ هو اهڙين اميدن ۽ آسرن کي دل ۾ ڇو رکي ويٺا هئا، جن جو حشر ذري گهٽ هرحالت ۾ ناڪاميءَ کان علاوه ٻيو ڪجهه به ڪونه ٿيڻو هو؟ ڪهڙيءَ دل سان هو اهڙيون معزز حرڪتون ڪندا رهيا، جن جو نتيجو ڪجهه به ڪونه هو، ۽ اهڙي بيمعنيٰ بڪواس ڪندا رهيا، جنهن جو اثر ڪجهه به ڪونه ٿيڻو هو؟ اهڙن تجربن کي بار بار آزمائش جي همت ڪيئن ٿيندي هين، جي هر دفعي غلط ثابت پئي ٿيا؟‘ ان جو جواب هيءُ ٿو نظر اچي ته ان عظيم غلطفهميءَ جو سراغ ڳولي ڪڍڻ ڪنهن به حالت ۾ آسان ڪونه هو، ۽ نه وري ناڪاميابيون ظاهر ظهور ڏسڻ ۾ اينديون هيون، ڇو ته زياده تر حالتن ۾، ۽ شايد هرحالت ۾، گهربل واقعو، جادوءَ جي جنم ۽ ٽوڻي جي ٿوري گهڻي وقفي کان پوءِ، سچ پچ وقوع پذير ٿيندو هو، جنهن لاءِ جادوءَ جو عمل ڪيو ويندو هو. اهڙيءَ صورتحال ۾، ان ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ ته انهن حالتن ۾ به سندس جادوئي انهن واقعات کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ لازماً ذميدار ڪونه هو، هڪ عام سطح جي زود فهم دماغ کان وڌيڪ ڪنهن غير معمولي قسم جي تيز دماغ واري ماڻهوءَ جي ضرورت هئي. طوفان کي آڻڻ لاءِ، يا مينهن وائڻ، يا دشمن جي موت آڻڻ جي ارادي سان جيڪا رسم ادا ڪئي ٿي ويئي، تنهن جي ڪڍ، اڳي يا پوءِ، اهو واقعو ضرور رونما پيو ٿيندو هو، جنهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ اهو عمل ڪيو ٿي ويو، ان صورت ۾ جيڪڏهن قديم وحشي انسان انهيءَ واقعي کي ان خاص عمل جو سڌو نتيجو ۽ ان کي جادوءَ جي اثرائتي هئڻ جو بهترين ثبوت سمجهي ويهي

ٿي رهيو، ته ان لاءِ هن کي ڪهڙو ڏوه ڏيئي ٿو سگهجي. ساڳيءَ طرح صبح جو سڄ کي اڀارڻ، موسم بهار ۾ ڌرتيءَ کي سيارِي جي گهريءَ ننڊ، مان بيدار ڪرڻ لاءِ ادا ڪيل رسمون، ٻيون ته موافق آب و هوا وارن علائقن ۾ ضرور ڪامياب ٿينديون نظر اينديون، ڇو ته انهن علائقن ۾ سڄ پنهنجو زرڀن چراغ هر روز مشرق ۾ روشن ڪندو آهي، ۽ سال بسال موسم بهار ۾، ڌرتي پاڻ کي ازسرنو خوبصورت سبز پوشاڪ ۾ ملبوس ڪندي آهي. چنانچہ عملي نتيجن ۾ اعتقاد رکندڙ وحشي، پنهنجي رجعت پسندان رجحانات سبب، هڪ نظرياتي شڪن اٿاريندڙ ماڻهوءَ ۽ انقلابي فيلسوف جي نازڪ خياليءَ ڏانهن لازم آهي ته ڪن ئي ڪونه ڏيندو هوندو، جيڪو ڪيس اشارتاً ائين چوڻ جي همت ڪندو هوندو ته ’سڄ جو هر روز مشرق مان اڀرڻ ۽ بهار جو پوري وقت تي اچڻ، سندس يا سندس قبيلي جي روزانہ ۽ ساليانہ رسمن جي باقاعده ادائگيءَ جو سڌو نتيجو ناهي ۽ جيڪڏهن اهي رسمون ڪڏهن ڪڏهن ادا نه ڪيون وڃن، يا انهن جو سلسلو بلڪل ختم ٿي چوڻ ڪيو وڃي، ته به اهو سڄ ائين ئي اڀرندو رهندو ۽ وڻ ٿڻ ائين ئي ڦل ڏيندا رهندا، ظاهر آهي ته اهڙن يهوده شڪن شبنهن کي هڪ وحشي سندس ايمان ۾ رخنو وجهندڙ ماليخوليا سمجهي، غصي ۽ حقارت سان ٽوڪاري ڪڍي ڇڏيندو، ڇو ته سندس ذاتي تجربو واضح نموني ۾ انهن کي هروقت غلط ثابت ڪيو بيٺو هو. هو ائين ئي چوندو هوندو: ”ڇا، هن کان زياده واضح ٻي ڪا ڳالهه هوندي ته آءٌ پنهنجي ٽڪي واري شمع هيٺ زمين تي ٻاريان ٿو، ته ان کان پوءِ سڄ پنهنجي طاقتور مشعل آسمان ۾ روشن ڪري ٿو؟ مون کي اهو ته ٻڌا ته ڇا، بهار ۾ جڏهن آءٌ پنهنجو سرسبز جبو پهريندو آهيان، تڏهن وڻ ٿڻ ائين نه ڪندا آهن؟ اهي حقيقتون هر هڪ جي بڻهه اکين آڏو عيان آهن، ۽ آءٌ انهن سان ٻڌل آهيان. آءٌ ته سڌو سادو عملي ماڻهو آهيان ۽ نه تو جهڙن نظرياتي بحث ڪندڙن، اٽي مان وار ڪڍندڙن ۽ منطق جي چوڏن لاهيندڙن مان. تنهنجا

هي مسئلا ۽ اهي غور ۽ فڪر پنهنجي ۽ پنهنجيءَ جاءِ تي بلڪل ٿيڪ هوندا، ۽ جيڪڏهن تون انهن ۾ ڦاسڻ چاهين ٿو ته مون کي تيسين ڪوبه اعتراض ڪونهي، جيسين تون انهن کي عملي جامو نه ٿو پهرائين. پر مهرباني ڪري مون کي ڇڏي ڏي ته آءٌ حقيقتن کي چڱيو رهان: آءٌ ڄاڻان ٿو ته منهنجا پير زمين ۾ ڪتل آهن. ” انهيءَ قسم جي دليلبازيءَ جي غلطي اسان کي صاف نظر اچي ٿي، ڇو ته ان جو واسطو اهڙين حقيقتن سان آهي، جن جي متعلق اسان اڄ کان گهڻو زمانو اڳ پنهنجو فيصلو ڪري چڪا آهيون. پر جيڪڏهن ساڳئي قسم جي دليلبازي ڪنهن اهڙي مسئلي متعلق ڪئي وڃي، جنهن جو ڪو قطعي ۽ آخري فيصلو ٿيل نه هجي، ته ان کي ٻڌڻ سان اڄ ڪلهه جا اسان جا پڙهيل پڙهيل ۽ سنڌريل سامعين حقيقت پسندان سمجهي ان تي ڪنڌ ڌوڻ ڪرڻ شروع نه ڪري ڏيندا؟ ڇا اهڙي دليلبازي ڪندڙ ماڻهو کي جوڻيڪو ۽ انتهائيت ڏانهن مائل نه سمجهي، بنهه هڪ معتبر، حقيقت شناس ۽ صاحب فهم و فراست شخص نه سمجهيو ويندو؟ جيڪڏهن اهڙي دليلبازي اسان وٽ اڄ به هلي سگهي ٿي، ته ان صورت ۾ ڪهڙو تعجب آهي وحشي انسان ان مان ايتري زماني تائين ڪو نقص نه ڪڍي سگهيو؟

باب پنڊجون

آب هولا مٿان جادوءَ وسيلي ضابطو

۱۔ پبلڪ جان وگر: پڙهندڙ کي ياد هوندو ته جادوءَ جي هن مانڊاڻ ۾ اسان اٺان اچي داخل ٿيا هئاسين، جتي اسان انسان - ديوتا جي ٻن قسمن تي غور ڪري رهيا هئاسين. - آهون تي سراغ آهي، جنهن انهيءَ مانڊاڻ مان اسان جي رهبري ڪري، آخرڪار اسان کي هڪ مٿاهين ۽ کليل ميدان ۾ آڻي ڪڍيو آهي، جتان ٿوري ويساهين وٺي، منهن ورائي، اسين انهيءَ راه تي نظر ڦيرائي سگهنداسون، جيڪا اڳيئي ڏسي ڪري آيا آهون، ۽ ٻيو اڳتي وڌڻ لاءِ وري پنهنجو دور دراز اُتاهون ۽ اهڙو رستو اختيار ڪنداسون، جنهن تي اڃا چڙهڻو اٿئون، ته جيئن نيٺ هلي پنهنجي آخري منزل کي رسون.

اڳئين بحث جي نتيجي مان آسانيءَ سان واضح ٿيندو ته اهي ٻه انسان - ديوتا علي الترتيب هڪ مذهبي پيشوا ۽ ٻيو جادوگر آهن. اول الذڪر جي حالت ۾ سمجهيو وڃي ٿو ته رواجي ماڻهوءَ کان مختلف ۽ بالاتر نوعيت جي ڪا هستي، ٿوري يا گهڻي غرضي لاءِ انساني جسم اندر اچي واسو ڪري ٿي، ۽ گوشت پوست جي پچري مان، جنهن ۾ ان سکونت اختيار ڪرڻ پسند ڪئي آهي، معجزن ۽ پيشينگوئين وسيلي پنهنجي فوق البشر قوت ۽ ڄاڻ جو اظهار ڪري ٿي. انهيءَ قسم جي انسان - ديوتا کي الهامي قسم جو ديوتا - روپ سڏي سگهجي ٿو. ان ۾ ماڻهوءَ جو جسم هڪ ڪمزور ۽ خاڪي برتن آهي، جو خدائي ۽ لافاني روح جو مسڪن آهي. ان جي ٻرڻ ۽ جادوگر جي قسم جو انسان - ديوتا فقط اهو ماڻهو آهي، جنهن کي انهن غير معمولي ۽ اعليٰ طاقتن جو مالڪ

سمجھيو وڃي ٿو، هن جا پنهنجا ڀائر ۽ ٻيا عام ماڻهو ڪنهن نه ڪنهن درجي ۾ پاڻ ڏانهن به منسوب ڪن ٿا، چو ته وحشي معاشري ۾ ڪو اهڙو ماڻهو مشڪل ٿي هوندو آهي، جو جادوءَ ۾ هٿ ڪونه وجهندو آهي. چنانچہ جتي پهرئين قسم جو انسان-ديوتا پنهنجون ديوتاڻي خصلتون هڪ اهڙي ديوتا کان حاصل ڪري ٿو، جو پنهنجو آسماني نور هڪ ٻي نور ۽ خاڪي پٽلي ۾ وجهڻ لاءِ ڪنهن طرح آماده ٿئي ٿو، اتي پوئين قسم جو انسان-ديوتا پنهنجي غير معمولي قوت فطرت سان هڪ قسم جي سنئين سڏيءَ ۽ طبعي هم آهنگيءَ مان حاصل ڪري ٿو. هو پهرئين قسم جي انسان-ديوتا وانگر محض اهو برتن ناهي، جنهن ۾ ديوتا جو روح اچي سمائجي ٿو. هن جي سڄي وجود، جسم ۽ روح جو سر ۽ تار قدرت جي ساز سان اهڙي ته نازڪ نموني ۽ ڀرپور انداز سان ملايل آهي، جو هن جي هٿ ۽ گردن جي ٿوري ئي جنبش يا اشارو عالمي نظام جي ساز ۾ لهر پيدا ڪري وجهي ٿو، ٻئي پاسي، هن جو ديوتاڻي جسم ۽ روح پنهنجي قدرتي ماحول جي اهڙين ادنيٰ تبديلين ڏانهن به حساس ۽ سجاڳ رهي ٿو، جن جو رواجي فاني انسانن تي ڪوبه اثر پيدا نه ٿو ٿئي. پر اسين انهن ٻنهي انسان-ديوتاڻن کي اصولي يا نظرياتي طور ڪهڙيءَ به صفائيءَ ۽ چٽائيءَ سان هڪٻئي کان علحده ڪريون، ته به عمل ۾ ٻنهي جي درميان ڪو خاص فرق ڪرڻ دشوار آهي، ۽ هن کان پوءِ جيڪي مثال ايندا، تن ۾ آءٌ ان فرق تي زور به ڪونه ڏيندس. اسين مٿي ڏسي آيا آهيون ته جادوءَ کي عملي طور ڪن خاص فردن يا سڄي قبيلي جي فائدي لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو، ۽ جڏهن اهو انفرادي مفاد لاءِ ڪم آندو وڃي ٿو، تڏهن ان کي ”خانگي جادو“ ۽ اجتماعي مفاد لاءِ ته ”پبلڪ جادو“ چيو وڃي ٿو. ازانسواءِ مون اهو به واضح ڪيو آهي، ته پبلڪ جادوگر وڏي اثر ۽ رسوخ جو مالڪ ٿئي ٿو، ۽ ان ڪري جيڪڏهن هو عقلمند ۽ صلاحيت جو مالڪ آهي، ته هو ان منزل تان آهستي

آهستي سرداريءَ يا بادشاهيءَ جي درجي تي وڃي رسي ٿو. ان ڪري پبلڪ جادوءَ جي جاچ پڙتال ڪرڻ سان اسان کي ابتدائي بادشاهي سرشتي جي منطق جي آسانيءَ سان خبر پئجي ويندي، ڇو ته وحشي معاشري ۾ اهڙا متعدد سردار ۽ بادشاه ٿي گذريا آهن، جن کي اعليٰ اختياريءَ جا اهي منصب فقط سندن هوشيار ۽ مشهور جادوگر هئڻ جي ڪري نصيب ٿيا.

عوامي مفاد جي ڳالهين مان، جن جي حاصل ڪرڻ لاءِ جادوءَ جو استعمال ڪيو وڃي ٿو، سڀ کان زياده اهم حيثيت خوراڪ جي آسان ۽ زياده دستيابيءَ کي ميسر آهي. اڳين صفيٰ ۾ جيڪي مثال پيش ڪيا ويا آهن، تن مان ثابت ٿئي ٿو ته ڪيئن نه شڪاري، ماهيگر ۽ ڪڙمي پنهنجي پنهنجي پيشي جي فائديمند پرويءَ لاءِ جادوءَ جو استعمال ڪن ٿا.

پر اهي سڀئي جادوءَ جو استعمال ڪن پبلڪ جادوگرن جي حيثيت ۾ سڄي قبيلي جي پلائي لاءِ نه، پر صرف پنهنجي شخصي حيثيت ۾ ۽ فقط پنهنجو پاڻ کي يا پنهنجي خاندان کي فائدي رسائڻ لاءِ ڪن ٿا. هر جڏهن اهي ساڳيا ساٿ سوڻ ماهيگر، شڪاري يا ڪڙمي پاڻ نه ٿا ڪن، پر سندن بدران پيشور جادوگر ڪري ٿو، تڏهن معاملي جي نوعيت ئي ڦري ٿي وڃي. قديم جهنگلي معاشري ۾، جتي پيشي جي يڪسانيت جو دستور رائج هوندو آهي، ۽ جتي قبيلي جي، مختلف ڌنڌن مطابق، تقسيم ٿيل نه هوندي آهي، اتي تقريباً هر هڪ ماڻهو پنهنجو جادوگر پاڻ آهي، ۽ پنهنجي فائدي ۽ دشمن جي ڇيهي لاءِ مٿس به خود پڙهندو آهي ۽ جادوءَ جا ٿوڻا ٿيڻا به پاڻ ئي ڪندو آهي. پر اڳتي هلي جادوگرن جو هڪ جدا طبقو قائم ڪري، يعني هڪ خاص گروه کي پنهنجي ڪاريگريءَ ۽ مهارت سبب سڄي قبيلي جي فيض رسائيءَ لاءِ مخصوص ڪري — پوءِ اها مهارت بيمارن کي شفاياب ڪرڻ ۾ هجي، خواه مستقبل لاءِ پيشينگوئين ڪرڻ ۾، خواه آب هوا کي باقاعديگيءَ سان هلائڻ ۾ يا ٻئي ڪنهن به رفاه عام جي

ڪم ۾ ظاهر آهي ته انساني معاشري ترقيءَ جي شاهراه تي هڪ اهم قدم کنيو. پنهنجن انهن منصبي مقصدن حاصل ڪرڻ لاءِ انهن جادوگرن جي اڪثريت جيڪي ذريعا اختيار ڪندي هئي، تن جي ظاهر ظهور بي طاقت ۽ ناڪاره هئڻ سبب، اسان کي جادوگرن جي هن معاشرتي اداري يا تنظيم ڏانهن ڪوتاهه نظريءَ کان ڪم نه وٺڻ گهرجي. وحشي معاشري جي پوئين دور ۾، ڪن خاص ماڻهن جي گروهه کي پنهنجي روزي حاصل ڪرڻ جي جسماني محنت ۽ مشقت کان آڇو ڪري ڇڏيو. ڪن نه فقط اها اجازت ڏني ويئي، پر ان باري ۾ گوياءَ سندن همت افزائي ڪئي ويئي، ته هو پنهنجو سڄو وقت قدرت جي مخفي قانونن جي تحقيقات ۾ صرف ڪن. اهو ته فقط سندن منصبي فرض هو. هن سندن پلائي به ان ۾ ئي هئي ته هو پنهنجي قوم جي سڀني ماڻهن کان زياده معلومات رکن، ۽ پاڻ کي هر اهڙيءَ ڳالهه سان واقف ڪن، جڏهن ماڻهو کي قدرتي طاقتن سان جدوجهد ڪرڻ ۾ مدد ڏئي، جڏهن سندس دڪن دردن ۾ ڪمي آئي، ۽ سندس عمر دزاز ڪري. نهايت ۽ معلومات جي خصوصيات، موسمن جي وجوها، پنبڊ جي مختلف صورتون، سج جي روزانه ۽ ساليانه گردش، ستارن جي حرڪتن، زندگيءَ ۽ موت جي راز، انهن سڀني ڳالهين اسان جي انهن قديم مفڪرن جي حيرت کي اڀارڻو هوندو ۽ کين اهڙن مسئلن جي حل تلاش ڪرڻ لاءِ جوش ڏيارڻو هوندو. جن رچي متعلق سندن معتقد ۽ پوئلڳ جي انهن ۾ نه فقط قدرت کي سمجهڻ جي اميد رکندا هئا پر سمجهڻ، قدرت جي عظيم قوتن کي انسان جي پلائيءَ لاءِ ڦيرائڻ، گهيرائڻ جي توقع به ڪندا هئا، انهن کان وقت بوقت موقعي تي توقعي سوال پڇي ۽ کين پڇيڻ واري غريب پوڇڻ جهڙو ۽ ڇڏيڻ جهڙو هئا. انهن حالتن ۾ ڇڪيڻ ۽ انهن جڏهن پهرين ڏڪا غلط ۽ نشان کان گهڻو دور وڃي نڪتا، ته ان ۾ انهن کي قصور وار نه ٿو ڏسجي. حقيقت طرف آهستي ۽ مسلسل واڌارو ان ۾ آهي ته دائمي طور ڪي انومان ۽ اندازو ڪيا وڃن

۱۰- انهن جي آزمائش ڪبي رهجي، جن مان ڪي اهڙا اندازا قائم رکجن، جي ان وقت حقيقتن سان ٺهڪي اچن ۽ باقي ٻين کي غلط سمجهي رد ڪجي. قدرتي اسباب متعلق وحشي جادوگر جيڪي نظريا اختيار ڪيا، سي اسان کي بلاشبہ ظاهر ظهور غلط ۽ محققانہ نظر اچن ٿا، پر انهن جي ڏينهن ۾ اهي بلڪل صحيح انومان هئا، حالانڪ اڳتي هلي اهي تجربن جي امتحان ۾ پاڻ جهلي ڪونه سگهيا. هن باري ۾ مورد الزام ۽ لٽوليءَ جي لائق اهي نه آهن جن اهڙا ان گهڙيل نظريا ايجاد ڪيا، پر اهي آهن جي انهن کان بهتر نظرين سان روشناس ٿيڻ کان پوءِ به انهن اوائلي عقيدن کي جهٽيا رهيا. درحقيقت، دنيا جي ٻين ماڻهن کي سچ جي جستجو ڪرڻ جي اهڙي سخت ضرورت ڪانه هئي، جهڙي اسان جي وحشي جادوگرن کي. علم ۽ ڄاڻ جو ڪم از ڪم ڏيکاءِ ٿي هنن لاءِ نهايت ضروري هو، ڇو ته ڪنهن به وقت، جيڪڏهن انهن جي غلطي پڪڙجي پوندي هئي، ته سندن جان وڃڻ جو انديشو پيدا ٿي پوندو هو. اهڙيءَ حالت ۾ هنن کي پنهنجي ان ڄاڻائيءَ کي لڪائڻ لاءِ يونگ کان ڪم وٺڻو ٿي پيو. پر ساڳئي وقت هنن کي انهيءَ نقلي ڄاڻ بدران اصلي حقيقت کي تلاش ڪرڻ جو سبب به ملي ٿي ويو، ڇو ته جڏهن ڪنهن شيءِ جي ڄاڻ رکڻي ٿي هجي، ته پوءِ ظاهر آهي ته هرڪو چاهيندو ته ان جي اصل حقيقت کان واقف ٿجي ته بهتر: چنانچہ جادوگرن جي فضول دعوائن کي اسين ڪيتر قدر به رد ڇوڻ ڪيون، ۽ انهن يونگن جي ويهي مذمت ڪريون، جي هنن انسان ذات کي ٺڳڻ ۽ گمراه ڪرڻ لاءِ اختيار ڪيا، پر سڀني ڳالهين جي تورتن ڪرڻ کان پوءِ اهوئي نتيجو اخذ ڪرڻو پوي ٿو ته معاشري جو اهو اوائل ”علمي“ ادارو انسان ذات جي پي حساب ڀلائيءَ جو ڪارڻ ثابت ٿيو آهي. اهي، نه فقط اسان جي حڪيمن ۽ جراحن جا، پر قدرتي سائنس جي هر هڪ شاخ جي موجدن جا به پيشرو هئا، جن ڪارنامن مان پوين دورن جي ماڻهن

شاندار ۽ فائديمند نتيجا ڪڍيا، تن سڀني جي ابتدا انهن ئي ڪئي، ۽ جيڪڏهن ابتدا بي طاقت ۽ بي فائدي هئي، ته ان جو ڏوهه انهن دشوارين تي هو، جي علم و عرفان جي راه ۾ حائل هيون، ۽ نه جادوگرن جي فطرتي نا اهلئت تي يا انهن جي ديدنه دانسته شعبده بازيءَ تي.

۲. **جائو ذريعي مينهن تي ضابطو:** پبلڪ جادوگر قبيلي جي ڀلائيءَ لاءِ جيڪي ڪم ڪندو آهي، تن مان سندس هڪ اهم فرض آب هوا تي ضابطو رکي، مينهن کي ڪافي مقدار ۾ وسائڻ جو هوندو آهي. پاڻي ضروريات زندگيءَ جو هڪ اهم جزو آهي، ۽ اڪثر ملڪن ۾ ان جو دارومدار مينهن جي وسڪاڙن تي هوندو آهي. مينهن کان سوءِ ساوڪ سڪي ويندي آهي ۽ ماڻهو ۽ ڀوراڇ ۾ اسٽرڪي اسٽرڪي مري ويندا آهن. چنانچہ وحشي قبيلن ۾ مينهن - وسائيندڙ (جادوگر) هڪ اهم شخصيت جو صاحب هوندو آهي، ٻيا اوقات هين 'آسمان مان ڪرندڙ پاڻيءَ' جي فراهميءَ کي باقاعدي قائم رکڻ لاءِ جادوگرن جو هڪ خاص گروهه هوندو آهي. پنهنجن فرضن جي ادائگيءَ خاطر هو جيڪي رستا اختيار ڪندا آهن، سي جيڪڏهن هميشه نه، ته به اڪثر صورتن ۾ هم آهنگ يا نقالي جادوءَ جي اصولن تي مڃي هوندا آهن. جيڪڏهن کين مينهن وسائڻو هوندو آهي، ته پاڻيءَ جو ڇڻڪار ڪري، يا ڪڪرن جهڙو آواز ڪري، ان جو نقل ڪندا آهن، پر جيڪڏهن انهن جو مطلب برسات بند ڪرڻ ۽ خشڪسالي پيدا ڪرڻ جو هوندو آهي، ته ان حالت ۾ هو پاڻيءَ کان پاسو ڪندا آهن ۽ گهم ڀريل آسپاس کي سڪائڻ لاءِ باهه سيڪي پاڻ کي گرم ڪندا آهن. اسان جي ڪنهن مهذب پڙهندڙ کي ائين نه سمجهڻ گهرجي ته اهڙا جتن رڳو وچ آسٽريليا ۽ مشرقي ۽ جنوبي آفريڪا جي ڪن علائقن جي غير مهذب اگهاڙن باشدندن تائين محدود آهن، جتي ڪنور سڄ سال جو زياده تر حصو ڪليل ۽ نيٺي آسمان مان هيٺ خشڪ ۽ اساتيل زمين تي پنهنجا گرم ۽ سڌا ڪرڻا اڇلائيندو.

رهندو آهي. اهي ساڳيا طريقا يورپ جي زياده گهميل ۽ برساتي آب و هوا وارن علائقن جي ظاهري مهذب ماڻهن ۾ به ڪڏهن عام جام هوندا هئا، ۽ اڃا تائين به آهن. مٿين ڳالهين جي وضاحت هتي آڏ ۽ پٺڪ ۽ خانگي جادوءَ جي مثالن ذريعي پيش ڪرڻ چاهيان ٿو.

چنانچھ، مثال جي طور، روس ۾ دورپٽ ڳوٺ جي ڀرسان جڏهن مينهن جي تمام سخت ضرورت محسوس ڪئي ويندي هئي، تڏهن ئي ماڻهو ڪنهن پراڻي ۽ مقدس هٿيءَ ۾ وٺن تي چڙهي ويندا هئا. انهن مان هڪ چٽو گجگوڙ جي نقل ڪرڻ لاءِ ڪيٽلي ۽ يا ڪنهن ننڍي دٻي تي هٿوڙي سان ويهي دهل وڄائيندو هو، ٻيو چٽو وچ جي نقل ڪرڻ واسطي ٻن بندين کي پاڻ ۾ ٽڪرائي انهن مان چٽنگون ڪڍندو هو، ۽ ٽيون، جنهن کي ”مينهن وسائيندڙ“ سڏيو ويندو هو، سو وڻ جي ٿاريءَ کي پاڻيءَ سان ڀريل برتن مان ٻوڙي، چئن ئي پاسن کان ان مان پاڻي ڇڙڪائيندو هو. خشڪ ساليءَ جي خاتمي اٿڻ لاءِ، پلوسڪا ڳوٺ جون عورتون ۽ چوڪريون رات جو مادرزاد اگهاڙيون ٿي، ڳوٺ جي آخرين چيڙي تائين وينديون آهن ۽ ڳوٺ جي چئن ئي طرفن کان وڃي زمين تي پاڻي هارينديون آهن. نيوگاٽا ٻيٽ جي مغرب ۾ گيلول، يا هلمهيرا، جزيري ۾ برسات وسائڻ لاءِ اتان جو جادوگر هڪڙي خاص قسم جي وڻ جي شاخ پاڻيءَ ۾ ٻوڙي، ان مان زمين تي بوندون ڪيرائيندو آهي. نيو برٽن ۾، برسات وسائڻ وارو ڳاڙهن ساون پٽن واريءَ ڪنهن وڻ جا ٻن ڪپوڙي جي وڏي ٻن ۾ ويڙهي، انهيءَ بديل کي پاڻيءَ ۾ ٻوڙي، زمين ۾ دفن ڪندو آهي، ۽ پوءِ وات سان، مينهن جي پوڻ وقت، جيڪو سوسائٽ ٿيندو آهي، تنهن جو نقل ڪندو آهي. اتر آمريڪا جي اوماها قبيلي جا ماڻهو جڏهن ڏسندا آهن ته برسات نه ٻڙ ڪري هاڻي مڪائيءَ جو فصل سڙي رهيو آهي، ته ان وقت مقدس ”بفئلو“ (مينهن) سوسائٽيءَ جا ماڻهو ميڙي، هڪ وڏو ڪونڙو پاڻيءَ سان ڀري، ان جي چوگرد چار دفعا ناچ ڪندا آهن. انهن مان هڪ پاڻيءَ جو وڏو ڍڪ

پري، منهن آسمان ڏانهن ڪري، وات مان پاڻيءَ جو ڦوهارو اڇلائيندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح وسندڙ مينهن يا ڪوهيري جو نقل ڪندو آهي. ان کان پوءِ انهيءَ ڪونر کي اونڌو ڪري پاڻي زمين تي وهائيندو آهي، جنهن تي سڀ حاضرین گوڏن ڀر زمين تي ڪري، اهو هاريل پاڻي سڄو ٻي ويندا آهن، ۽ اهڙيءَ طرح انهن جا سڄا منهن گپ سان ٽٽجي پوندا آهن. آخر ۾ سڀئي هڪ دفعو وات ۾ پاڻي جهلي، آسمان ڏانهن منهن ڪري، وري به گڏجي وات سان ڦوهارو اڇلائيندا آهن، جنهن کان پوءِ سندن مڪائيءَ جو فصل سڪن کان بچي ويندو آهي. هر سال بهار جي موسم ۾ اتر آمريڪا جي نئشيونل قبيلي جا ماڻهو گڏ ٿي پنهنجي جادوگر کان سڄي سال لاءِ فصلن لاءِ فائديمند آب-هوا خريد ڪرڻ ويندا هئا. جيڪڏهن برسات جي گهر ڪندا هئا ته انهن جا جادوگر رڙو رڙو ڪندا هئا، ۽ وات ۾ پاڻيءَ سان ڀريل پائپ وجهي، نچندا هئا. پائپ ۾ گلن کي پاڻي ڏيڻ واري ڦوھاري جي منهن وانگر سنهلا سوراخ ٿيل هوندا هئا، جن سان جادوگر آسمان جي انهيءَ حصي ڏانهن رخ ڪري، جتان پاڻيءَ سان ڀريل ڪڪر ايندا هئا، ڦوھاري مان پاڻي ٻاهر ڪڍندو هو ۽ نچندو رهندو هو. هر جڳهه برسات جي بچاءَ ماڻهن کي خشڪيءَ جي لوڙ هوندي هئي، ته پوءِ هو پنهنجي جهوپڙيءَ جي ڇت تي چڙهي ويندو هو، ۽ ٻئي ٻانهون ڊگهيون ڪري، ڪڪرن کي ڏاڍي زوردار ڪٽڪندڙ آواز ۾ چونڊو هو. ته ”هتان جيئن آيا آهيو، ائين هليا وڃو“ وڃ ائنگونيئلن ۾ جڏهن گهڻي وقت تائين بارش ڪانه پوندي آهي، تڏهن اتان بچا ماڻهو ”برسات جي مندر“ ڏانن ويندا آهن. اتي وڃڻ کان پوءِ هو آسپاس اپريل گاهه وڌي زمين صاف ڪندا آهن ۽ سندن اڳواڻ زمين ۾ پوريل هڪ ڪونڊيءَ ۾ پير (شراب) وجهي، هيئن چونڊو آهي: ”اي ماسٽر، ڇا تڻا، تو پنهنجي دل اسان جي طرفان سخت ڪئي آهي، تنهنجي ڇا مرضي آهي ته اسين ڇا ڪريون؟ اسين ته ائين فنا ٿي وينداسون. هاڻي پنهنجن ٻچن کي مينهن ڏي!“

هو ڏس، اسان توکي پير ڏنو آهي!“ ان کان پوءِ سڀئي اهو پير پيئندا آهن، حتمي ڪنڊيڙن ٻارن کي به ڍڪ ڀرائيندا آهن. پوءِ وٽن مان ٽاريون ٽوڙي، هو مينهن لاءِ نچندا ۽ ڳائيندا آهن. جڏهن گهر واپس پهچندا آهن، ته گهر جي ڇائٽ تي هڪ پاڻيءَ جو برتن رکيل ملندو اٿن، جو گهر جي ڪنهن پوڙهيءَ زال اتي رکيو هوندو آهي. جيڪي ٽاريون ساڻ ڪٽي ايندا آهن، تن کي انهيءَ پاڻيءَ ۾ ٻوڙي، مٿي جهلي ڇنڊڪو ڏيندا اٿن، ۽ اهڙيءَ طرح جيڪي پاڻيءَ جون بوندون ڪرنديون آهن، تن مان هُو برسات جي بوندن جو مطلب ڪڍندا آهن. بس ان کان پوءِ برسات ڪارڻ ڪڪڙن جي صوت ۾ ضرور ڀرجي ايندي، هنن رسن ۾ اسان کي مذهب ۽ جادوءَ جي آميزش نظر اچي رهي آهي، ڇو ته بوندن جو وسائڻ صاف جادوءَ جو استعمال آهي، ۽ مندر ۾ پير جي قرباني ۽ پوڄا مذهبي رسمون آهن. اتر آسٽريليا جي ”مارا“ قبيلي ۾، ”برسات وسائيندڙ“ ڪنهن نه ڪنهن تلاءُ يا حوض تي وڃي، مٿانئس بيٺي، برسات جو منتر گائي جي لهجي ۾ ڳائيندو آهي. ان کان پوءِ حوض مان پاڻيءَ جو ٻُڪ ڀري وات ۾ وجهي، ڇڻ ٿي طرفن ڏانهن گرڙيون ڪندو آهي، بعد ۾ هو پاڻ تي به پاڻي اڇلائيندو آهي ۽ ڪجهه ڇڻ طرفن ڏانهن ڦوڪاري ڏاڍيءَ گنڀيرتا سان ٿيڀلي جي چانوڻيءَ ڏانهن واپس ويندو آهي. ان کان پوءِ برسات يقيناً ايندي. عرب تاريخ نويس، ”مقريزي“ مينهن بند ڪرڻ جي وات ٻڌائي ٿو، جا حضرموت جي القمر نالي هڪ تبووي قبيلي وارا اختيار ڪندا هئا. هو ترڪستان جي هڪ وڻ مان ٽاري ٽوڙي، ان کي باهم ڏيئي، ان جي ٻرندڙ ٽانڊن مٿان پاڻيءَ جا چنڊا هڻندا هئا. ان کان پوءِ جيئن ٻرندڙ ڪاٺيءَ مٿان پاڻي غائب ٿي ويندو هو، تيئن مينهن جو زور به گهٽجي ويندو هو. منڇور جي مشرقي انگمي قبيلي وارن مان ڪن لاءِ چوندا آهن ته هو اهڙي ئي قسم جي هڪ رسم بلڪل ابتي مطلب، يعني مينهن وسائڻ، لاءِ ادا ڪندا آهن. ڳوٺ جو مکي

هڪ ٻرندڙ ڪاٺي ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ جي قبر مٿان رکندو آهي، جيڪو باه ۾ سڙي مٽو هوندو آهي. ان کان پوءِ انهيءَ بنديءَ مٿان آهستي آهستي پاڻيءَ جا قطرا ڪيرائي، ان جي ’پياس‘ کي ٿڌو ڪندي، برسات اچڻ جي دعا پڙهندو رهندو آهي. هتي، پاڻيءَ سان باه جي وسائڻ واري عمل جي اثر کي، جيڪو پنهنجيءَ جاءِ تي برسات جوئي نقل آهي، مثل ماڻهوءَ جي وابستگيءَ سان تقويت پهچائي وڃي ٿي، جو باه ۾ سڙي مرڻ سبب پنهنجي سڙيل جسم کي ٿڌي ڪرڻ ۽ درد کي دفع ڪرڻ لاءِ قدرتي طور پاڻيءَ لاءِ سخت منتظر هوندو. عربن کان سواءِ ٻين به باه کي مينهن بند ڪرڻ جو ذريعو ڪري استعمال ڪيو آهي. چنانچہ نيوزبرٽن جا سلڪا قوم وارا مينهن بند ڪرڻ لاءِ پٿر باه ۾ ڳاڙها ڪري، انهن کي ٻاهر برسات ۾ رکندا آهن، يا وري ٻاهر نڪري گرم رک مٿي هوا ۾ اڇلائيندا آهن. هو سمجهندا آهن ته ائين ڪرڻ سان مينهن ڄاڻ ڪي ڄاڻ بند ٿيو، ڇو ته کيس گرم پٿرن يا رک ۾ سڙڻ هر صورت ۾ ناپسند هوندو آهي. تيلوگو قوم وارا ننڍڙيءَ چوڪريءَ کي اگهاڙو ڪري، سندس هٿ ۾ ٻرندڙ ڪاٺيءَ جو ٽڪر ڏيندا آهن، جو کيس مٿي جهلي مينهن کي ڏيکارڻو هوندو آهي. ائين ڪرڻ سان مينهن بند ٿي ويندو. نيو سائوٿ ويلس ۽ پورٽ اسٽيفنس وٽ، اتان جا ”ويچ“ مينهن کي پڇاڻڻ لاءِ ٻرندڙ ڪاٺيون هوا ۾ اڇلائيندا هئا ۽ ساڳئي وقت وڏيون وڏيون ڦوڪون ڏيندا هئا ۽ واکا ڪندا هئا. شمالي آسٽريليا جي ائنوليا قوم جو ڪوبه فرد رڳو ساڻي ڪاٺي باه ۾ گرم ڪري، ان سان هوا کي ڌڪ هڻي، مينهن بند ڪري سگهي ٿو.

آنتهائي خشڪ ساليءَ جي وقت تي، وچ آسٽريليا جي ڊيئري قبيلي وارا، وڏي واکي ملڪ جي سقيم ۽ پنهنجي اڌ بکيءَ حالت تي روئندا رڙندا، پنهنجن ڏاڏن پڙ ڏاڏن جي روحن کي، جن کي هو ’مورا-مورا‘ چوندا آهن، سڏي، کائڻن دعا پڻندا آهن ته کين اهڙي قوت بخشي وڃي، جو هو زوردار مينهن وسائي سگهن ۽ ڇو

تہ سندن اعتقاد آهي تہ ڪڪر بہ ھڪڙا جسم آهن، جن ۾ سندن پنھنجن ۽ ھمسايہ قومن جي ٿوڻن ڦيڻن سبب ’مورا مورا‘ جي زير اثر برسات ٺھي ٿي. جنھن طريقي سان ھو ڪڪرن مان مينھن دستياب ڪندا آهن، سو ھي آھي: زمين ۾ ھڪ ڪڏ ڪوئي ويندي آھي، جنھن جي ڏيگھ ٻارھن فوٽ ۽ ويڪر اٺ يا ڏھ فوٽ ھوندي آھي ۽ ان جي مٿان ڪاٺ جي بنڊن ۽ وٽن جي ٿارين مان مخروطي شڪل جي ھڪ جھوپڙي اڏي ويندي آھي. قبيلي جو بزرگ ۽ با اثر شخص تيز پٿر جي ٽڪر سان پن جادوگرن جو رت ڪڍندو آھي، جن جادوگرن لاءِ اھو سمجھيو ويندو آھي تہ کين ’مورا-مورا‘ وٽان الھام آبل آھي ۽ اھو رت، جو ٽوٽين کان ھيٺ جادوگرن جي ٻانھن مان ڪڍيو ويندو آھي، قبيلي جي ٻين ماڻھن مٿان اڇلايو ويندو آھي، جي جھوپڙيءَ اندر ھڪٻئي مٿان ڳاھت ڪيو ويٺا ھوندا آهن. ساڳئي وقت اھي ٻہ زخمي ماڻھو سنھي ۽ نرغ گاه جون مٿيون ڀري اڇلائيندا آهن، جن مان ڪجھ گاه سندن رفيقن جي رت سان ڀريل جسمن کي چھڻي پوندو آھي ۽ ڪجھ ھوا ۾ اڏامندو رھندو آھي. رت مان مينھن جو مطلب ڪڍيو ويندو آھي ۽ گاه مان ڪڪرن جو. رسر جي ادائگيءَ جي دوران ۾ جھوپڙيءَ جي وچ ۾ ٻہ پٿر رکيا ويندا آهن، انھن مان ڪارن گڏ ٿيندڙ ڪڪرن جو مطلب ڪڍيو ويندو آھي، جي برسات جا آثار ھوندا آهن. ان کان پوءِ اھي جادوگر، جن جو رت ڪڍيو ويو ھو، انھن پنھي پٿرن کي اتان ڏھ يا پندرھن ميل پري کڻي ويندا آهن، جتي انھن کي سڀني کان زيادہ ڊگھن وٽن تي وڃي رکندا آهن. ان وچ ۾ باقي ٻيا ماڻھو ڪلمي شورو گڏ ڪري، ان کي سنھو پيھين، پاڻيءَ جي ڪنھن سوراخ ۾ اڇلائيندا آهن. ان ڪارروائيءَ کي ’مورا مورا‘ ڏسي، ھڪدم ڪڪرن کي ڪڍو ڪري، مينھن وسائيندا آهن. آخر ۾ سڀئي جوان ۽ پوڙھا جھوپڙيءَ جي ارد گرد جمع ٿيندا آهن، ۽ ھيٺ نٿڙي گھيٽن وانگر جھوپڙيءَ کي ٽڪر ھڻندا آهن، اھڙيءَ

طرح جو هو ان مان زور سان ٻڌي پاسي اچي نڪرندا آهن، ۽ وري ٻڌي پاسي کان ائين ئي ٽڪر هڻندا واپس ساڳئي پاسي کان نڪري ايندا آهن، تان جو جهوپڙي ٽٽي پوندي آهي. انهيءَ دوران ۾ کين هٿن يا ٻانهن جي استعمال ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. ”جهوپڙيءَ کي مٿن سان ڦاٽڻ جو مطلب ڪڪرن جو ڦاٽڻ هوندو آهي، ۽ ان جي ڪرڻ مان مينهن جي ڪرڻ جو مقصد ورتو ويندو آهي.“ ظاهر آهي ته ٻن پٿرن کي جي ڪڪرن جو مظهر هوندا آهن، اوچن وٽن ۾ رکڻ مان مراد اصلي ڪڪرن کي آسمان ۾ جمع ڪرڻ جي هوندي آهي. ڊيٽري قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته طهر وقت ٻارن جي جيڪا ڪل وڌي ويندي آهي، تنهن ۾ برسات وسائڻ جي طاقت هوندي آهي. چنانچہ قبيلي جي اعليٰ ڪائونسل اهڙين ڪلن جو ذخيرو ضرورت سارو استعمال ڪرڻ لاءِ پاڻ وٽ موجود رکندي آهي. انهن کي هوا احتياط سان، کنين ۾ ڍڪي، جهنگلي ڪٽي ۽ ارڙ نانگ جي چرٻيءَ سان گڏ لڪائي رکندا آهن. انهيءَ هڙ جي ڪلڻ وقت ڪنهن به عورت جي ان تي نظر نه پوڻ گهرجي. رسم ادا ٿيڻ کان پوءِ ڪل کي دفن ڪيو ويندو آهي، چوٽه ان کان پوءِ ان جو اثر زائل ٿي ويندو آهي. برساتين پوڻ کان پوءِ قبيلي جا ماڻهو لازمي طور هڪ آپريشن ڪرائيندا آهن، جنهن ۾ سندن ڇاٽين ۽ ٻانهن جي چمڙيءَ کي تيز پٿر جي ٽڪر سان چيريو ويندو آهي. ان کان پوءِ زخم کي ڪاٺيءَ جي لسي ٽڪر سان هلڪا ڌڪ هنيا ويندا آهن ته جيئن گهڙي ۾ گهڻو ٽڪر ٿي، تنهن کان پوءِ ان جي مٿان ڪاڙهو سندر ٻرڪيندا آهن، جنهنڪري چمڙيءَ تي ڪاڙها نشان مٿي اڀري بيهندا آهن. وحشي ان جو هي سبب ڏيندا آهن ته کين برسات پوڻ ڪري خوشي حاصل ٿئي ٿي، ۽ انهن نشانن ۽ برسات جي وچ ۾ تمام ويجهو لاڳاپو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته اها آپريشن ايڏي ايڏا واري ڪانه هوندي آهي، چوٽه ان جي دوران ۾ خود اهي، جن تي اها عمل ۾ ايندي آهي، ڪلندا ۽

مهرخريون ڪندا رهندا آهن. سچ پچ ته ننڍن ننڍن ٻارن کي به جراح جي چوڌاري جمع ٿيندو ڏٺو ويو آهي، جتي پنهنجي واري اچڻ تائين صبر سان بيٺا رهندا آهن. آپريشن ڪرائڻ کان پوءِ هو وڏي فخر سان پنهنجون معصوم ننڍڙيون ڇاتيون ٽاڻي پڇي ويندا آهن ۽ وڃي برسات وسڻ لاءِ گيت ڳائيندا آهن. البت ٻئي ڏينهن زخمن جي لڙڻ ۽ آڪٽر جي کان پوءِ هو ايتريقدر خوش نظر ڪونه ايندا آهن. جاوا ۾ جڏهن مينهن جي ضرورت محسوس ڪئي ويندي آهي، تڏهن ٻه ڇٽا هڪٻئي کي ٿلهين ٿلهين سان تيسين ماريندا رهندا آهن چيسين سندن پٺين مان رت وهي وهندڙ رت. مان هو وسندڙ مينهن جو مطلب ڪيندا آهن، ۽ اهو مينهن کي وسائڻ جو سبب سمجهيو ويندو آهي. ائبسينيا جي ايگهيو ضلعي جا ماڻهو، مينهن وسائڻ خاطر، هر سال جنوريءَ جي مهيني ۾ هڪٻئي سان هڪ هفتي لاءِ سڄي پڇيءَ جنگ ۾ مصروف ٿيندا هئا، جنهن ۾ هڪ ڳوٺ ٻئي ڳوٺ جي خلاف وڙهندو هو. ٿورائي سال اڳ شهنشاه مينيلڪ انهيءَ رسم تي بندش وڌي. افسوس، جو ٻئي سال برسات ٿوري پيئي ۽ اتان جي عوام اهڙيون ته وڻي دانھون ڪيون، جو شهنشاه کي انهن خونريز جنگين کي دوباره جاري ڪرڻ جي اجازت ڏيئي پيئي. پر سال ۾ فقط ٻن ڏينهن لاءِ. جنهن مصنف انهيءَ رسم جو ذڪر ڪيو آهي، سو انهن موقعن جي رتوڇاڻ کي برسات تي ضابطو رکندڙ روحن کي راضي ڪرڻ جي قرباني سمجهي ٿو. پر ٿي سگهي ٿو ته آسٽريليا ۽ جاوا جي رسمن وانگر اها به وسندڙ مينهن جو نقل هجي. ’بعل‘ جي درويشن، جن پاڻ کي چاڪن جا ڇيهه ڏيئي ۽ رت وهائي مينهن وسائڻ ٿي گهريو، تن به شايد انهيءَ ساڳئي اصول تي عمل ڪيو ٿو ڏسجي.

هي اعتقاد عام جام آهي ته جاڙن ٻارن کي قدرتي قوتن، خاص طرح مينهن ۽ آب هوا، مٿان جاو آفرين طاقت حاصل هوندي آهي. برٽش ڪولمبيا جي ڳاڙهن هنڌ ستانپن جي ڪن

قبيلن ۾ هي عجيب و غريب وهم خاص طرح گهڻو ڦهليل آهي، جنهنڪري جاڙن ٻارن جي والدين مٿان هنن عجيب قسمن جون پابنديون عائد ڪري رکيون آهن، جيتوڻيڪ انهن پابندين ۽ بندشن جو اصلي مقصد ۽ معنيٰ گهڻي حد تائين نامعلوم آهي ڇنانچ برٽش ڪولمبيا جي زسٽين قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته جاڙن ٻارن جو آب هوا مٿان ڪافي ضابطو هلندو آهي، ان ڪري هو ”هوا ۽ برسات“ کان هيءَ دعا پئندا آهن: ”اي جاڙن جا ساڻ، ٿڌو ٿي“ ازانسواءِ هو سمجهندا آهن ته جاڙن ٻارن جون خواهشون اڪثر پوريون ٿينديون آهن، جنهنڪري منجهانئن هر ڪوئي جاڙن ٻارن کان ڊڄندو آهي، چو ته هو سمجهندا آهن ته جاڙا ٻار جنهن تي ڪاوڙبا آهن، تنهن کي ضرر رسائي سگهندا آهن. جاڙا ٻار هر قسم جي مڇين کي به پاڻ ڏانهن سڏي سگهندا آهن، جنهنڪري انهن کي اهڙي ڪوڏ جي نالي سان سڏيو ويندو آهي، جنهن جو مطلب آهي ”سڪر سٿائي ڪرڻ وارا“. برٽش ڪولمبيا جي ڪواڪيوٽل هندستانين ۾ اهو اعتقاد آهي ته جاڙا ٻار تبديل ٿيل ”سالمن“ مڇيون هوندا آهن، جنهنڪري انهن کي پاڻيءَ جي نزديڪ بنهه وڃڻ ڪوٺ ڏنو ويندو آهي، ته مٿان اهي وري مڇيءَ جي صورت ۾ تبديل ٿي وڃن. ننڍي هوندي جاڙا ٻار پنهنجن هٿن جي اشارن سان ڪنهن به قسم جي هوائن کي گهرائي سگهندا آهن، ۽ پنهنجي مرضيءَ مطابق آب هوا کي خوشگوار يا خراب ڪري سگهندا آهن، ازانسواءِ هو ڪاٺيءَ جي وڏي جهنجهڻي کي وڃائي، بيماريون به ڇڻائي سگهندا آهن. برٽش ڪولمبيا جي نوٽڪا قبيلي جا ڳاڙها هندستاني پڻ سمجهندا آهن ته جاڙن ٻارن جو ڪنهن نموني سان ”سالمن“ مڇيءَ سان تعلق آهي. ڇنانچ انهيءَ قبيلي جي جاڙن ٻارن کي سالمن مڇي ڦاسائڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي، ۽ نه وري کين تازي مڇي ڪاٺي يا هٿ سان ڇهڻي ٿي هوندي آهي. هو سٺي يا خراب آب هوا به آڻي سگهندا آهن، ۽ پنهنجي منهن کي ڪارو رنگ ٿئي، ان کي

وري ٽوئي صاف ڪرڻ سان، برسات وسائي سگهندا آهن. ڪاري منهن تان پاڻيءَ جي ڪرندڙ بوندن منجهان ڪارن ڪڪرن مان مينهن جي وسندڙ بوندن جو مطلب ڪڍيو ويندو آهي. ٿامپسن قبيلي وارن هندستانين وانگر، شوسوپ قبيلي وارا به جاڙن ٻارن کي رڇ سان منسوب ڪندا آهن، ۽ کين ”ننڍڙا رڇڙا“ ڪري سڏيندا آهن. انهن جي اعتقاد مطابق، جاڙن ٻارن کي سڄيءَ عمر تائين فوق الفطري طاقتون رهنديون آهن. بالخصوص هو چڱي يا بري آب هوا پيدا ڪري سگهندا آهن. ٽوڪري کي مٿي هوا ۾ جهلي، ان مان پاڻي هاري، هو مينهن وسائي سگهندا آهن. ڪاٺ جي لسي ٽڪر کي، جو رسيءَ ذريعي لٽ سان ڳنڍيل هوندو هو، لوڙي، هو سٺي آب هوا پيدا ڪندا آهن، وڻ جي ٽاريءَ جي پنن تي پاڻي هاري هو طوفان برپا ڪندا آهن.

بانٽو حشين جي هڪ قبيلي جا ماڻهو، جي ڏکڻ اوڀر آفريڪا جي ڊيلاگرٽا اڀسمنڊ جي ڪنارن تي رهندا آهن، جاڙن ٻارن سان آب هوا تي اثر رکڻ جي طاقت منسوب ڪندا آهن. اهڙيءَ عورت کي جنهن جاڙا ٻار چٽيا هوندا آهن، هو ’ٽيلو‘ جو نالو ڏيندا آهن، جنهن جو مطلب ’آسمان‘ هوندو آهي ۽ خود ٻارن کي ’آسمان جا ٻار‘ سڏيو ويندو آهي. هاڻي، جڏهن اتان جا ماڻهو طوفان جو انتظار ڪري ٿڪجي پوندا آهن، جي گهڻو ڪري سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر جي مهينن ۾ ايندا آهن، ۽ خشڪ سالي ايتريقدر وڌي ويندي آهي، جو ڏڪار جو انديشو پيدا ٿيندو آهي، ۽ سڄي ڪائنات، جا گذريل ڇهن مهينن کان وٺي اچي آسمان مان چمڪندڙ سج جي ستن ڪرڻن سان سڙي، پياس وڃان پاهه ڦيل هوندي آهي ۽ ڏکڻ آفريڪا جي موسم بهار جي فرحت بخش وسڪارن لاءِ بيٺاب. هوندي آهي، تڏهن اتان جون عورتون اسائيل زمين تي ميتهن وسائڻ لاءِ ڪي رسمون ادا ڪنديون آهن. هو پنهنجا سڀ ڪپڙا لاهي، انهن جي بجاءِ گاهه جا پٽا ۽ ٽوپيون ڀائينديون آهن، يا وري خاص قسم جي هڪ ول مان پيئي ڪوٺ لاهي

هن موقعي تي پائينديون آهن. اهڙيءَ طرح ملبوس ٿي، خاص قسم جون دانهون ڪوڪون ڪنديون ۽ فحش راڳ ڳائينديون، هڪ ڳوٺ جي هڪ ڪوھ کان ٿي، ٻئي تي وينديون آهن ۽ انهن ۾ جمع ٿيل مٽي ۽ گندگي صاف ڪنديون آهن. هيءَ ڳالهه قابل ذڪر آهي ته اتان جا ڪوھ صرف ريتيءَ ۾ هڪ قسم جون ڪڏون هوندا آهن، جن ۾ ڪارو گندو پاڻي بيٺل هوندو آهي. ازانسواءِ عورتن کي ڳوٺ جي ڪنهن اهڙيءَ عورت جي گهر وڃڻو پوندو آهي، جا جاڙن ٻارن جي ماءُ هوندي آهي. اتي پهچي هو مقدس اهو پاڻي هارينديون آهن، جو هو دلن ۾ ڀري ساڻ کڻي آيون هونديون. انهيءَ ڪارروائيءَ ڪرڻ کان پوءِ هو اهي ئي فحش راڳ ڳائينديون ۽ بيهودا ناچ ڪنديون، پنهنجو رستو وٺي وينديون آهن. اهڙن چڪرن لڳائيندي، پنن جي پوشاڪ ۾ ملبوس انهن عورتن تي ڪنهن به سرد جي نظر نه پوڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو ملبي ويندو اٿن، ته هو ان کي مار ڪڍي، هڪ پاسي ڪٽي ڦٽو ڪنديون آهن. سڀني ڪوھن کي صاف ڪرڻ کان پوءِ هو مقدس هڙيءَ ۾ پنهنجن وڏن جي قبرن مٿان وڃي پاڻي هارينديون آهن. ڪن وقتن تي ائين به ٿيندو آهي ته جادوگر جي چوڻ تي هو ڪن جاڙن ٻارن جي قبرن تي به وڃي پاڻي هارينديون آهن. اعتقاد هوندو آهي ته جاڙن ٻارن جي قبرن کي هميشه آلو رهڻ گهرجي، تنهنڪري جاڙن کي هو هميشه ڍنڍ جي ڪناري دفن ڪندا آهن. مينهن وسائڻ جا اهي سڀ اپاءَ جيڪڏهن بيڪار ثابت ٿيندا آهن، ته پوءِ کين اوچتو اچي اها ڳالهه ياد پوندي آهي ته فلاڻي نه فلاڻي (جاڙي) ٻار کي فلاڻيءَ ٽڪريءَ جي پاسي ۾ خيشڪ جاءِ تي دفن ڪيو ويو هو. ”ته پوءِ ڪهڙو عجب“، اهڙيءَ حالت ۾ جادوگر چوندو آهي، ”جو آسمان اهڙو تٽل آهي! هن جو لاش ٻاهر ڪڍو ۽ ڪنهن ڍنڍ جي ڪناري تي قبر ۾ وڃي دفن ڪريو!“ سندس حڪم جي هڪدم بجا آوري ڪئي ويندي آهي. چو ته مينهن وسائڻ جو اهو ئي آخرين هٿيار استعمال

لاء باقي وڃي وٺڻ بچندو آهي.

هندن جي قديم ڪتاب مان جنهن کي سام ويد سڏيو ويندو آهي، جڏهن برهمڻ کي ڪو خاص سنتر سڏيو پوندو آهي، تڏهن کيس جن قانونن جي تعميل ڪرڻي پوندي آهي، تن جي متعلق پروفيسر اولڊينبرگ جيڪا تشريح ڏني آهي، تنهن تشريح جي صحيح هجڻ لاءِ مٿيون حقيقتون قوي دليلن جو ڪم ٿيون ڏين. انهيءَ سنتر ۾، جنهن کي ’سڪواري‘ (Sakvari) گيت سڏيو ويندو آهي، اندر ديوتا جي هٿيارن، گجگوڙ، جي طاقت سمايل سمجهي ويندي هئي. چنانچہ ان جي خطرناڪ ۽ خوفناڪ طاقت سبب، جنهن سان ان سنتر کي ڀريل سمجهيو ويندو هو، جنهن همت ڀرڻي شاگرد کي، ان سنتر جي سکڻ جي جرئت ٿيندي هئي، تنهن کي ٻين ماڻهن کان جدا ٿي، ڪنهن ٻيلي ۾ وڃي گوشه نشيني اختيار ڪرڻي پوندي هئي. اتي ڪجهه عرصي تائين، جنهن جو مدو جدا جدا قانوندانن جي راءِ مطابق، هڪ کان ٻارهن سالن تائين هوندو هو، کيس زندگيءَ جي ڪن قانونن جي پيروي ڪرڻي پوندي هئي، جن مان ڪي هي آهن: روز ٽي دفعا کيس پاڻيءَ کي چهڻو پوندو هو، کيس ڪارو لباس ۽ ڪاري ماني استعمال ڪرڻي پوندي هئي، برسات پوڻ وقت، کيس ڇت جي پناه نہ وٺڻي هئي، پر برسات ۾ ويهي هيئن چوڻو هوس، ”پاڻي ئي سڪواري راڳ آهي“ ۽ وڃ چمڪڻ وقت چوندو هو، ”هي چمڪاڻ سڪواري راڳ وانگر آهي“ ۽ گجگوڙ جو آواز ٻڌي چوندو هو، ”اها عظيم هستي ڪيڏون گوڙ ٿي ڪري“ ۽ کيس خيال رکڻو پوندو هو ته وهندڙ پاڻيءَ جي نهر پاڻيءَ کي ڇهڻ کانسواءِ ٻار نہ ڪري، يعني، ٻيڙيءَ تي تيسين قدم نہ رکي جيسين سندس حياتي خطري ۾ نہ هجي، ٻارن حالت ۾ بہ ٻيڙيءَ تي پهچڻ شرط پاڻيءَ کي ضرور چهي، ڇاڪاڻ ته عام چوڻي هوندي هئي ته ”پاڻيءَ ۾ ئي سڪواري راڳ جي خوبي آهي.“ آخرڪار جڏهن کيس خود انهيءَ سنتر جي سکڻ جي اجازت ملندي هئي، تڏهن کيس اهڙي برتن ۾ ڀيل

پاڻيءَ ۾ بار بار هٿ ٻوڙڻا ٻوڙڻا هٿا، جنهن ۾ هر قسم جا ساوا ٻوڙا رکيل هوندا هئا. چيو ويندو هو ته جيڪو به انهن سڀني اصولن جي تعميل ڪندو، تنهن جي چوڻ تي بارش جو ديوتا، پرڄنيہ (*Parjanya*) مينهن موڪليندو. واضح آهي ته، پروفيسر اولڊينبرگ جي قول مطابق، ”انهن سڀني قاعدن جو مقصد برهمڻ جو پاڻيءَ سان سڀڻ پيدا ڪرڻ، کيس پاڻيءَ جي ڦوٽن جو حامل بڻائڻ ۽ کيس انهن جي دشمنيءَ کان محفوظ رکڻ جو آهي.“ ڪارڻ ڪپڙن ۽ ڪاريءَ مانيءَ جو به ساڳيو ئي مفهوم آهي، ان ۾ ڪنهن کي به شڪ نه ٿو اچي سگهي ته انهن جو واسطو مينهن جي ڪارڻ ڪرڻ سان آهي، خاص طرح جڏهن اها ڳالهه ياد ڪبي ته مينهن وسائڻ لاءِ اڪثر ڪاري رنگ جي ڪپڙن جا ٽڪرا جي قرباني ڪرڻي ٻوڙندي آهي؛ — اهو ان ڪري ڪارو آهي، جو مينهن جي فطرت ئي اهڙي آهي، مينهن جي هڪ ٻئي منتر جي سلسلي ۾ صاف طور چيو ويندو آهي، ’— هو اهڙي ڪاري پوشاڪ پائيندو آهي، جنهن جي ڪناري به ڪاري هوندي آهي، ڇو ته مينهن جي اهڙي ئي خوبي هوندي آهي.“ اهي ئي ڳالهون آهن، جن جي روشنيءَ ۾ اسين اهي انومان ڪڍي سگهون ٿا، ته ويدن جي فڪري نظرين ۽ احڪامن جي دائري ۾، تمام پراڻي ۽ قديم دور جي جادوءَ جي رسمن کي محفوظ ڪيو ويو آهي، جن جو مطلب مينهن وسائيندڙ کي پنهنجي منصب لاءِ تيار ڪرڻ ۽ کيس ان مقصد لاءِ پنهنجي پاڻ کي ارڻ ڪرڻ جو هوندو هو.“

هيءَ ڳالهه دلچسپيءَ کان خالي ڪانه آهي ته جتي ابتي نتيجي ڪڍڻ جو مقصد هوندو آهي، اتي اوائلي منطق مطابق ”هوائن ۾ تبديلي آڻيندڙ“ کي بلڪل مخالف اصولن تي عمل ڪرڻو پوندو آهي. خط استوا جي علائقي ۾، جاوا جي ٻيٽ ۾، جتي ساوڪ جي جهجهائڻ مان ثابت آهي ته اتي برسات جام پوي ٿي، مينهن وسائڻ جون رسمون تمام ٿوريون ۽ ان جي بند ڪرڻ جون رسمون

تمام گهڻيون ۽ انيڪن قسمن جون ادا ڪيون وينديون آهن. جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي برسات جي موسم ۾ ڪا وڏي دعوت ڪرڻي هوندي آهي ۽ هن ان لاءِ گهڻن ماڻهن کي مدعو ڪيو هوندو آهي، تڏهن هو ”هوائن جي ڊاڪٽر“ وٽ ويندو آهي ۽ کيس ”ڪرنڊڙ ڪڪرن کي ٽپو ٿوئي ڏيئي، مٿي مضبوط رکڻ“ لاءِ عرض ڪرڻو پوندو آهي. جيڪڏهن ”ڊاڪٽر“ پنهنجي پيشي جي قوتن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ راضي ٿيو، ته گراهڪ جي پني ڏيڻ سان هو پنهنجي چال چلت کي هڪدم ڪن خاص قاعدن مطابق هلائڻ شروع ڪندو. هو روزو رکندو، ۽ نه پاڻي پيئندو ۽ نه بت تي وجهندو. جيڪي ٿورو گهڻو کائيندو به ڪٿي، ته اهو سڪل هوندو، ۽ ڪنهن به صورت ۾ پاڻيءَ کي هٿ نه لائيندو. ميزبان، پنهنجي طرفان ۽ سندس نوڪر ۽ نوڪرياڻيون، دعوت جي دوران ۾، نه ڪپڙا ڌوئندا ۽ نه وري وهنجندا، علاوه ازين دعوت ختم ٿيڻ تائين سڀني کي جنسي تعلقات کان سخت پرهيز ڪرڻي پوندي آهي. ”ڊاڪٽر“ پنهنجي آرامگاه ۾، دعوت شروع ٿيڻ کان ٿورو اڳ، نئين تڏي تي تيل جي ڏئي سامهون ويهي، هي منتر پڙهندو آهي: ”ڏاڏا ۽ ڏاڏي سرويڪوئل“ (اهو نالو هميشه ڪونه کنيو ويندو آهي، ڪن وقتن تي اهڙا ٻيا نالا به ڪنيا ويندا آهن) ”پنهنجي وطن واپس وڃ، تنهنجو اصلي ملڪ ’اڪيمت‘ آهي، پنهنجي پاڻيءَ جي گهڙي کي هيٺ رکي، ان کي چڱيءَ طرح ڍڪڻ ڏي ته جيئن ان مان هڪ قطرو به ٻاهر نه هارجي.“ اهو منتر پڙهندي، جادوگر آسمان ڏانهن به نهاريندو رهندو ۽ ڌوپ واس به ساڙيندو رهندو. ساڳيءَ طرح ٿورا جادوگر قبيلي وارن جو مينهن - وسائيندڙ ڊاڪٽر، حڪيم يا جادوگر، جنهن جو خاص فرض مينهن کي ڀڄائڻ جو هوندو آهي، پنهنجن منصبن جي فرض جي بچا آوري ڪرڻ کان اڳ يا انهن جي دوران ۾ يا انهن کان بعد پاڻيءَ کي هٿ نه لائيندو آهي - غسل ڪونه ڪندو، ان ڌوئل هٿن سان ماني کائيندو، ۽ پيئڻ لاءِ فقط ٿاڙي استعمال ڪندو، ۽ جيڪڏهن ڪا ٺهر يا ڪسي پار ڪرڻي

هونديس، ته احتياط ڪري پاڻيءَ ۾ آلي ٿيڻ کان پاڻ کي بچائيندو. اهڙيءَ طرح پنهنجي فرض ادائيءَ لاءِ پاڻ کي تيار ڪري، هو پنهنجي لاءِ ڳوٺ کان ٻاهر ڪنهن چانورن جي ٻنيءَ ۾ جهوپڙي اڏائيندو، جنهن ۾ هو باهه جو ننڍو مڇ ٻاريندو، جنهن کي ڪنهن به صورت ۾ وسائڻ نه ڏيندو. انهيءَ باهه ۾ هو مختلف قسمن جون ڪاٺيون ٻاريندو آهي، جن ۾ مينهن کي لوڏي ڪيڙ جي خوبي سمجهي ويندي آهي. ساڳئي وقت هو پنهنجي هٿ ۾ پٺن ۽ چوڏن جو هڪ پنڊل جهلي، انهيءَ طرف ڦوڪون ڏيندو آهي، جتان مينهن جي اچڻ جو انديشو هوندو آهي. اهڙن پٺن ۽ چوڏن ۾ به مينهن کي مجبور ڪرڻ جي خصوصيت سمجهي ويندي آهي، جا انهن جي ڪيميائي بناوت سبب نه، پر انهن جي نالن جي سبب سمجهي ويندي آهي، جن جي معنيٰ ڪا ”خشڪ ۽ جلد باهه پڪڙيندڙ شيءِ“ هوندي آهي. جيڪڏهن هن جي ٿوڻ ڦيڻ ۾ مصروف هئڻ جي دوران ۾ آسمان تي بادل نمودار ٿي پوندا آهن، ته پوءِ هو پنهنجيءَ مٿ ۾ چونوڪڻي، ان کي ڪڪرن جي طرف ڦوڪن سان اڏائي ڇڏيندو آهي. چوني جي خشڪ نوعيت هئڻ سبب، ان کي آڻن ڪڪرن کي هڪالي ڪيڙ جو مجاز سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن بعد ۾ برسات جي ضرورت محسوس ڪئي ويندي آهي، ته کيس باهه جي مڇ، تي فقط پاڻي هارڻو پوندو آهي، جنهن کان فوراً بعد مينهن نارا ڪري وسندو.

پڙهندڙ کي معلوم ٿي چڪو هوندو ته ڪيئن نه جاوا وارن ۽ ٿوراڃا قبيلن جون رسمون، جي مينهن بند ڪرڻ لاءِ ادا ٿين ٿيون، ڳاڙهن هندستانين جي انهن رسمن جو بلڪل ضد آهن، جي مينهن وسائڻ لاءِ ادا ٿيون ٿين. ڳاڙهن هندستانين جي ”سياڻي“ لاءِ پاڻيءَ کي باقاعدي سان هر روز ٽن دفعا کان علاوه ڪن مختلف خاص موقعن تي به ڇهڻ لازمي هوندو آهي، حالانڪه جاوا وارن ۽ ٿوراڃا جي جادوگرن کي پاڻيءَ کي هٿ لائڻ جي به منع هوندي آهي. ڳاڙهو هندستاني ٻاهر ٻيلي ۾ رهندو آهي ۽

برسات ۾ به کيس پناه وائي ڪانه هوندي آهي ۽ جاوا ۽ ٿوراڄا وارا مينهوگي ۽ ۾ گهر يا جهوپڙي ۾ اندر رهندا آهن. پهريون شخص برسات کي پنهنجي بدن تي وسائي، ۽ ان جو ذڪر احترام ۽ عزت سان ڪري، پاڻي سان پنهنجي هم آهنگي جو اظهار ڪري ٿو، جاوا ۽ ٿوراڄا وارا وري ڏيئو يا باه ٻاري مينهن کي ڊوڙائي ڪڍن جا جتن ڪندا آهن. ان جي باوجود ٿئي چٽا هڪ ئي اصول تي عمل پيرا رهن ٿا، منجهانئن هر هڪ، ٻاراڻي سانگ وانگر، پاڻ کي قدرت جي اهڙي طاقت سان مشابه سمجهي ٿو، جنهن کي کيس وجود ۾ آڻڻ جو ارادو آهي. اها هڪ قديم غلط فهمي آهي ته 'اثر پنهنجي سبب سان مشابهت رکي ٿو' - يعني، تر آب هوا پيدا ڪرڻي هجي، ته پاڻ کي آلو رکجي، خشڪ آب هوا گهرجي، ته پاڻ کي خشڪ رکجي.

جنوب - مشرقي يورپ ۾ مينهن وسائڻ لاءِ اڄ به اهڙيون رسمون ادا ڪيون وڃن ٿيون، جن جو بنياد نه فقط خيال جي ساڳئي سلسلي تي رکيل آهي، پر تفصيلن ۾ به اهي انهن رسمن سان مشابهت رکن ٿيون، جي ساڳئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڊيليگوئا اڀيمند جا بارنگا قبيلي وارا ادا ڪندا آهن. آسلي ۽ مشيڊونيا جا يوناني جڏهن ڏسندا آهن ته خشڪ موسم تمام طويل ٿي ويئي آهي، تڏهن هو ٻارن جو هڪڙو جلوس ڪڍي، انهن کي پسگردائي ۽ جي سڀني ڪوهن ۽ چشمن تي موڪليندا آهن. جلوس جي قيادت هڪ چوڪري ڪندي آهي، جنهن کي گلن سان سينگارڻو ويندو آهي ۽ جنهن جي مٿان رستي ۾ بيٺن جي هر هڪ جاءِ تي پاڻي جا گهڙا هاريا ويندا آهن، ۽ ساڳئي وقت جلوس ۾ شريڪ ٿيل سڀئي ٻار گڏجي هڪ منتر ڳائيندا آهن، جنهن جو هڪ حصو هيئن آهي:

اي ”پرپرليا“، جيئن تون تازي ۽ شينر سان ڀريل آهين،

تئين اسان جي هن سڄي ۽ پسگردائي کي تازو ڪر،

ٻيلي جي پاسي واري ۽ شاهراه سان

جيئن هاڻي تون گذرين ٿو، تيئن خدا کان دعا گهرا
— اي منهنجا مالڪ، هنن خشڪ ميدانن ۾،

تون اسان ڏانهن هڪ ماڻو مينهن موڪل ۽
جيئن ٻيون سڀ سايون ۽ ڦلدار ٿين،

۽ انگورن جون وليون ڏسون ته پور جهلي مينهن ۽

ته جيئن ڀرپور فضل ۽ سنگن ۾ سڄو سارو ان ٿئي،

۽ چوڌاري آدمي سکيا ستابا ۽ آسودا ٿين.

خشڪ ساليءَ ۾ سربيا جا باشندا هڪ چوڪريءَ کي مادرزاد
اگهاڙو ڪري، کيس گاهه، جڙي پوئين ۽ گلن جي پوشاڪ پهرائيندا
آهن، حتيٰڪ ان جو منهن به ساوڪ جي پردي پٺيان لڪي
ويندو آهي. اهڙيءَ پوشاڪ ۾ ملبوس ٿيڻ کان پوءِ هن کي
”ڊوڊولا“ سڏيو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ هوءَ چوڪرين جي
ٽوليءَ سان گڏ ڳوٺ ۾ ڦرندي آهي. هي چوڪريون ڳوٺ جي
هر دروازي وٽ بيهنديون وينديون آهن، جتي ڊوڊولا ڦيريون پائيندي
۽ نچندي آهي، ۽ باقي ٻيون چوڪريون ان جي چوڌاري دائرو ٻڌي،
”ڊوڊولا گيتن“ مان هڪ ڳائينديون آهن. پوءِ گهر ڏيائڻي ڊوڊولا
ٽي پاڻيءَ جي بالٽي اوتي، کيس تر بتر ڪري ڇڏيندي آهي. اهي
چوڪريون جيڪي گيت ڳائينديون آهن، تن مان هڪ هيئن آهي:
اسين ڳوٺ وڃان وڃون ٿيون،

ڪڪر وڃن ٿا آسمان ۾ ۽

اسين زياده تيز هلون ٿيون،

ڪڪر زياده تيز هلن ٿا ۽

ڪڪر اسان کان اڳتي نڪري ويا،

۽ اناج ۽ انگور جي وٺين کي آلو ڪري ڇڏيائون.

هندستان ۾ ٻوٽي وٽ جڏهن مينهن جي شديد ضرورت محسوس
ڪئي ويندي آهي، تڏهن چوڪرا گڏ ٿي پاڻ منجهان هڪ کي
اگهاڙو ڪري، ان کي پنن جو لباس پهرائيندا آهن ۽ کيس ”مينهن
جو بادشاهه“ سڏيندا آهن. پوءِ اهي گڏجي ڳوٺ جي هر هڪ

گهر تي ويندا آهن، جتي گهر جو مالڪ يا سندس زال، ”مينهن جي بادشاهه“ کي پاڻيءَ سان ڀڄائي، کين قسم-قسم جو کاڌو ڏيندا آهن، جڏهن سڀني گهرن جو چڪر لڳائي ختم ڪندا آهن، تڏهن ”مينهن جي بادشاهه“ جي پنن جي پوشاڪ لاهي، خيرات جي طعamen تي ويهي خوب محفل ڪندا آهن.

جنوبي ۽ مغربي روس جي ڪن علائقن ۾ ”وهنجڻ“ کي مينهن وسائڻ جي جنتر طور استعمال ڪندا آهن. ڪن وقتن تي ديول مان عبادت ڪري ٻاهر نڪرڻ وقت، پنهنجن منصبي جي ۾ ملبوس پادريءَ کي، سندس حلق تي جا عبادت گذار زمين تي ڪيرائي پاڻيءَ سان تربتر ڪري ڇڏيندا آهن. ڪڏهن وري سينٽ جان ڏي بئپٽسٽ جي ڏينهن تي عورتون پنهنجن ڪپڙن لاهڻ کان سواءِ ئي ماڻهن جي مجمع جي وچ ۾ وهنديون آهن، ۽ ساڳئي وقت هو وڻن جي ٽارين، گاهه ۽ جڙي ٻوٽن مان ٺهيل ٻوتي کي پاڻيءَ ۾ ٻوڙينديون آهن، جنهن کي هو سينٽ جان جو مظهر سمجهنديون آهن. جنوبي روس جي ڪرسڪ صوبي ۾ جڏهن مينهن جي سخت ضرورت محسوس ڪئي ويندي آهي، تڏهن اتان جون زالون ڪنهن به اجنبِي راهگير کي پڪڙي درياهه ۾ ڌڪو ڏينديون آهن، يا وري کيس ٽنهن کان وٺي چوٿي تائين پاڻيءَ سان تربتر ڪري ڇڏينديون آهن. اڳتي هلي ڏسنداسون ته واڻهڙو اجنبِيءَ کي اڪثر هندن تي ڏيوتا يا ڪنهن قدرتي قوت جو شخصي مظهر تسليم ڪيو ويندو آهي. سرڪاري دستاويزن ۾ تحرير ٿيل آهي ته سنه ۱۷۹۰ع واري خشڪ سال ۾، شيرائوز ۽ وربائوز جي ڪڙمين سڀني عورتن کي جمع ڪري کين وهنجڻ لاءِ مجبور ڪيو ته جيئن برسات پوي. آرمينيا ۾ پادريءَ جي زال کي پاڻيءَ ۾ ڌڪو ڏيئي، کيس ڀڄائي ڇڏڻ جي عمل کي مينهن وسائڻ جو ٿوڻو سمجهيو ويندو آهي. شمالي آفريڪا جا عرب خشڪي جي آخري علاج واسطي پنهنجي بزرگ کي، طوعاً و ڪرهاً چشمي ۾ اڇلائيندا آهن. اتر سيليبس جي مناهسا صوبي ۾ مينهن وسائڻ لاءِ پادري پاڻ وهندو آهي.

مرڪزي سيلبس ۾ جڏهن گهڻي وقت کان وٺي مينهن ڪوٺ ٻيو هوندو آهي ۽ ساريون سڪڻ شروع ڪنديون آهن، تڏهن اتان جا اڪير ڳوٺاڻا، خاص طرح نوجوان ڇوڪرا، پاسي واريءَ نهر ۾ وڃي هڪٻئي کي پاڻي هڻندا ۽ شور و غل مچائيندا آهن، يا وري بانس جي پورن لڪڙن ۾ پاڻي ڀري هڪٻئي کي ڀري ڀري کان ٻيھي هڻندا آهن. ڪڏهن وري هو پاڻيءَ جي مٿاڇري تي هٿن جي ترين سان ڌڪ هڻي، يا ان تي اونڌو ڪوزو رکي ان جي ٽري کي آگرين سان وڇائي، بارش جي مٿان ڪرڻ جي آواز جو نقل ڪندا آهن.

ڪڏهن وري ائين سمجهيو ويندو آهي ته عورتون هر هلائي يا هر هلائڻ جو ڍونگ ڪري، مينهن وسائي سگهن ٿيون. چنانچہ ڪوه قاف جي علائقي جي پشا ۽ چيوسر قبيلن وٽ ”مينهن کي هر ڏيڻ“ نالي هڪ رسم مروج آهي، جا اهي خشڪ ساليءَ جي موقعي تي ادا ڪندا آهن. اتان جون ڇوڪريون پاڻ کي هر ۾ جوڻي، ان کي گهلي، چيلم، جيتري پاڻيءَ تائين درياه ۾ گهڙي وينديون آهن. ساڳين حالتن ۾، آرمينيا جون زالون ۽ ڇوڪريون به اهائي رسم ادا ڪنديون آهن. منجهانئن سڀني کان زياده سن رسيده عورت، يا پادريءَ جي زال، پادريءَ جا ڪپڙا پائيندي آهي، ۽ باقي ٻيون مڙداڻو لباس ڀڪي، هر کي اوڀاري ٻڻيءَ مان گهاٽينديون وينديون آهن. ڪوه قاف جي جارجيا صوبي ۾ جڏهن خشڪ موسم تمام گهڻي عرصي تائين هلندي آهي، تڏهن شاديءَ جي قابل ڇوڪرين کي ڍڳن جي پاڇاريءَ ۾ جوڻيو ويندو آهي، پادري رسا جهليندو آهي، ۽ اهڙيءَ طرح اهي نهرن، دٻن، ڪڏن ۽ ڪوپن مان دعائون پڙهنديون، رڙيون ۽ دانهون ڪنديون، ڪڏهن روئنديون ته ڪڏهن ڪلنديون، وڌنديون وينديون آهن. ٽرانسلوانيا ضلعي ۾ جڏهن زمين خشڪيءَ سبب سڪي ٺوٺ ٿي ويندي آهي، تڏهن اتان جون ڪي ڇوڪريون اگهاڙيون ٿي، ۽ ڪنهن پوڙهيءَ عورت جي اڳواڻيءَ هيٺ، جا پاڻ به اگهاڙي

هوندي آهي، ٻنيءَ مان ليٽڻ چورائي، ان کي پاسي واريءَ نهر ۾ اڇلائينديون آهن. ان کان پوءِ اهي ان جي ٻنهي ڪنڊن کان سوم بتيون ٻاري هڪ ٻه رڪن تائين ان جي مٿان چڙهي ويهنديون آهن. بعد ۾ اهي ليٽڻ کي پاڻيءَ ۾ ڇڏي گهر هليون وينديون آهن. هندستان جي ڪن علائقن ۾ پڻ ساڳئي قسم جو مينهن سائڻ جو جادو ڪيو ويندو آهي. اگهاڙيون عورتون رات جو ٻنيءَ ۾ هر گهلينديون آهن، ۽ مرد، احتياط طور، انهن کان دور رهڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، جو انهن جي نظر پوڻ ڪري جادوءَ جو اثر ڪونه ٿيندو.

ڪڏهن وري مينهن وسائڻ جو جادو مڙدن وسيلي به ڪيو ويندو آهي. چنانچہ نيواڪيلڊونيا جا ”مينهن وسائيندڙ جادوگر“ پاڻ کي سڄو ڪارو ڪري، قبر مان ڪنهن مڙدي جو لاش کڻي، ان کي غار ۾ کڻي ويندا هئا، جتي ان جي هڏن کي هڪٻئي سان ڳنڍي ڇوڙي، ان کي هڪ خاص قسم جي وڻ جي پنن مٿان لٽائي ڇڏيندا هئا. ان کان پوءِ ان هڏن جي پچري مٿان اهڙي نموني سان پاڻي هاريندا هئا، جو اهو هيٺ وڇايل پنن مٿان ڪري سندن اعتقاد هو ته ان مڙدي جو روح اهو پاڻي مٿي کڻي ويندو، ۽ ان کي مينهن ۾ تبديل ڪري، موٽائي آڻي زمين تي وسائيندو. هڪ عام روايت مطابق، روس ۾ جيڪڏهن ڪنهن ضلعي جا ڪڙمي گهڻي وقت تائين خشڪساليءَ کان تنگ اچي ويندا هئا، ته ان حالت ۾ ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ جو جنازو کڻي ٻاهر ڪڍندا هئا، جيڪو شراب نوشيءَ جي ڪثرت سبب مري ويو هوندو، ۽ ان کي ويجهڙائيءَ واريءَ ڪنهن ڍنڍ يا گندي پاڻيءَ جي ڪڏ ۾ وڃي ٻوڙيندا هئا. اهڙيءَ طرح، ڪين پڇتو ويساه هوندو هو ته پوءِ ضرور مينهن وسندو. سن ۱۸۶۸ع ۾ خشڪساليءَ جي طويل عرصي سبب ڏڪار پوڻ جي انديشي ڪري، تاراش چنسڪ ضلعي جي هڪ ڳوٺ وارا ڪنهن راسڪولنيڪ (ڪيٿولڪ) فرقي جي مخالف) فرقي واري جو لاش قبر مان کڻي ڪڍي آيا، جو

گذريل ڊسمبر مهيني ۾ مٿو هوءَ مجمعي مان ڪن مڙدي جو مقو، يا جيڪي به ان مان باقي بچيل هو، ڪٽڻ شروع ڪيو، ۽ کيس چوندا رهيا ته ”اسان کي مينهن ڏي“ ۽ ٻيا وري هڪ ڇاڻي ۽ مان ان جي مٿان پاڻي هاري رهيا هئا. ڇاڻي ۽ مان پاڻي وهائڻ صاف طور مينهن جي وسڪاري جو نقل آهي ۽ اسان کي يادگيري ڏياري رهيو آهي ته ڪيئن نه ائسٽوڊينس جي داستان ۾ اسٽريپسيٽيڊس سڄهيو هو ته زيوس ديوتا مينهن وسائيندو هو. ڪڏهن وري مينهن حاصل ڪرڻ لاءِ ٿوراجا قبيلي وارا پنهنجن ابن ڏاڏن کي رحم جي درخواست ڪندا آهن. چنانچہ ڪالنگوئا ڳوٺ ۾ هڪ مشهور سردار جي قبر آهي، جو موجوده سردار جو ڏاڏو آهي. جڏهن به ان ملڪ ۾ بي موسمي خشڪسالي اچي پنهنجو ديرو ڄمائيندي آهي، تڏهن اتان جا ماڻهو انهيءَ قبر تي وڃي، مٿان پاڻي هاري، هيءَ دعا پڙهندا آهن: ”اي ڏاڏا، اسان تي رحم ڪري جيڪڏهن تنهنجي مرضي آهي ته هن سال اسين ڪاٺون، ته پوءِ اسان کي مينهن ڏي!“ ان کان پوءِ هو بانس جو هڪ ڊگهو لڪڙو قبر مٿان لٽائيندا آهن، جنهن جي هڪ ڇيڙي وٽ ننڍو سوراخ ڪيل هوندو آهي، ته جيئن پاڻي قبر مٿان هڪ هڪ قطرو ٿي مسلسل ڪرندو رهي. پوءِ لڪڙي کي تيسين پاڻي سان ڀريل رکيو ويندو آهي، جيسين مينهن وسي. نيويڪيلڊونيا وانگر هتي به اسان کي مذهب جادوءَ سان مليل نظر اچي ٿو، ڇو ته مرحوم سردار کان دعا پئڻ کي، جا مذهبي نوعيت جي رسم آهي، ان جي قبر مٿان مينهن جي نقل سان ملايو وڃي ٿو، جو جادوءَ جو ٿوڻو آهي. اسين اهو به ڏسي آيا آهيون ته ڊيلاگوئا ايسلنڊ جي بئرونڪا قبيلي وارا پنهنجن وڏن، ۽ خاص طرح جاڙن ٻارن، جي قبرن کي مينهن وسائڻ جي جادوءَ طور پاڻي سان آلو ڪندا آهن. اوريئوڪو علائقي ۾ رهندڙ ڳاڙهن هندستانين جي ڪن قبيلن ۾ رواج هو ته اهي پنهنجن مثل عزيزن کي دفن ڪرڻ کان هڪ سال پوءِ قبرن مان کوٽي ٻاهر ڪڍي، انهن کي

ساڙي، سندن رک هوا ۾ اڻائي ڇڏيندا هئا، ڇو ته سندن اعتقاد هو ته اها رک مينهن ۾ تبديل ٿي مٿانئن وسندي، جنهن کي اهو مثل ماڻهو سندن ڪرياکرم جي عيوض موڪليندو آهي. چينين کي خاطري آهي ته جڏهن انسانن جا لاش بي گوروڪفن رهجي ويندا آهن، تڏهن انهن جي روحن کي مينهن وسڻ وقت ايتري ئي تڪليف محسوس ٿيندي آهي، جيتري هوند جيئن ماڻهن کي محسوس ٿئي، جيڪي بغير ڪنهن اجهي جي سخت ۽ خطرناڪ آب هوا جي رحم و ڪرم تي ٻاهر رهڻ لاءِ مجبور هجن. اهڙا بد بخت روح ان ڪري برسات کي وسڻ کان روڪڻ لاءِ پنهنجن ويهن ٽنهن جو زور لڳائيندا آهن ۽ بسا اوقات سندن اها ڪوشش ڪامياب ويندي آهي. ان کان پوءِ خشڪسالي منهن ڪڍي ٿي، جنهن کان چيني باشندا ٻين سڀني مصيبتن ۽ آفتن جي ڀيٽ ۾ زياده ڊڄندا آهن، ڇو ته خراب فصل، ناداري ۽ قحط ان جي پٺيان پائيهي هليا ايندا آهن. ان ڪري خشڪساليءَ جي موقعن تي چيني اختياريءَ وارن جو اهو عام دستور رهيو آهي ته هو انهيءَ مصيبت کان جان بچائڻ ۽ مينهن کي وسائڻ لاءِ بي گوروڪفن لاشن جي سڪل هڏن کي مٿان ۾ ڳولي ڳولي ٻيهر ڍڪائي، دفن ڪرائي ڇڏيندا آهن.

آب هوا جي ٽوڻ ڦٽڻ ۾ وري جانور به اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. شمالي آسٽريليا جي ائنوليا قبيلي وارا اتان جي ’ڊالر برڊ‘ نالي هڪ پکيءَ کي مينهن سان وابسته مڃيندا آهن، ۽ ان کي سڏيندا ’مينهن جو پکي‘ آهن. جنهن قبيلي جو قومي نشان اهو پکي هوندو آهي، ان قبيلي جا ماڻهو هڪ خاص چشمي پٿر سان ٻيهي، مينهن وسائي سگهن ٿا. هو هڪ نانگ ڦاسائي، ان کي جيئرو چشمي ۾ اڇلائيندا آهن، جتي ان کي ڪجهه وقت تائين پاڻيءَ اندر جهلي، ٻاهر ڪڍي ان کي ماري، چشمي جي پاسي ۾ رکندا آهن. ان کان پوءِ هو گاهه مان انڊل جي صورت جي هڪ ڪمان ٺاهي، نانگ جي لاش مٿان رکندا آهن، ان کان پوءِ کين فقط مثل نانگ ۽ نقلي انڊل مٿان ويهي مٿر آلاپڻا هوندا آهن،

جنهن کان ٿورو يا گهڻو وقت پوءِ مينهن ضرور وسندو. انهيءَ رسم جي اهي ماڻهو هيءَ سمجھائڻ ڏيندا آهن ته گهڻو زمانو اڳتي، ڪنهن ڊالر ٻڍ جو هڪ نانگ سنگتي هو، جو انهيءَ چشمي ۾ رهندو هو ۽ آسمان طرف چشمي جو پاڻي وات سان ڦوڪاري مينهن وسائيندو هو ۽ جيستائين آسمان ۾ ڪڪر گڏ ٿيندا هئا، انڊلٽ ظاهر ٿيندي هئي ۽ مينهن وسندو هو، تيستائين هو پاڻي ڦوڪاريندو رهندو هو. ٻڌويا ۾ انهيءَ ساڳئي مقصد لاءِ اڃا تائين ٻارن کي ڏٺو ويندو آهي ته ٻلين کي وٺيو بيا گهليندا آهن، ۽ انهن کي پاڻيءَ جي حوض ۾ غوطا ڏياري ڏياري مس مس ڇڏيندا آهن.

مشرقي آفريڪا جي واسوگو قبيلي وارن جو جادوگر جڏهن مينهن وسائڻ چاهيندو آهي، تڏهن هو تيز آس ۾ ڪاريءَ رڍ ۽ ڪاري گابي کي قبيلي جي اجتماعي جهوپڙيءَ جي ڇت تي رکائيندو آهي، جنهن ۾ هو سڀئي گڏ رهندا آهن. ان کان پوءِ هو ٻنهي جانورن جا پست ڦاڙي، سندن آندڙا اوجھريون ڇڻڻ ٿي طرفن ڏانهن اڇلائي ۽ ٿيڙي پکيڙي ڇڏيندو آهي. انهيءَ ڪارروائيءَ ڪرڻ کان پوءِ هو ڪنهن برتن ۾ پاڻي ۽ هڪ قسم جي دوا وجهندو آهي، جيڪڏهن جادو ڪامياب ٿيو هوندو، ته برتن ۾ پيل پاڻي جوش کائيندو، ۽ نيٺ مينهن وسندو. هوڏانهن وري جڏهن جادوگر کي مينهن بند ڪرڻو هوندو آهي، ته هو جهوپڙيءَ جي اندرئين حصي ۾ هليو ويندو آهي، جتي هو هڪ ڪوڙي ۾ هڪ چمڪندڙ پٿر وجهي، ان کي باهه تي گرم ڪندو آهي. مينهن حاصل ڪرڻ لاءِ واگوگو قبيلي وارا پنهنجن وڏن جي قبرن تي وڃي، ڪارا پکي، ڪاريون رڍون ۽ ٻيا ڪارا جانور قربان ڪندا آهن، ۽ مينهوگيءَ جي موسم ۾ سندن ”مينهن وسائيندڙ جادوگر“ ڪارا ڪپڙا پائيندو آهي. ماقايل قبيلي وارا مينهن وسائڻ لاءِ جيڪو جادو ڪندا آهن، تنهن ۾ هو ڪاري ڍڳي جو رت ۽ پيتو استعمال ڪندا آهن. سوباترا جي هڪ ضلعي ۾ مينهن حاصل ڪرڻ لاءِ

اٿان جون عورتون اڌ اگهاڙيون ٿي درياه تي وينديون آهن. ۽ پاڻيءَ ۾ گهڙي هڪٻئي کي پاڻي هڻنديون آهن. ڪاريءَ ٻيليءَ کي نهر ۾ اچائي ان کي ڪجهه وقت لاءِ ترڻ ڏنو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ سڀئي عورتون پاڻيءَ ۾ ٽٽ ٽٽ ڪنديون، ان کي ڪناري ڏانهن پڇاڻينديون آهن. آسام جا گئرو (Garoo) قبيلي وارا خشڪ موسم ۾ ڪنهن اوچي جبل جي چوٽيءَ تي ڪاريءَ ٻڪريءَ جي قرباني ڏيندا آهن. انهن سڀني حالتن ۾، قربانيءَ جي جانور جو رنگ جادوءَ جي ٽوٽي جو لازمي حصو آهي؛ ڪاري هئڻ سبب، اهو آسام کي برسات جي ڪارڻ ڪڪرن سان ڀري ڇڏيندو. ساڳيءَ طرح بيچوٿا قبيلي وارا شام جي وقت ڍڳي جي اوجھري ساڙيندا آهن، ڇو ته هو چوندا آهن ته ”ڪارو دونهون ڪڪرن کي جمع ڪري مينهن آڻيندو.“ ٿموري قبيلي وارا مينهن لاءِ ڌرتي ماتا کي ڪاري سوئر جي قرباني ڏيندا آهن، ۽ آس لاءِ سورج ديوتا کي اڇي يا گاڙهي سوئر جي ٻل ڏيندا آهن. ائنگلوني قبيلي وارا مينهن لاءِ ڪارو ڍڳو قربان ڪندا آهن، ۽ سٺيءَ آب هوا لاءِ اڇو. جپان جي بلند جبلو علائقي ۾ هڪ ضلعو آهي، جنهن ۾ گهڻي عرصي تائين بارش نه پوڻ ڪري، گولٿاڻ جو هڪ گروه پاڌريءَ جي زير قيادت، جنهن جي اڳيان هڪ ڪارو ڪهو هلندو آهي، جبل جي آبشار جي منهن ڏانهن ويندو آهي. هڪ مقرر ٿيل جاءِ تي هو ڪتي کي پٿر سان ٻڌي، کيس گولين ۽ ٽيرن جو نشانو بڻائيندا آهن. جڏهن ان جو رت پاسي ۾ پيل پٿرن تي پوندو آهي، تڏهن گولٿاڻا پنهنجا هٿيار ڦٽا ڪري، نهر جي ”بلا ديوتا“ کي اوچي آواز ۾ عرض ڪندا آهن ته هو انهيءَ پاڪ جاءِ کي رت جي پليتيءَ کان صاف ڪرڻ لاءِ هڪدم مينهن جو وسڪارو ڪري. اها رسم قائم ٿي ويئي آهي ته اهڙن موقعن تي قرباني ٿيندڙ جانور جو رنگ، مينهن جي ڪڪرن جي رنگ وانگر، ڪارو هئڻ گهرجي. پر جيڪڏهن سٺي آب هوا گهرجي، ته ان حالت ۾ جانور جو رنگ بلڪل بي داغ اڇو هئڻ گهرجي.

ڏيڏرن وغيره جو پاڻيءَ سان گهرو رابطو آهي. انهيءَ سبب، انهن کي ”برسات جي سنڀاليندڙن“ جي شهرت ڏني ويئي آهي، جنهنڪري انهن کي آسمان مان گهريل مينهن کي ڪشش ڪرڻ جي جادوءَ ۾ پنهنجو خاص ڪردار اڪثر ادا ڪرڻو پوندو آهي. اوريڻوڪو علائقي جي ڳاڙهن هندستانين جي قبيلن مان ڪي ڏيڏرڪي پاڻيءَ جو ديوتا يا مالڪ سمجهندا هئا، ۽ انهيءَ سبب ڪري، هو ان کي مارڻ کان بچندا هئا. بهرحال ڪين ڏيڏرن کي ڪنهن برتن هيٺان رکندي ۽ خشڪ موسم ۾ انهن کي لئين سان مار ڏيندي به ڏٺو ويو آهي. چيو وڃي ٿو ته آمارا قبيلي جا ڳاڙها هندستاني مينهن وسائڻ لاءِ ڏيڏرن ۽ پاڻيءَ جي ٻين جيتن جون تصويرون ڇاپي يا انهن جا پوتا جوڙي، ٻهاڙن جي چوٽين تي وڃي رکندا آهن. برٽش ڪولمبيا جي ٿامپسن قبيلن جا ڳاڙها هندستاني ۽ پڻ يورپ جا ڪي ماڻهو سمجهندا آهن ته ڏيڏرن کي مارڻ ڪري مينهن وسندو آهي. هندستان جي سي. بي. پرگي جي اڇوت مينهن وسائڻ واسطي، ڏيڏرڪي لٽ جي هڪ چيٽي سان ٻڏي، جنهن کي نم جي ساون پنن ۽ ٿارين سان ڍڪيو ويندو آهي، در در تي کڻي ويندا آهن ۽ هي گيت ڳائيندا ويندا آهن:

”جلد موڪل اي ڏيڏر، پاڻيءَ جي هيري جا ڪٺا،

۽ پنيءَ ۾ بيٺل ڪٺڪ ۽ جوئر جي فصل کي پچاءُ.“

مدراس صوبي جا ڪاپو ۽ ريڊي ذاتين وارا آبادگارن ۽ زميندارن جا به وڏا قبلا آهن. جڏهن برسات نه پوندي آهي، تڏهن قبيلي جون عورتون ڏيڏر ڦاسائي، ان کي بانس جي ڪالين مان ٺهيل ٺٽين ۾ ڇڄ سان جيئرو ٻڌنديون آهن. پوءِ ڇڄ تي هڪ خاص وڻ جا ساوا پن وڇائي، هو در در وينديون آهن، ۽ ساڳئي وقت هي منتر آلاپنديون آهن: ”مائي ڏيڏرياڻيءَ کي وهنجڻو آهي! اي برسات جا ديوتا، اسان کي انهيءَ لاءِ ٺي ڪجهه پاڻي ڏي!“ هوڏانهن ڪاپو قبيلي جون عورتون گهر جي در تي بيهي اهو گيت ڳائينديون رهنديون آهن، ته هوڏانهن گهر ڏيئي بيهي

ڏيڏر مٿان پاڻي هاريندي آهي ۽ کين خيرات ڏيندي آهي ۽ کيس خاطري هوندي آهي ته ان طرح ڄاڻ ٿا مينهن جا وسڪارا ٿين. ڪن وقتن تي وري، جڏهن خشڪ موسم تمام گهڻي وت تائين هلندي آهي، تڏهن ماڻهو نقالي جا ٻوٽا جي دستوري بڪواس کي بلڪل ترڪ ڪري ڇڏيندا آهن، ۽ ڪاوڙ ۾ ڀرجي آزين نيزارين ۽ دعائن تي وقت وڃائڻ جي بدران، هو انهن فوق الفطري طاقتن کان ڏسڪين، ڌڙڪن ۽ ڪن وقتن تي جسماني زور زبردستي سان آسماني پاڻي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، جنهن کي، انهن جي قول مطابق، انهن هستين ’مٿي آسمان تي منهن وٺان ئي بند ڪري ڇڏيو آهي‘. ڇپان جي هڪ ڳوٺ ۾، جڏهن ڳوٺ جو محافظ ديوتا گهڻي وقت تائين سندن مينهن وسائڻ جي دعائن تي ڪن لاثار ڪندو رهيو، تڏهن انهن هن جو مجسمو پنهنجيءَ اوجيءَ جاءِ تان هيٺ لاهي، بد دعائن ۽ زوردار ڦٽ لعتن سان ان کي ڪڍي سامهون واريءَ سارين جي پٺيءَ جي بدبودار پاڻيءَ ۾ اونڌو ڪري ڦٽو ڪيو. ”وڃ،“ هنن چيو، ”وڃي اتي ڪجهه وقت پئو، ۽ پاڻ ڏس ته نٿو اس ۾ ٿورن ڏينهن تائين سڙڻ کان پوءِ، جا اسان جي سڪي ٿوڻ ٿي ويل ٻئين جو ساهه ٺپوڙي رهي آهي، تون پاڻ ڪيئن ٿو محسوس ڪرين!“ ساڳين حالتن ۾ سينيگمبيا جا فيلاٽوپ قبيلي وارا پنهنجن پيڄان معبودن کي مسندن تان لاهي هيٺ ڦٽو ڪندا آهن، ۽ جيسين مينهن نه وسندو آهي، تيسين کين بد دعائون ڏيندا، نوڙين ۾ ٻڌيو ٻنين مان گهليندا وٺندا آهن.

چيني باشندا ديوتائن جي سلطنت تي زوريءَ قبضي ڪرڻ جي هنر ۾ ڏاڍا ماهر ٿيندا آهن. چنانچہ جڏهن مينهن جي ضرورت هوندي اٿن، تڏهن هو ڪاغذ يا ڪاٺ مان هڪ وڏي ٻلا ٺاهيندا آهن، جا مينهن جي ديوتا جو مظهر هوندي آهي، ۽ ان کي جلوس جي صورت ۾ گهٽائيندا آهن، ۽ جيڪڏهن مينهن نه وسندو آهي، ته ان نقلي ٻلا کي بد شد ڳالهائي، کيس ڦاڙي چيري، ٻڪرا ٽڪرا ڪيو ويندو آهي. ٻين وقتن تي جيڪڏهن ديوتا مينهن نه وسائيندو

آهي، ته هو ان کي ڏسڪائيندا، ڊيچاريندا ۽ مار ڪڍندا آهن ۽ ڪڏهن ته ان کي ديوتا جي منصب تان لاهي ڇڏڻ جو عام اعلان ڪندا آهن. پر جيڪڏهن مينهن وسندو آهي، ته ديوتا کي شاهي فرمان ڏزيعي ان کان به اعليٰ رتبي تي فائز ڪيو ويندو آهي. اپريل ۱۸۸۸ع ۾ ڪئٽن جي ٻاون لينگ ونگ ديوتا کي مسلسل مينهن جي وسڪارن کي بند ڪرڻ لاءِ دعا ڪئي، ۽ هن جڏهن سڀڻ درخواست تي ڪوبه ڌيان ڪونه ڏنو، تڏهن انهن کيس پنجن ڏينهن تائين لاکپ ۾ کڻي وڌو. ان جو نتيجو نهايت سٺو ٿڪڻو برسات بند ٿي ويئي ۽ ديوتا کي وري آزادي بخشي ويئي. ڪجهه سال اڳ، خشڪ موسم سبب، انهيءَ ساڳئي ديوتا کي، زنجيرن ۾ جڪڙي، سندس مندر جي کليل حاٽي ۾ رکيو ويو هو، ته جيئن کيس برسات وسائڻ جي فوري ضرورت جو احساس ٿئي. ساڳيءَ طرح جڏهن سيام وارن کي مينهن جي ضرورت پوندي آهي، تڏهن اهي به پنهنجن بتن کي ساڙيندڙ اس ۾ کڻي رکندا آهن، پر جيڪڏهن هو برسات کان تنگ اچي، خوشڪ موسم جي آرزو ڪندا آهن، ته ان صورت ۾ مندرن جون چٽيون لاهي ڇڏيندا آهن ۽ مينهن ڇڻي وسندڙن ٻاڻيءَ کي مندر ۾ ڪرڻ ڏيندا آهن. هو سمجهندا آهن، ته ديوتائن کي، تڪليف ۾ مبتلا ڪري هو کين سندن تمنائن ۽ دعائن قبول ڪرڻ لاءِ مجبور ڪندا.

مشرق بعيد جي ماڻهن جي آب هوا جي اهڙيءَ ڄاڻ تي پڙهندڙن کي شايدڪل اچي، پر مينهن حاصل ڪرڻ جي ساڳئي ئي طريقي تي خود اسان جي زماني ۾ عيسائي يورپاندر به عمل ڪيو ويو آهي. سنه ۱۸۹۳ع جي اپريل جي آخر ڌاري، سسليءَ جي جزيري، ۾ ٻاڻيءَ جي قلت سبب ماڻهن ۾ عام غمگيني ڇانيل هئي. ڇهن مهينن کان وٺي برسات ڪانه پيئي هئي. هر روز سڄ اڀرندو هو ۽ شام جو واپ ۽ ٺيلي آسمان ۾ غروب ٿي ويندو هو. ڪونڪاڊي اوبرو جا شرسيز، باغ، جيڪي پالروخني مياڻي رنگ جي ڪمرپٽي وانگر ويڙهيو پيا آهن، سڪڻ شروع ٿيڻ لڳا. ڪاڏي

جنون شيون ناياب ٿيڻ لڳيون ۽ ماڻهن ۾ زبردست هراس ڇانيل هو. مينهن وڻائڻ جون سيمڻي جائز ترڪيون آزمايون ويون، پر ڪوبه خاطر خواهه نتيجه ڪونه ڪتو. ماڻهن جا جلوس پٺيان جلوس گهڻيون ۽ ٻنيون لٽاڙي لٽاڙي ٽڪجي پيا هئا. سرد، زالون ۽ ٻار سڄيون سڄيون راتيون مقدس مجسمن اڳيان تسبيحون ڦيري ڦيري تنگ ٿي ويا. ديولين جون پاڪ شمعون رات ڏينهن ٻرنديون رهيون. ”پام-سنڊي“ ڏينهن دم ڪيل ڪچور جون ٿاريون به وڻن ۾ ٻڌيون ويون. سولا پاروتا ۾، ڊڪ تمام پراڻي ۽ رسم مطابق، ”پام سنڊي“ ڏينهن ديولين مان ميڙيل مٽي ٻڌن ۾ چڱڪاري ويئي. رواجي سالن ۾ ديولين مان ميڙيل اها مقدس مٽي فصلن کي محفوظ رکندي آهي، پر يقين ڪريو ته ان سال انهيءَ مٽيءَ جو به ڪو اثر ڪونه ٿيو. نڪوسيا جي شهر واسين، مٽي ۽ پيرين اگهاڙا ٿي، صابن کي ڪلهن تي کڻي شهر جي هر هڪ محلي ۾ ڦيرايو. ۽ هڪٻئي کي لوه، جي. لٿين سان مارون ڪڍيائون، پر سڀ بيڪار. خود پاڻولو وارو عظيم ديوتا، سينٽ فرانسس جو هر سال مينهن پيڇو معجزو ڏيکاريندو آهي ۽ جنهن کي هر سال دوسر شهر جي باغچن ۾ ڦيرايو ويندو آهي، ان سال، يا ته ڪجهه به ڪرڻ کان قاصر رهيو، يا وري سندن مدد ڪرڻ لاءِ آماده نه پئي ٿيو. اجتماعي عبادتون، دعائون، موسيقي جي محفلن، چراغان ۽ آتشبازين ان تي ڪوبه اثر پيدا ڪونه ڪيو. آخرڪار ڪڙمين جي صبر جو پيمانو لٽريز ٿيڻ لڳو. اڪثر ديوتائن کي جلاوطن ڪيو ويو. پالرمو ۾ سينٽ جوزف کي باغ ۾ اڇلايو ويو ته حالات جو بذات خود اتي ٻيهي جائزو وٺي. قسم ڪندڙن ته جيسين مينهن نه وسندو، تيسين ڀلي اهو اتي پيو سڪي ۽ سڙي. ٻين ديوتائن جي بتن جا منهن، شير چوڪرڻ وانگر، ڦيرائي ديوار ڏانهن ڪيا ويا. ڪن ٻين ديوتائن جون قيمتي ۽ خوبصورت هوشاڪون لاهي کين اگهاڙو ڪيو ويو. ۽ کين پنهنجن سرحدن کان دور جلاوطن ڪري، تنڪايو. ۽ پيغرت ڪيو ويو. ۽ گهوڙن جي پاڻيءَ پيش ڪرڻ ۾

اڇلايو ويو. ڪالٽائيسيمٽا وٽ عظيم فرشتي سينٽ ميڪائيل جا سونا ۾ ڪلهن وٽان ڪوهي، انهن جي بجاءِ کيس ڊنٽريءَ جا ٻه هنيا ويا. سندس جسم تان قرمزي جيو لاهي، ان جي بدران کيس ٿلهي ۽ ڪهري ڪپڙي جو ڳوٺرو پارايو ويو. ليڪيٽا وٽ، اتان جي محافظ ديوتا، سينٽ ائنگيلو، سان به ڪا گهٽ تعدي ڪانه ڪئي ويئي، ڇو ته ان کي، بلڪل اگهاڙو ڪيو ويو، کيس بدشد ڳالهائون ويون، زنجيرن ۾ جڪڙيو ويو ۽ کيس پاڻيءَ ۾ ٻوڙڻ ۽ ڦاسيءَ تي لٽڪائڻ جون ڌمڪيون به ڏنيون ويون. غصي ۾ ڀريل ماڻهو سندس منهن ۾ مڪون هڻي، گرجدار آواز ۾ چوندا رهيس: ”مينهن ڏي، نه ته ڦاسي قبول ڪرا“

ڪڏهن ڪڏهن ديوتائن جي جذبيءَ رحم کي لٽڪاريو ۽ اڀاريو ويندو آهي. زلو قبيلي وارن جو اناج جڏهن سڪڻ سڙڻ شروع ڪندو آهي، تڏهن اهي آسمان ۾ ”جستئي پڪيءَ“ جي ڳولا ڪري، ان کي ماري تلاءَ ۾ ڦٽو ڪندا آهن. ان کان پوءِ آسمان پڪيءَ جي موت سبب نرم ٿي پگهرجي پوندو آهي. ”مينهن وسائي ۽ ماتمي مرثيا ڳائي، هو ان لاءِ ’سوڙهه‘ ڪندو آهي.“ زلولٽن ۾ اتان جون عورتون ڪڏهن ڪڏهن پنهنجين ٻارن کي گچيءَ تائين زمين ۾ دفن ڪري، ٿوريءَ دوريءَ تي ويهي گهڻيءَ دير تائين غمگين آواز ۾ اونائينديون آهن. آسمان انهيءَ قابل رحم نظاري کي ڏسي نرم ٿي پوندو آهي. ان کان پوءِ عورتون ٻارن کي ڪوئي ٻاهر هڪڙينديون آهن ۽ کين خاطري ٿيندي آهي ته اجهو ٿو مينهن وسي. هو چونديون آهن ته هو ”مٿان واري مالڪ“ کي پڪارين ٿيون ۽ کيس مينهن موڪلڻ جي درخواست ٿيون ڪن. مينهن وسندو آهي ته چونديون آهن: ”اوسونڊو“ وسي ٿو.“ ٽينيريف جا گانچي قبيلي وارا پنهنجين رڍن جي ڏٺن کي مقدس ميدان ڏانهن ڪاهي ويندا هئا، جتي انهن کي سندن ڦرن کان جدا ڪندا هئا، ته جيئن رڍن جي دردناڪ ”بي بي“ مينهن جي ديوتا جي دل ٻاڻئي. ڪري وڃهي. ڪمائون علائقي وارا

مينهن کي بند ڪرڻ لاءِ ڪتي جي ڪن ۾ گرم تيل وجهندا آهن. ويچارو جانور درد کان دانهون ڪندو آهي ۽ ان جو اونائڻ اندر ديوتا ٻڌي، ڪتي جي حالت تي رحم ڪائي، برسات بند ڪندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ٿورا جا قبيلي وارا هن نموني مينهن حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن: ڪن ٻوٽن جا ٻيجا پاڻي ۾ وجهي، انهن کي چوندا آهن، ”وڃو، مينهن لاءِ وڃي عرض ڪريو، جيسين مينهن نه وسندو، تيسين اسين توهان کي وري نه ڀوڪينداسين - اتي ئي پيا سڪندڻو سڙندڻو.“ ازانسواءِ هو تازي پاڻي مان ڪجهه ڪميون ڦاسائي، انهن کي وٺ تي لڳائي، پري کان بيهي چوندا آهن: ”وڃو، مينهن لاءِ وڃي عرض ڪريو ۽ جيسين مينهن نه پوندو، تيسين اسين توهان کي وري پاڻي اکئين نه ڏيکارينداسين.“ پوءِ ڪميون روئينديون آهن ۽ ديوتائون انهن جي حال تي رحم ڪائي مينهن موڪليندا آهن. بهرحال، اهي رسمون جادوءَ جون نه، پر مذهبي نوعيت جون آهن، ڇو ته انهن ۾ بالاتر قوتن جي رحم جي جذبي کي متاثر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي.

بسا اوقات پٿرن ۾ به مينهن وسائڻ جي خوبي سمجهي ويندي آهي، بشرطيڪ انهن کي پاڻي ۾ ٻوڙيو وڃي، يا مٿان پاڻي چڙڪيو وڃي، يا مٿن ٻيو ڪو اهڙو موزون عمل ڪيو وڃي. ساموئا علائقي ۾ هڪ خاص پٿر کي مينهن وسائيندڙ ديوتا جو نمائندو سمجهي، احتياط سان رکيو ويندو هو، ۽ خشڪي جي موقعن تي ان جا پوڄاري ان پٿر جو جلوس ڪڍندا هئا، ۽ نهر جي پاڻي ۾ ڦيرائي غوطا ڏيندا هئا. نيوسائوٽ ويلس جي ٽا-ٽا-ٽي قبيلي وارن جو ”مينهن وسائيندڙ جادوگر“ بلور جو ننڍو ٽڪر پڇي، وات سان آسمان طرف اڇلائيندو آهي، ۽ ان جي باقي ٻئي وڏي ٽڪر کي ”ايمو“ نالي پکي جي ڪنهن ۾ ويڙهي، ٻنهي کي پاڻي سان چڱي طرح آلو ڪري، انهن کي ڪنهن پوشيده جاءِ تي حفاظت سان لڳائي رکندو آهي. نيوسائوٽ ويلس جي ڪيرٿن قبيلي وارن جو جادوگر جابلو نهر جي منهن وٽ وڃي، ڪنهن گول ۽

لسي پٿر مٿان پاڻي هاري، ان کي ڏيکي، لکائي، ڇڏيندو. آهي، شمال مغربي آسٽريليا جي ڪن قبيلىن جو جادوگر، مقدس ميدان ڏانهن اڪيلو ويندو آهي، جو مٿهن وسائڻ لاءِ مخصوص ڪيل هوندو آهي. اتي پهچي، هو پٿرن يا ريتي جو ڍير ٺاهيندو آهي، ۽ ان جي مٿان پنهنجو جادو جو پٿر رکي، ان جي چوڌاري ڪلاڪن تائين منتر آلاپيندو ٿيندو يا نچيندو رهندو آهي، تان جو جسماني ٽڪاوٽ، ميمبڻ، ميجور ٿي آخر ان کي اڃا ڪارروائي بند ڪرڻي پوندي آهي. جنهن کان پوءِ وري ان جو نائب سندس جاءِ وٺندو آهي. پٿر مٿان نياڻي چڙڪايو ويندو آهي، ۽ باهه جا وڏا، سچ ٻاربا ويندا آهن. انهيءَ رازدارانه رسم جي ادائگيءَ جي دوران ۾ ڪنهن به عام ماڻهوءَ کي انهيءَ مقدس مقام جي نزديڪ وڃڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. نيو برٽن جي سلڪا قوم وارن کي جڏهن مينهن حاصل ڪرڻ جي ضرورت پوندي آهي، تڏهن اهي ڪن خاص ميون جي رک سان پٿر ڪارا ڪري، انهن کي ڪن ٻين ٻوٽن ۽ گلن جي مڪڙين سميت ٻاهر آس ۾ رکي ڇڏيندا آهن. ان کان پوءِ وڻن جي ڪچڙين ٽارين جي هڪ مٺ پاڻيءَ ۾ ٻوڙي، ان کي انهن ڪارن پٿرن سان توريو ويندو آهي، ۽ ساڳئي وقت هڪ منتر پڙهيو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ مينهن ضرور وسندو. منيپور علائقي ۾، ان جي دارالخلافه کان مشرق طرف هڪ اوچيءَ ٽڪريءَ جي چوٽيءَ تي هڪ پٿر پيل آهي، جنهن کي ماڻهن جي عام خيال موجب 'چٽيءَ' سان مشابھت ڏني ويندي آهي. جڏهن مينهن جي ضرورت پوندي آهي، تڏهن اتان جو راجا ٽڪريءَ هيٺان وهندڙ چشمي سان پاڻي ڀري ايندو آهي، ۽ ان پٿر مٿان چڙڪائيندو آهي. چيان ۾ ساڳائي وٽ هڪ اهڙو پٿر آهي، جنهن تي پاڻي هارڻ سان مينهن وسندو آهي. مرڪزي آفريڪا جي واڪونڊيو نالي هڪ قبيلي وارن کي جڏهن مينهن جي ضرورت محسوس ٿيندي آهي، تڏهن هو "واوايا" ڏانهن ماڻهو موڪليندا آهن، جي برفاني جبلن جي دامن ۾ رهندا آهن، ۽ "مينهن وسائڻ واري پٿر" جا خوش نصيب

مالڪ آهن. معقول معاوضي ملڻ بعد، واوبا انهيءَ قيمتي پٽي کي ڏوٽي، تيل سان سٽيو ڪري، پاڻيءَ سان ڀريل هڪ برتن ۾ وجهندا آهن. ان کان پوءِ سجال ناهي جو مينهن نه وسي! ائريزونا ۽ ميڪسيڪو جي ريگستاني علائقن جا اڀاچي قبيلي وارا مينهن وسائڻ لاءِ هڪ خاص چشمي جو پاڻي کڻي جبل جي اوچي چوٽيءَ جي هڪ مخصوص جاءِ تي وڃي هاريندا هئا. ان کان پوءِ هو سمجهندا هئا ته ڪڪر جلد ئي ڪٺا ٿيندا ۽ مينهن وسندو. انهيءَ قسم جون رسمون رڳو آفريڪا ۽ ايشيا جي ٻيلن ۽ جهنگلي علائقن يا آسٽريليا ۽ نئين دنيا (آمريڪا) جي ٻي آب وگياھ پيا بانن ۾ ئي مخصوص ڪونه آهن، پر انهن تي يورپ جي ٽڙيءَ هوا ۽ بادلن ڀريل ڏنڌلن آسمانن هيٺان به عمل ڪيو ويو آهي. ”بروسيليانڊ جي گهاٽن ٻيلن“ ۾ بئرينٽن نالي هڪ چشمو آهي، جتي، جيڪڏهن ڏنڌڪٿائن تي يقين ڪجي، ”سرن“ جادوگر اڃا تائين جادوءَ جي زير اثر گن جي هڪ ٻوٽي جي ڇانو ۾ سٽل آهي. بريتڻ جي ڪڙمين کي جڏهن مينهن گهريو هو، تڏهن اهي اوڏانهن ويندا هئا. چشمي مان ٿورو پاڻي چل ۾ کڻي، چشمي جي ڀرسان پيل پٿر جي لسيءَ سر تي وڃي هاريندا هئا. سونڊن ۾ ڊيولن يا بلڪليڪ نالي هڪ ويران ڍنڍ آهي، جا ”بلند ۽ خطرناڪ جبلن جي چوٽين جي وچ ۾ هڪ سنسان ۽ غير آباد واديءَ ۾ واقع آهي.“ ڍنڍ جي ڪناري تائين پٿر جي ڌاڪن جو هڪ سلسلو آهي، جن تي قدم رکي جيڪڏهن ڪو سڀني کان پريئن پٿر تي، جنهن کي ”سرخ قربانگاه“ سڏيو ويندو آهي، پاڻي اڇلائيندو، ته ”اتفاق“ هڪ ٻي ڳالهه آهي، باقي گرم موسم هئڻ جي باوجود، رات اچڻ کان اڳ، مينهن ضرور وسندو. انهن حالتن مان هي امڪان معلوم ٿئي ٿو ته، ساموئا وانگر، هتي به پٿر کي ذري گهٽ ڪراستي چيز سمجهيو وڃي ٿو. هيءَ ڳالهه انهيءَ رسم مان ظاهر ٿئي ٿي، جنهن مطابق مينهن وسائڻ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن بئرينٽن جي چشمي ۾ صليب ٻوٽي ويندي آهي، ڇو ته هيءَ ڳالهه واضح آهي ته پٿر

پوڙڻ جي قديم بت پرستيءَ جي رواج جو اهو هڪ عيسائي نعم البدل آهي. فرانس ۾ ڪيترن ئي هنڌن تي اهو رواج آهي، يا ٿورو ئي عرصو اڳ هوندو هو، ته ڪنهن ديوتا جي مجسمي کي پاڻيءَ ۾ ٽپي ڏيارڻ مينهن وسائڻ جو ذريعو سمجهيو ويندو هو، چنانچہ ڪوسٽگنيءَ جي قديم مڙهيءَ وٽ سينٽ جروائس جو چشمو آهي، جتان اتان جا باشندا پنهنجن فصلن جي ضرورت مطابق، مينهن يا موافق آب هوا وٺڻ لاءِ چلوس جي صورت ۾ ويندا آهن. خشڪ موسم ۾، اهي مڙهيءَ جي هڪ جاري مان، جتان انهيءَ مقدس چشمي جو منهن نڪري ٿو، پٿر مان ٺهيل ڪنهن ديوتا جو قديم بت کڻي چشمي جي پاڻيءَ ۾ اڇلائيندا آهن. ڪولوبرايرس ۽ ڪارپينٽراس علائقن ۾ علي الترتيب سينٽ پونس ۽ سينٽ جينس جي مجسمن سان بلڪل ساڳئي قسم جي رسم ادا ڪئي ويندي هئي. ناويئر جي ڪيترن ڳوٺن ۾ سينٽ پيٽر کي مينهن لاءِ دعائون ڪيون وينديون هيون ۽ پنهنجن دعائن کي مؤثر ۽ زود اثر ڪرڻ لاءِ ڳوٺاڻا ديوتا جو، مجسمي کي چلوس جي صورت ۾ درياه تي کڻي ويندا هئا، جتي کيس ٽي دفعا پنهنجي ارادي تي نظر ثاني ڪري سندن دعائن مستجاب ڪرڻ ۽ مينهن وسائڻ لاءِ تڪيد ڪندا هئا، پر جيڪڏهن هو اڃا به پنهنجي ضد تي اڙيو رهندو هو، ته پوءِ پادريءَ جي احتجاجن جي باوجود، جو کين صديق ۽ سچائيءَ سان بيٺو تلقين ڪندو هو، ته مجسمي کي ٿوريءَ گهڻيءَ ۽ سڌيءَ ساديءَ هدايت ڪرڻ سان به ساڳيو ئي فائديمند نتيجو نڪرندو، هو سندس ڳالهه کي ٻڌو اڻ ٻڌو ڪري، ديوتا کي پاڻيءَ ۾ بيهي غوطا ڪارائيندا هئا. ان کان پوءِ چوويهن ڪلاڪن اندر مينهن وسڻ جي خاطري هوندي هئي. مقدس مجسمن کي پاڻيءَ ۾ پوڙي مينهن وسائڻ جي هڪ هٿي فقط ڪئٽولڪ فرقي وارن ملڪن وٽ ئي مخصوص ڪانڊ آهي. منگريليا ۾، جڏهن مينهن نه وسڻ ڪري فصل تباه ٿيندا آهن، تڏهن اتان جا ماڻهو هڪ خاص مقدس مجسمي کي مينهن وسڻ تائين روزانو پاڻيءَ ۾ پوڙيندا.

رهندا آهن. مشرق بعید ۾ جڏهن چانورن جو فصل خشڪيءَ کان سڪڻ لڳندو آهي، تڏهن اتان جا ”شان“ قوم وارا ’ٻڌ‘ جي مجسمن کي پاڻيءَ ۾ پڇائيندا آهن. انهن سڀني حالتن ۾ اها رسم بنيادي طور هم آهنگ جا وءَ جو هڪ جنتر آهي، باوجود ان جي جو ان کي سزا يا ڏهڪيءَ جو ظاهري لباس چاڙهيو ويو آهي. ٻين قومن وانگر قديم رومي ۽ يوناني به مينهن حاصل ڪرڻ لاءِ عبادتن ۽ جلوسن جي ناڪام ۽ بي اثر ثابت ٿيڻ کان پوءِ، جادوءَ کان ڪم وٺندا هئا. مثال طور آرڪيڊيا ۾ جڏهن اناج ۽ وڻ خشڪيءَ کان سوڪ کائڻ شروع ڪندا هئا، تڏهن زيوس جو پوڄاري لائڪايس جبل جي هڪ چشمي ۾ شاه بلوط جي وڻ جي هڪ شاخ ٻوڙيندو هو. پاڻيءَ ۾ اهڙيءَ طرح هيچان پيدا ٿيڻ ڪري، ان مان ماڪ پيدا ٿيندي هئي، جنهن مان جلد ئي زمين تي مينهن وسندو هو! نيوگائنا وٽ، هلماهرا ۾، جيجن مٿي ڏسي آيا آهيون، مينهن وسائڻ لاءِ ساڳئي قسم جي رسم ادا ڪئي ويندي آهي. ’سلي‘ ۾ ڪرٺان جي ماڻهن وٽ ڪنجهي جو هڪ رت هو، جنهن کي انهن مندر ۾ رکيو هو. انهن کي جڏهن به مينهن جي ضرورت پوندي هئي، تڏهن بيهي ان رت کي ڌوڏيندا هئا، ته مينهن وسندو هو. ممڪن آهي ته رت جي ڌوڏڻ مان گجگوڙ جي نقل ڪرڻ جو مقصد هوندو هون. اسان اڳيئي ڏسي آيا آهيون ته روس ۽ جپان ۾ نقلي گجگوڙ ۽ وچ مينهن وسائڻ جي جادوءَ جا اهم حصا آهن. ڏندڪٿائن وارو سئلمونيس، ايلس جو بادشاهه، پنهنجي رت پٺيان ٻڌل ڪنجهي جي ڪيٽلين کي گهلي يا ڪنجهي جي پل مٿان رت هلائي، نقلي گجگوڙ پيدا ڪندو هو. ۽ وچ جي نقل ڪرڻ لاءِ ٻرندڙ بنديون مٿي آسمان ۾ اچلائيندو هو. ائين ڪرڻ سان سندس ڪافران ارادو زيوس ديوتا جي ”گجنڊڙ گاڏيءَ“ جي نقل ڪرڻ جو هو، جڏهن اها آسماني گنڊ مٿان هلندي هئي. درحقيقت هن اعلان ڪيو هو ته هو سچ پچ خود زيوس ديوتا هو ۽ ان حيثيت ۾ هن پنهنجي نالي ۾ قربانيون پڻ ڪرايون.

هيون. روم جي شهر پناه پاهران، سريخ ديوتا جي مندر وٽ، هڪ پٿر رکيل هوندو هو، جنهن کي ”لاپس مانالس“ چيو ويندو هو. خشڪ موسم جي وقت ان کي روم ڏانهن گهليو ويندو هو، ڇو ته ائين ڪرڻ سان يقين سمجهيو ويندو هو ته مينهن ضرور وسندو.

۳. جادوءَ ذريعي سڄي قبضو: جهڙي نموني جادوگر سمجهي ٿو ته هو مينهن وسائي سگهي ٿو، تهڙي نموني هو ان وهم ۾ به مبتلا رهي ٿو ته هو سڄي روشن ڪري سگهي ٿو، يا ان جي غروب ٿيڻ ۾ عجلت يا آهستي آهي سگهي ٿو. گرهڻ وقت اوجيوي قبيلي وارا ڳاڙها هندستاني سمجهندا هئا ته سڄي ڪوئي وسائي رهيو آهي، جنهنڪري هو تيرن جي منهن ۾ باه جا آلا ٻاري، آسمان ڏانهن اڇلائيندا هئا ته سڄي جي وسندڙ باه وري ٻري پوي. ٻيرو ملڪ جا سيسي قبيلي وارا به گرهڻ وقت سڄ ڏانهن ٻرندڙ تير اڇلائيندا هئا، پر اهي سڄ جي گل ٿيندڙ چراغ کي وري روشن ڪرڻ لاءِ نه، پر ڪنهن اهڙي خطرناڪ جانور کي ڀڄائڻ لاءِ اهو ڪم ڪندا هئا، جنهن سان، سندن خيال مطابق، سڄ ان وقت برسر پيڪار هو. برعڪس ان جي، اوريٽوڪو جي قبيلي وارا چنڊ گرهڻ وقت، ٻرندڙ ٿانڊا زمين ۾ دفن ڪندا هئا، ڇو ته سندن خيال هو ته جيڪڏهن چنڊ وسائي ويو، ته ان سان گڏ دنيا ۾ جيڪي به باهيون پئي ٻريون، سي وسائي وينديون، سواءِ ان باه جي، جيڪا چنڊ جي نظرن کان لڪائي ويئي هجي. ڪامتچاتڪان قبيلي وارا سڄ گرهڻ وقت پنهنجن جهوپڙن مان باه ٻاهر ڪڍي ايندا هئا ۽ سڄ کي هميشه وانگر چمڪڻ لاءِ دعا ڪندا هئا. پر سندن سڄ جي پراڻا ڪرڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهو جادوءَ جو ٿوٺو ناهي، پر مذهبي رسم آهي. ٻئي طرف چلڪوٽين قبيلي جا ڳاڙها هندستاني ساڳين موقعن تي جيڪا رسم ادا ڪندا آهن، تنهن جي نوعيت خالص جادوءَ جي آهي. مرد ۽ زالون پنهنجا ڪپڙا اهڙي نموني سان ڪٽجي (چٽ) آهن ته هو ڪنهن سفر تي روانا ٿيڻ وارا هئا) ۽ لٽين تي ٽيڪ ڏيئي (چٽ) آهن ته سندن

ڪلڙن تي ڪو گهو وزن رکيل هو، ايتري وقت تائين گول چڪر ۾ ڦرندا رهندا هئا، جيستائين گرهڻ ختم ٿيندو هو. معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ طرح هوسج جي ٽڪجي پيل قدامن کي سندس گردش جي دوران ۾ سهاري ڏيڻ جي ڪوشش ڪندا هئا. ساڳيءَ طرح، قديم مصر جو بادشاهه سورج ديوتا جي نمائندي جي حيثيت ۾، انهيءَ خاطريءَ ڪرڻ لاءِ ته سڄي گرهڻ يا ٻئي ڪنهن به حادثي جي رڪاوٽ پوڻ کان سواءِ، پنهنجي روزاني گردش آسمان ۾ پوري ڪندو رهي، مندرجي ديوارين جي چوگرد نهايت سنجيدگيءَ سان هر روز طواف ڪندو هو. موسم خزان ۾، ڏينهن رات جي برابريءَ کان پوءِ، قديم مصري هڪ تقريبن معتد ڪندا هئا، جنهن کي ”سورج ديوتا جي گهٽ جي لٽ جو جنم“ سڏيندا هئا، ڇو ته انهيءَ موسم ۾ جيئن جيئن سڄي آسمان ۾ هيٺ لڙندو ويندو هو ۽ ان جي تپش ۽ روشنائي ڪم ٿيندي ويندي هئي، تيئن ان کي لٽ تي ٽيڪ ڏيڻ جي ضرورت سمجهي ويندي هئي. نيوڪئليڊونيا جي جادوگر جو جڏهن خيال ٿيندو آهي ته اس ٺڪري، تڏهن هو ڪجهه پوٽا ۽ مرجان جا پٿر کڻي پنهنجن ابن ڏاڏن جي قبرستان ۾ ويندو آهي، جتي هو انهن ۾ پنهنجي خاندان جي ڪنهن جيئري ٻار جي وارن جون به چڱون ۽ پنهنجي ڪنهن مثل ابي ڏاڏي جا به ڏند يا سڄي ڇاڙهي انهن سان گڏ رکي، منجهائن هڪ بنبل تيار ڪندو آهي. ان کان پوءِ هو اهڙي جبل تي چڙهي ويندو آهي، جنهن جي چوٽيءَ تي اڀرندڙ سڄي جا پهريان ڪرڻا پوندا آهن. اتي پهچي، هو ڪنهن هموار ۽ لسي پٿر تي ٽن مختلف قسمن جا پوٽا ۽ سڪل مرجان جي تتر رکندو آهي ۽ جادوءَ جي ان بنبل کي پٿر جي مٿان لڳائيندو آهي. ٻئي ڏينهن صبح جو سوير هووري اتي ويندو آهي، ۽ جنهن وقت سڄي سمند مان منهن ڪڍندو آهي، عين انهيءَ وقت هو جادوءَ واري بنبل کي باه ڏيندو آهي. جيئن دونهن وڪڙ کائيندو مٿي چڙهندو آهي، تيئن هو خشڪ مرجان واريءَ تتر کي پٿر سان گڏيندو آهي ۽ پنهنجن وڏن کي پڪاري

هيءَ دعا ٻڌندو آهي: ”اي سورج ديوتا! آءٌ هيءَ ڪارروائي ان ڪري ٿو ڪريان ته تون زور سان ٻري، گرمي پيدا ڪرين، ۽ آسمان جي سڀني ڪڪرن کي کائي وڃين!“ سج غروب ٿيڻ وقت به ساڳي رسم ادا ڪئي ويندي آهي. نيوڪئليڊونيا جا باشندا ٿاڻهيءَ جهڙي گول پٿر کي وچ تي سوراخ ڪري، ان جي مدد سان خشڪ موسم به پيدا ڪندا آهن. سج اڀرڻ وقت انهن جو جادوگر اهو پٿر دٻت ۾ جهلي، ان جي سوراخ مان ٻرندڙ ڪاڻي آرپار لنگهائي، هيئن چوندو آهي: ”آءٌ سج کي ان لاءِ ٻاري ڏهيو آهيان ته اهو آسمان جي سڀني ڪڪرن کي کائي وڃي، ۽ اسان جي زمين کي اهڙو خشڪ ڪري، جو ان سان ڪا به شيءِ پيدا نه ٿئي.“ بئنڪس ٻيٽن جا رهاڪو ”مصنوعي سج“ ذريعي آس ڪڍندا آهن. هڪ بلڪل گول پٿر کڻي، جنهن کي ”وات لوٽا“ يا ”سورج پٿر“ سڏيندا آهن، ان جي چوڌاري سرخ رنگ جي چوٽي ويڙهي، ان جي سڀني پاسن کان آبلوءَ جا ڪنڀا اٽڪائيندا آهن، جن مان سج جي ڪرڻن جي مراد هوندي آهي. انهيءَ دوران ۾، هو آهستي آهستي ڪو موزون منتر پڙهندا آهن، ۽ آخر ۾ مقدس جاءِ تي وڃي، انهيءَ مصنوعي سج کي ڪنهن اوچي وٺ جي چوٽيءَ تي لڙڪائيندا آهن.

برهمڻ، سوير صحیح جو جيڪا پوڄا ڪندو آهي، تنهن لاءِ سمجهيو ويندو آهي ته اها ئي سج کي اڀاريندي آهي، ۽ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ” يقيناً جيڪڏهن هو اها پوڄا نه ڪري، ته سج هونءِ ڪونه اڀري.“ ميڪسيڪو جا قديم باشندا سج کي تمام قوت حيات جو سرچشمو سمجهندا هئا، جنهنڪري انهن کيس ”اڀال نيموهاني“ جو نالو ڏنو هو، جنهن جي معنيٰ هئي ”اهو جنهن جي طفيل ساڻهو جيئرا رهن ٿا.“ پر جيڪڏهن هو دنيا کي زندگي بخشيندو هو، ته کيس به ان کان زندگي حاصل ڪرڻ جي ضرورت هئي، ۽ جيئن ته دل ئي زندگيءَ ۽ قوت حيات جي جاءِ آهي، ان ڪري سج کي قوتمند رکڻ ۽ آسماني منتر، سرائچام

ڪرڻ ۾ مدد ڏيڻ لاءِ جانورن ۽ ماڻهن جون رت ۾ ٻڌل تازيون دليون پيش ڪيون وينديون هيون. چنانچہ ميڪسيڪو جا باشندا سڄي ڪي جيڪي قربانيون ڏيندا هئا، تن جي نوعيت مذهبي نه، پر جادوءَ جي هئي، چو ته اهي کيس راضي ڪرڻ يا موافق بنائڻ لاءِ نه، پر ان جي گرميءَ، روشنائيءَ ۽ حرڪت جي جسماني قوتن کي برقرار رکڻ لاءِ ڏنيون وينديون هيون. سورج ديوتا جي ”باه“ کي قائم دائر رکڻ لاءِ جو ايتري سارين انساني قرباني جي مسلسل گهرج رهندي هئي، تنهن جي پورائي ڪرڻ لاءِ همسايه قبيلن تي هر سال يلغار ڪئي ويندي هئي، ۽ قربانگاه تي ٻل چاڙهڻ لاءِ غلامن جا انبوه آندا ويندا هئا. چنانچہ ميڪسيڪو وارن جي جنگين جو اڻ کٽ سلسلو ۽ سندن انساني قرباني جو ظالمان سرشتو، جنهن جهڙو وحشيانه مثال ملڻ مشڪل آهي، زياده تر نظام شمسيءَ جي غلط نظريي جو نتيجو آهي. هڪ خيالي ۽ وهمي غلطيءَ مان عملي طور ڪهڙا تباه ڪن ۽ خطرناڪ نتيجا نڪرن ٿا، تنهن جو هن کان زياده نمايان مثل ڏيڻ مشڪل آهي. قديم يونانين جو اعتقاد هو ته سورج ديوتا هڪ رت ۾ آسمان مان ساري ڪندو آهي، چنانچہ روڊيا جا باشندا، جي سورج کي پنهنجو مکيه ديوتا ڪري پوڄيندا هئا، هر سال هڪ رت ۽ چار گهوڙا ان جي نالي ۾ ارڻ ڪندا هئا ۽ انهن کي سندس استعمال ڪرڻ لاءِ سمند ۾ اڇلائيندا هئا. لاشڪ هو ائين سمجهندا هئا ته سڄي سال جي استعمال کان پوءِ سندس پراڻو رت ۽ گهوڙا گسي ٿي ويا ۽ ٽڪجي ٿي پيا. جيودا جا بت پرست بادشاه به شايد ساڳي ئي ارادي سان سورج ديوتا جي نالي ۾ رت ۽ گهوڙا قربان ڪندا هئا، اسپارٽا جا رهاڪو، ايراني ۽ ماسگيٽائي فقط گهوڙا قربان ڪندا هئا. اسپارٽا وارا اها قرباني ٿيگيٽس جبل جي چوٽيءَ تي ادا ڪندا هئا، جنهن جي پٺيان هو هر رات انهيءَ ”عظيم چراغ“ کي غائب ٿيندو ڏسندا هئا. اسپارٽا جي واديءَ ۽ روڊس جي جزيري جي باشندن لاءِ رت ۽ گهوڙن کي، سمند ۾ اڇلائڻ هڪ فطرتي

۽ لازمي ڳالهه هئي، چو ته سندن خيال موجب جيئن ته شام جي وقت سج ان ۾ ئي غروب ٿيندو هو، تنهنڪري جبل جي چوٽيءَ تي يا سمنڊ ۾، سڄي ڏينهن جي ٽڪائيندڙ سفر کان پوءِ، تازا گهوڙا ۽ رت ٽڪي ماندي ديوتا لاءِ جو اتي تيار بيٺا هوندا، ته اهي هن لاءِ واقعي نهايت ڪارآمد ۽ مفيد ثابت ٿيندا هوندا. جهڙيءَ طرح هڪڙا ماڻهو سمجهن ٿا ته اهي سج کي روشن ڪري سگهن ٿا يا ان جي رفتار ۾ تيزي آڻي سگهن ٿا، تيئن ٻيا وري ائين به سمجهن ٿا ته اهي ان جي رفتار ۾ سستي آڻڻ جي قابل آهن يا ان کي بلڪل هڪ هنڌ ساڪت ۽ جامد ڪري سگهن ٿا. پيرو جي انٽيليجنسيان جي هڪ لک ۾ ٻن ٻهاڙين تي هڪڙي جي بلڪل آبهون سامهون ٻن منارن جا ڦٽل نشان بيٺل آهن، جن ۾ هڪ مناري کان ٻئي تائين چارن کي چڪي ٻڌڻ لاءِ لوهه جون ميخون کتل آهن. چارن پڪيڙن مان سج کي ڦاسائڻ جو مقصد آهي. اهڙن ماڻهن جا قصا اتي عام جام ۽ مشهور و معروف آهن، جن سج کي انهيءَ چار ۾ ڦاسايو آهي. موسم خزان ۾ جڏهن سج جنوب طرف لهندو ويندو آهي ۽ ڏکڻ قطب جي آسمانن مان جيئن پوءِ تيئن هيٺ ٻڌندو ويندو آهي، تڏهن اگلوليڪ جا اسڪيمو ٻاشندا سج کي ڏاڳن جي چار ۾ ڦاسائڻ ۽ ان کي غائب ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ ”ٻليءَ جي پينگهي“ جي راند ڪڍندا آهن. ان جي برعڪس موسم بهار ۾ جڏهن سج شمال طرف وڌندو ايندو آهي، تڏهن ان جي واپسيءَ کي تيز تر ڪرڻ لاءِ هو ”پيالي ۽ کينهوءَ“ جي راند ڪڍندا آهن. آسٽريليا جو سياهه فام ٻاشندو جڏهن سج کي گهر پهچڻ تائين روڪڻ چاهيندو آهي، تڏهن هو ڪنهن اهڙي وڻ جي ٻه-چانگيءَ شاخ جي وچ ۾ گاهه جي پاڙن سان ڀريل مٽيءَ جو گهوڙو رکندو آهي، جنهن جو رخ سج واري طرف هوندو آهي. ان جي برعڪس سج کي جلد غروب ڪرڻ لاءِ آسٽريليا جا ٻاشندا هوا ۾ ريتي اڇلائيندا آهن، ۽ سج جي سست رفتار گولي کي مغرب طرف اڏائڻ ۽ ان کي ريتيءَ ۾ دفن ڪرڻ جي ارادي سان، جنهن

۾ اهو رات جو غرق ٿيندو نظر ايندو آهي، ان طرف منهن ڪري وات سان ڦوڪون ڏيندا آهن.

جهڙي طرح ڪي ماڻهو سمجهندا آهن ته اهي سڄي رفتار ۾ تيزي آڻي سگهن ٿا، تيئن ٻيا وري سمجهندا آهن ته اهي سست رفتار چنڊ کي به تيزيءَ سان هلائي سگهن ٿا. نيوگائنا جا مقامي باشندا مهينن جو حساب چنڊ سان ڪندا آهن، ۽ انهن مان ڪن کي ان جي رفتار ۾ تيزي آڻڻ ۽ پنهنجن دوستن کي جلد واپس آڻڻ لاءِ، جي ٻارهن مهينن کان وٺي تماڪ جي پٺين ۾ پورهئي ڪرڻ لاءِ ٻاهر وڌل هوندا آهن. چنڊ ڏانهن پٿر ۽ تير وسائيندي ڏٺو ويو آهي. هالايا جا وحشي سمجهندا آهن ته شام جي وقت آسمان ۾ تيز ڳلابي چمڪي (شفق) پيدا ٿيڻ سبب ڪمزور طبيعت جي ماڻهو تي بيهوشي طاري ٿي سگهي ٿي. چنانچھ هو انهيءَ چمڪي کي وسائڻ لاءِ آسمان طرف وات سان پاڻي ڦوڪاريندا ۽ رک اڇلائيندا آهن. شسوپ قبيلي جا ڳاڙها هندستاني سمجهندا آهن ته اهي ڪنهن وچ جي ساڙيل وڻ جو ڪاٺ ٻاري، سردي پيدا ڪري سگهن ٿا. سندن انهيءَ اعتقاد جو سبب هي معلوم ٿو ٿئي ته، انهن جي ملڪ ۾ گجگوڙ واري طوفان کان هڪدم پوءِ هوا ٿڌي ٿي ويندي آهي. چنانچھ موسم بهار ۾ جڏهن اهي ڳاڙها هندستاني اوچن ميدانن تي برف مٿان سفر ڪندا آهن، تڏهن هو برف جي مٿاڇري واري سخت تهه کي پگهرجڻ کان روڪڻ لاءِ اهڙين ڪاٺين جا چوڏا باه ۾ پاريندا رهندا آهن.

۴. جانورن ذريعي هوا تي قبضو: وحشي لوڪ ائين به سمجهن ٿا ته هو هوا کي هلائي ۽ پن بند ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن ڪنهن گرم ڏينهن تي يا ڪوت قبيلي جي وحشيءَ کي ڪو ڊگهو سفر درپيش هوندو آهي، ته هو ڪنهن اهڙي پٿر کي، جو هن اتفاق سان مڇيءَ يا جانور جي ٻيٽ مان لڌو هوندو، گهوڙي جو وار ويڙهي، لٽ سان ٻڌندو آهي، ۽ ان کان پوءِ لٽ کي هيڏانهن هوڏانهن هوا ۾ ڦيرائي مٿر پڙهندو آهي. ان کان پوءِ

جلد ئي ٿڌي هير لڳڻ شروع ٿيندي. جيڪڏهن ساندو نون ڏينهن تائين ٿڌي هوا گهلائڻي هوندي اٿس، ته ان صورت ۾ انهيءَ پٿر کي اڳ ۾ ڪنهن پکيءَ يا چانور جي رت ۾ ٻوڙي سورج ديوتا جي نذر ڪندو آهي. ۽ ساڳئي وقت سندس قبيلي جو جادوگر سڄ جي گردش جي ابتڙ ٿي چڪر لڳائيندو آهي. هاڻينات قبيلي جي وحشي حبشيءَ کي جيڪڏهن هوا کي بند ڪرڻ جو ارادو هوندو آهي ته هو پنهنجن ڪلن جي ذخيري مان سڀني کان زياده ٿلهي ڪل چونڊي ان کي هڪڙي ڊگهي لڪڙي تي لڳائيندو آهي. سندس اعتقاد هوندو آهي ته ان ڪل کي لڪڙي تان ڪيرائڻ لاءِ هوا کي پنهنجي سڄي قوت صرف ڪرڻي پوندي، جنهن کان پوءِ هوا ٽڪجي خود بخود ڊري ٿي ويندي. فيوجيءَ جا جادوگر هوا جي زور ٽوڙڻ لاءِ ان جي مخالف طرف ڏانهن ڪوڏيون اڇلائيندا آهن. نيوگائنا جي پريان پيلي پيٽن جا وحشي وات سان ٽوڪون ڏيئي هوا پيدا ڪندا آهن. طوفاني هوائن لڳڻ وقت هو گاجر قبيلي وارا چوندا آهن ته ”بيلي قوم وارا اڄ وري وات سان ٽوڪون ڏيڻ لڳا آهن.“ نيوگائنا ۾ هوا پيدا ڪرڻ لاءِ هڪ هي طريقو به استعمال ڪيو ويندو آهي ته ”هوا جي پٿر“ کي لٽ سان آهستي ڌڪ هنيو ويندو آهي، ڇو ته ان کي زور سان ڌڪ لڳڻ ڪري هڪ وڏو واچوڙو برپا ٿي پوندو. ساڳيءَ طرح اسڪاٽلنڊ جون ”ڊائٽيون“ هوا پيدا ڪرڻ لاءِ ڪنهن اڳڙيءَ کي هاڻيءَ ۾ ٻوڙي ٿي دفعا پٿر مٿان سڙي، هي منتر پڙهنديون هيون:

”آءٌ هن اڳڙيءَ کي پٿر مٿان سڙيان ٿي.“

هوا گهلائڻ لاءِ شيطان جي نالي ۾

اها هاڻي نه بند ٿيندي، جيسين آءٌ نه چونديسانس.“

گريٽلنڊ ۾ سمجهيو ويندو آهي ته حامله عورت ۾ ويڙ جي دوران ۾ ان کان پوءِ طوفان پيدا ڪرڻ جي طاقت موجود آهي. هن کي فقط گهر کان ٻاهر وڃي پنهنجو وات هوا سان ڀري، وري گهر اندر واپس اچي اها هوا وات مان ٻاهر ڪڍڻي پوندي آهي.

قديم زماني ۾، ڪورنٽ علائقي ۾ هڪ خاندان آباد هو، جنهن جي لاءِ اها ڳالهه مشهور هئي ته اهو طوفان کي ماڻو ڪري سگهندو هو. پر اسان کي اها خبر ناهي ته ان جا فرد انهيءَ مفيد پيشي کي ڪهڙي طريقي سان هلائيندا هئا، جنهن ظاهر آهي ته انهن لاءِ انهيءَ ڳچي ڌرتيءَ جي جهازران آباديءَ وارن ۾ خالي ناماچار کان علاوه ڪنهن زياده فائديمند بغاوضي جا سامان پڻ پيدا ڪيا هوندا. عيسائيت جي دور ۾ پڻ، ڪانسٽنٽائين* جي دور حڪومت ۾، سوپيئر نالي هڪ شخص کي قسطنطين ۾ انهيءَ الزام تحت موت سان همڪنار ٿيڻو پيو ته هن هوائن کي ٻڌي ڇڏيو هو، چوڄو اتفاق اهڙو ٿيو هو، جو مصر ۽ شام کان ايندڙ ڪڏڪ سان پريل جهاز ساحل کان دور هوا جي مائٽيءَ سبب رڪجي ويا هئا، جنهن بزنطين جي عوام جي فائق ڪش طبعي کي نااميد ڪري ڪاوڙائي وڌو. فنلنڊ جا جادوگر به هوائن جي عدم موجودگيءَ ڪري سمند تي روڪيل جهازرانن کي هوائون وڪڻندا هئا. اها هوا ٽن ڳنڍين ۾ بند هوندي هئي: پهرين ۽ ڳنڍ ڪولڻ سان معمولي هوا لڳندي هئي، ٻيءَ ڳنڍ سان نير طوفان ۽ ٽين سان زوردار ۽ تيز رفتار طوفان لڳندو هو. درحقيقت ايسٽونيا جا باشندا جن جو ملڪ فنلنڊ کان فقط سمند جي هڪ منهيءَ چاڙهه وسيلي جدا ٿيل آهي، اڃا به پنهنجن شمالي همسايين جي جادوءَ جي طاقتن ۾ يقين رکندا آهن. بهار جي موسم ۾ اتر ۽ اتر اوڀر کان جيڪي انتهائي سرد هوائون لڳنديون آهن ۽ جي پاڻ سان گڏ سور ۽ وجع المفاصل جي سوچ ڪئي اينديون آهن، تن جي متعلق ايسٽونيا جا ساده دل ڪڙمي سمجهندا آهن ته اهي فنلنڊ جي جادوگر ۽ ڏاڻين جي ڪارستانيءَ جو نتيجو آهن. موسم بهار جي ٽن ڏينهن کان هو خاص طور ڳهڻو انديشو رکندا آهن، جن کي اهي ”صليب جا ڏينهن“ ڪري سڏيندا آهن. انهن

* مشهور روسي شهنشاهه: ڄم: ۱۷۷۴ع، وفات: ۱۸۲۷ع

مان هڪ حضرت مسيح جي آسمان تي وڃڻ واري آئينهن * کان اڳئين شام تي ايندو آهي. فيلائين جي پسگردائيءَ جا ماڻهو انهن ڏينهن تي ٻاهر نڪرڻ کان ڊڄندا آهن ته مٿان لٽلنڊ کان ايندڙ ظالم هوائون کين ڪيرائي اٿن ماري وجهن. ايسٽونيا جي هڪ راڳ جو مطلب، جو هر عام و خاص جي زبان تي هوندو آهي، هيٺيون آهي:

”صليب جي هوا! تيز رفتار ۽ زبردست!
پاسي مان تنگهي وڃڻ وقت تنهنجن ڀرن جو ڌڪ زبردست آهي!
بدبختي ۽ غم کڻي ايندڙ، واکا ڪندڙ تيز هوا،
تنهنجي زوردار جهوڙي تي فنلنڊ جا جادوگر سوار آهن.“
ائين به چيو ويندو آهي ته فنلنڊ جي نار ۾ طوفان سان مقابلو ڪندڙ جهازرانن کي ڪن وقتن تي سندن جهاز جي پٺئين پاسي کان هڪ عجيب و غريب سڙه واري ٻيڙي ٻاڻيءَ مان مٿي نڪرندي نظر ايندي آهي، جا کين امالڪ مٿي کڻي ٻاهر ڪڍي وٺندي آهي. اها ٻيڙي ڪڪر جهڙي اچي ۽ ٿلهي ڪپڙي جي بادبان واري هوندي آهي، جا پنهنجا سڀئي سڙه ڪولي، تيز رفتار طوفان جو مقابلو ڪندي، گجيدار ٻاڻيءَ جي اوچين لهرن مان رستو چيريندي، ٻاڻيءَ جي وڏين چادرن کي پاسي اڇلائيندي، اڳتي وڌندي ايندي آهي. طوفان جو ايترو ته زور هوندو آهي، جو ان جا سڙه ڦاٽڻ تي هوندا آهن ۽ ان جو هر هڪ رسو گوليا ٿڻن جي انتظار ۾ هوندو آهي. اهڙيءَ ٻيڙيءَ کي ڏسندي ئي خلاصي سمجهندا آهن ته اها فنلنڊ کان آئي آهي.

هوا کي اهڙي نموني سان ٽن ڳنڍين ۾ ٻڌڻ جي هنر کي، جو جيئن وڌيڪ ڳنڍيون ڪولجن، تيئن زياده تيز ۽ زوردار هوا لڳي، لٽلنڊ جي جادوگرن ۽ شيٽلنڊ، لپوس ۽ آئيل آف مئن جي جي ”ڏائين“ سان منسوب ڪيو ويو آهي. شيٽلنڊ جا خلاصي * عيسائي مذهب ۾ هيءَ هڪ تقريب آهي، جا ايسٽرڪان پوءِ ڇهين ۽ جمعي رات ملهائي ويندي آهي.

اڃا تائين اهڙين پوڙهين عورتن کان گندي ٻڌل رومان يا ڏاڳن جي صورت ۾ هوائون خريد ڪندا آهن، جي طوفانن تي قبضي جي دعويٰ ڪنديون آهن. لروڪ ۾ اڃا به ڪي اهڙيون ڪوڳ عورتون موجود آهن، جي هوا فروخت ڪري پنهنجو گذران ڪنديون آهن. پوليسس ڪي. ”هوائن جي بادشاه“، ايٿولس، وٿان چمڙي جي ٽيلهيءَ ۾ بند ٿيل هوائون مليون هيون. نيوگائنا جي موٽو موٽو قبيلي وارا سمجهندا آهن ته طوفانن کي اوڻياڻو قبيلي وارن جو جادوگر موڪليندو آهي، وٽس هر هوا لاءِ هڪ جدا بانس جو لڪڙو هوندو آهي، جنهن کي هو پنهنجيءَ مرضيءَ مطابق کوليندو آهي. مغربي آفريڪا جي ٽوگو ضلعي ۾ آگو جبل جي چوٽيءَ تي هڪ جادوگر رهندو آهي، جنهن جو مينهن ۽ هوائن تي قبضو سمجهيو ويندو آهي. ان جي پادريءَ لاءِ چوندا آهن ته هو هوائن کي وڏن مٿن ۾ بند ڪري رکندو آهي.

طوفاني هوا کي گهڻو ڪري هڪ بد روح سمجهيو ويندو آهي، جنهن کي ڊيچار، پڇائي ۽ ماري سگهجي ٿو. مرڪزي ايسڪيمو قبيلن جي ملڪ ۾ جڏهن طوفان ۽ ناموافق هوائون تمام گهڻو وقت هلنديون آهن ۽ کاڌي پيئي جي شين جي قلت ٿيندي آهي، تڏهن اهي طوفانن کي راضي ڪرڻ لاءِ سامونڊي گاه مان هڪ ڊگهو جهپڪ ٺاهي، ان سان مسلح ٿي، سمنڊ جي ڪناري تي ويندا آهن، جتي اهي طوفان جي طرف جهپڪ ٽوڪي چوندا آهن: ”ٿاٻا، ٿاٻا (بس ڪافي آهي)!“ هڪ دفعي جڏهن شمال مغربي هوائن سبب سمنڊ جي ساحل تي برف گهڻي وقت تائين جمي رهي، ۽ کاڌي جي قلت ٿيڻ لڳي، تڏهن اتان جي ايسڪيمو قبيلن طوفانن کي مائي ڪرڻ لاءِ هڪ رسم ادا ڪئي. ڪناري تي ٻاه جو هڪ وڏو سچ ٻاريو ويو، جنهن جي چوڌاري ماڻهن جمع ٿي منتر آلاپڻ شروع ڪيا. ان کان پوءِ هڪ پوڙهو ماڻهو مڃجي مان علحده ٿي ٻاه ڏانهن آيو، جتي ٻيهي هن نرم آواز ۾ طوفان جي پوت کي ٻاه تي اچي ٻڌڻ کي سڳڻ لاءِ آماده ڪرڻ شروع ڪيو.

جڏهن ائين سمجهيو ويو ته طوفان جو پوت اتي اچي ويو هوندو، تڏهن هڪ اهڙي برتن مان، جنهن ۾ حاضرين مان هر هڪ ٿورو ٿورو پاڻي وڌو هو، انهيءَ پوڙهي شخص باهه جي مچ مٿان اهو پاڻي هاريو، جنهن کان هڪدم پوءِ باهه واريءَ جاءِ تي تيزيءَ جي پاڙهه اچلائي ويئي، هنن جو خيال هو ته جنهن پوت سان اهڙي ڀرتي هلي ڪئي ويئي هئي، سو اهڙي هنڌ وڌيڪ رهڻ پسند نه ڪندو، ۽ منهنجي ڇڏي ڇڏي ويندو. رسر کي زياده اثرائتي ڪرڻ لاءِ مختلف طريقن ڏانهن بندوبست ڇوڙيون ويون ۽ هڪ يورپي جهاز جي ڪپتان کي هو ۾ توب هلائڻ لاءِ مدعو ڪيو ويو. ۲۱ فيبروري سنه ۱۸۸۳ع تي، الاسڪا جي پائنت ٻئرو جي ايسڪيمو قبيلن وارن هو اچي روح کي هلاڪ ڪرڻ لاءِ ساڳئي قسم جي رسر ادا ڪئي. عورتن پنهنجن گهرن مان ڏنڊن ۽ چاڪن سان هوا تي وار ڪري پوت کي ٻاهر ڪڍيو ۽ مردن باهه جي مچ جي چوگرد بيهي ان کي رائيٽلن جون گوليون هنيون، ۽ باهه تي پاڻيءَ جو ڀريل برتن هاريو، ۽ پوءِ جيئن ان جي ٿانڊن مان ٻاڦ نڪري مٿي ٿئي، تيئن ان جي مٿان هڪ وڏو پٿر اچلائي، پوت کي ڇڏيائون.

گرائچاڪو جا لينگوئا قبيلي جا ڳاڙها هندستان سمجهندا آهن ته واپڙو ڪنهن بد روح جي لنگهڻ سبب پيدا ٿيندو آهي، جنهنڪري نه هو ان کي ڊيچارڻ لاءِ، واپڙي جي وچ ۾ لٽيون اچلائيندا آهن. ڏکڻ آمريڪا جي پاياگوئا قبيلي وارن جي جهوپڙن کي جڏهن تيز هوا ڪيرائيندي آهي، تڏهن هو گهرن مان ڀريل ڪاٺيون کڻي هوا جي مخالف طرف ڊوڙندا ۽ ان کي اهي بنديون اولاري، يا وري منجهانن کي هوا کي مڪون هڻي، طوفان کي ڊيچارڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. گيڪيرس قبيلي وارن کي جڏهن طوفان جو انديشو ٿيندو آهي، تڏهن انهن جا مرد مسلح ٿي ٻاهر ويندا آهن، ۽ سندن زالون ۽ ٻار گهرن اندر پنهنجيءَ پوڙيءَ قوت سان ڇيخون ۽ واڪا ڪري، طوفان جي پوت کي

ڊيڄاري ڀڄائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. باد و باران جي طوفان جي درميان سوماترا جي ٻٽڪ قبيلي، وارن کي تلوارن ۽ پالڻ سان مسلح ٿي گهرن کان ٻاهر ڊوڙندي ڏٺو ويو. اتان جي راجا اهڙن ماڻهن جي قيادت پاڻ ڪئي، ۽ رڙيون ۽ واکا ڪندي، انهن پنهنجي پوشيده دشمن کي تلوارن ۽ نيزن سان ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيو. هڪ پوڙهي ۽ عورت کي، ڇا هڪ ڊگهي ۽ تلوار سان، ساڄي ۽ ڏائي ۾ هوا جا ٽڪر لاهي رهي هئي، پنهنجي گهر جي بچاءَ ۾ خاص طور چست ۽ مست ڏٺو ويو. بورنيو جي ڪاڀان قبيلي وارا جڏهن ايندڙ طوفان جي گجگوڙ جو آواز ٻڌندا آهن، تڏهن کين پنهنجن مياڻن مان ٻڌ تلوارون ٻاهر ڇڪي، طوفان جي پوتن کي ڊيڄاري، ڀڄائڻ جي ڪوشش ڪندي ڏٺو ويو آهي. آسٽريليا جي ريگستاني علائقن ۾ ڪاڙهي ۽ ريتي جي تيز رفتار ۽ ديوهيڪل واڇوڙن کي هڪ کان ٻئي هنڌ ڦرندو ڏسي، اتان جا مقامي وحشي سمجهندا آهن ته اهي روح آهن، جي اتان لنگهي رهيا آهن. هڪ دفعي هڪ پهلوڻ سياه فام نوجوان ريتي جي اهڙن خوفناڪ واڇوڙن مان هڪ کي پنهنجي ڪاٺي جي هٿيار سان مارڻ لاءِ ان جي پٺيان پيو. ٻن ڪلاڪن تائين غائب رهڻ کان پوءِ هو ٿڪجي ۽ ماندو ٿي واپس آيو ۽ چيائين ته هن ”ڪوچي“ (پوت) کي ماريو هو، پر ”ڪوچي“ گجڪار ڪري مٿس حمل آور ٿيو هو، جنهنڪري خود کيس به مرڻو پوندو. مشرقي آفريڪا جي بدوي قبيلن لاءِ چيو ويندو آهي ته ”انهن جي رستي مان ڪوبه اهڙو واڇوڙو ڪونه لنگهندو آهي، جنهن جي پٺيان ڊڙن کن وحشي، هٿن ۾ اڳهاڙيون تلوارون کڻي، مٽي جي انهيءَ متحرڪ مناري جي وچ ۾ سواري ڪندڙ بد روح کي ڀڄائڻ لاءِ، ڏک هڻندا ڀڄندا نه ويندا آهن.“

انهن مثالن جي روشنيءَ ۾ هيروڊوٽس* جو هڪ قصو، جنهن کي ان جي جديد نقادن ڏند ڪٿا سڏيو آهي، بلڪل اعتبار جوڳو

* يوناني ٻوليءَ جو هڪ عظيم شاعر ۽ اديب. (جنم: ۴۸۴ ق. م.)

معلوم ٿئي ٿو. انهيءَ قصي جي سچ يا ڪوڙ جي ذميداري ڪنهن
 کان سواءِ، هو چوي ٿو ته هڪ دفعي ٻيلي، جديد ٿرپوليءَ جي
 سرزمين، ۾ صحرا جي رڻپٽ کان ايندڙ گرم هوائن پاڻيءَ جي
 سڀني تلائن کي سڪائي پٽ ڪري ڇڏيو. ڇنانچ اٿان جي ماڻهن
 مشورو ڪري جنتوبي هوائن سان جنگ جوڙڻ لاءِ گڏجي انهن تي
 وڏي حملو ڪيو. پر جڏهن هو ربگستان ۾ داخل ٿيا، تڏهن اٿان
 جي باد سموم کين پنهنجي گهيري ۾ آڻي، پوسائي، دفن ڪري ڇڏيو.
 امڪان آهي ته اهو قصو ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ پيان ڪيو هجي،
 جنهن کين جنگي سازوسامان سان، دهلن دماڻن جي آوازن جي
 وچ ۾، گول ڦرندڙ سرخ ريتيءَ جي بادل نما واچوڙي ۾ غائب
 ٿي ويندو ڏٺو هجي.

باب چوون

جادوگر - بادشاه

مٿي ڄاڻايل شهادتون اسان کي هن باري ۾ مطمئن ڪري سگهن ٿيون ته دنيا جي مختلف ملڪن ۽ قومن ۾ جادوءَ انسان جي پلائيءَ خاطر فطرت جي بي پايان قوتن تي قبضي رکڻ جي دعويٰ ڪئي آهي. جيڪڏهن اها حقيقت آهي، ته پوءِ انهيءَ هنر جا ڪاريگر ڪنهن به معاشري ۾، جو انهن جي اهڙين وڏين دعوائن ۾ ايمان ۽ اعتقاد رکي ٿو، لازمي طور ڪافي اهميت ۽ رسوخ وارا شخص هوندا، ۽ ان ۾ ڪوبه تعجب نه ڪرڻ گهرجي ته انهن مان ڪي، پنهنجيءَ شهرت ۽ هيبت سبب، جي سندن پيشي جي مخصوص نوعيت سبب سائنس واپست ڪيون ويون ٿي، پنهنجن اڻوجھ، ۽ سوڙل قبيلي وارن ۾ اعليٰ ترين اختياريءَ وارن منصوبن کي پڙجي ٿي سگھيا. دراصل ائين معلوم ٿو ٿئي ته جادوگر، ٿيندي ٿيندي، سردارن ۽ بادشاهن جي اعليٰ عهدن تائين به عموماً وڃي ٿي پھتا.

اچو ته انسان ذات جي سڀ کان زياده پوئتي پھل ۽ اهڙيءَ هڪ اڻ سڌريل قوم - آسٽريليا جي وحشي قبائل - جي حالات جو جائزو وٺون، جنهن جي متعلق اسان کي نسبتاً مڪمل ۽ پوري معلومات حاصل ٿي سگھي آهي. آسٽريليا جي هنن وحشين تي نه سردار حڪومت ڪن ٿا ۽ نه بادشاهه. انهن قبيلن جي جيڪڏهن ڪا سياسي جوڙجڪ آهي، ته اها هڪ قسم جي جمهوريت، يا پيرمرڊن ۽ بااثر شخصن جي هڪ ننڍي گروه جي حڪومت آهي، جي اهم معاملن تي فيصلو ڪرڻ لاءِ هڪ ڪائونسل جي صورت ۾ جمع ٿيندا آهن، جنهن ۾ قبيلي جي نوجوان طبقي کي عملي طور ڪا به

جاء يا اختيارِي ڪانه هوندي آهي. انهن جي اها اُچار ويچار ڪندڙ اسيمبلي سڌريل قومن جي ”سينيٽ“ سان مشابھت رکي ٿي. ٻرين مڙسن جي اهڙيءَ حڪومت لاءِ جيڪڏهن اسان کي ڪو نمون لفظ گهڙڻو پوي، ته ان کي ”پوڙها شاهي“ ڪٿي چئجي. آسٽريليا جي وحشي قبيلن جا اهي ٻريا مڙس، جي پنهنجن قبيلن جي معاملات کي هلائڻ لاءِ وقت بوقت پاڻ ۾ گڏجندا آهن، سي گهڻو ڪري پنهنجن پنهنجن قبيلن جا مهندار هوندا آهن. مرڪزي آسٽريليا ۾، جتي ملڪ جي ريگستاني ۽ بياباني نوعيت ۽ غير ملاڪي اثرن جي ذري گهٽ مڪمل عدم موجودگيءَ ترقيءَ ۽ واڌاري جي قوتن کي پسپا ڪري ڇڏيو آهي ۽ اتان جي مقامي وحشي قبيلن کي سندن انتهائي قديم ۽ اوائلي حالت ۾ محفوظ رکيو آهي، اتي مختلف قبيلن جي سردارن تي پنهنجي پنهنجي قبيلي جي نشان واري جانور يا پکيءَ، وغيره، جي تعداد ۾ اضافي آڻڻ لاءِ جادوءَ جي رسمن ادا ڪرڻ جي ذميداري عائد ڪيل آهي، ۽ جيئن ته اهڙين قبائلي علامتن ۽ نشانن جي اڪثريت ڪاٺڻ جوڳن جانورن ۽ ٻوٽن جي آهي، ان ڪري لازمي طور هي نتيجو نڪري ٿو ته اهڙن سردارن ۾ جادوءَ وسيلي پنهنجن قبيلن جي ماڻهن کي خوراڪ مهيا ڪري ڏيڻ جي عام طرح اميد رکي وڃي ٿي. ازانسواءِ انهن جواهر ترين منصبي فرض ”مقدس گدام“ جي ذميداري سنڀالڻ آهي، جو عام طرح سان جبل جي پاسي ۾ ڪو قدرتي ڦاٽ يا زمين ۾ ڪاچر هوندي آهي، جن ۾ اهڙا مقدس پٿر ۽ ڪاٺڙيون (”چورنگا“ = *Churinga*) رکيل هونديون آهن، جن سان منجهانئن سڀني جي روحن، مثل خواه زندهه کي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان وابسته سمجهيو ويندو آهي. چنانچ هڪ طرف جيڪڏهن اهڙن قبائلي سردارن کي محڪماتي قسمن جي فرضن، جهڙوڪ قبائلي رسم و رواج جي خلاف ورزي ڪرڻ جي پاداش ۾ سزا ڏيڻ، وغيره، جي ادائگي ڪرڻي پوندي آهي، ته ساڳئي وقت انهن جا اهم ترين فرض مقدس نوعيت جا پا جادوءَ جي دائري ۾ اچي ويندڙ پڻ آهن.

آسٽرياليا کي ڇڏي جڏهن اسين نيوگائنا پهچون ٿا، ته ڏسون ٿا ته جيتوڻيڪ اٽن جا مقامي قبائلي آسٽريليا جي وحشي قبيلن کان تهذيب و ثقافت جي اعليٰ تر منزل تي پهتل آهن، ان هوندي به انهن جي معاشري جي جوڙجڪ بنيادي طور جمهوري يا پرين سٽس جي محدود گروهه جي اقتدار جي بنياد تي ٻيٺل آهي، ۽ ان ۾ سرداري نظام انتهائي ابتدائي منزلن ۾ آهي. چنانچہ سر وليم سٽيڪ گريگر ٻڌائي ٿو ته برٽش نيوگائنا ۾ هن وقت تائين ڪو هڪ به ماڻهو ايترو عقلمند، ايترو دلير ۽ ايترو طاقتور ڪونه ٿيو آهي، جو ڪنهن هڪ ضلعي جيتري اراضيءَ کي به پنهنجي زير اختيار ڪري سگهيو هجي. ”انهيءَ منصب ڏانهن قريب ترين واڌارو صرف هيتريقدر عمل ۾ اچي سگهيو آهي، جو ڪنهن نه ڪنهن جادوگر جو اثر ۽ رسوخ البت ان حد تائين پکڙجي ۽ قبول ٿيڻي چڪو آهي، جنهن جو بيجا نتيجو وري اهو نڪتو آهي، جو انهن جادوگرن پنهنجا ڊپ ۽ رعب ويهاري ماڻهن کي پنهنجو محتاج ۽ ڏن ڀرو بنائي ڇڏيو آهي.“

ميلانيشيا جي مقامي باشندن جي قول مطابق، سندن سردارن جي طاقت جو بنياد محض انهيءَ اعتقاد ۾ سمايل آهي ته اهي طاقتور پوتن سان هڪ ڪلام ٿي سگهندا آهن، ۽ کين اها فوق الفطري قوت حاصل آهي، جنهن جي ذريعي هو انهن پوتن جي اثر ۽ طاقت کي استعمال ڪري سگهندا آهن. جيڪڏهن ڪو سردار ڪنهن تي ڏنڊ وجهندو هو، ته اهو فقط ان ڪري ادا ڪيو ويندو هو، جو سڀ ماڻهو سندس غيبي طاقت کان ڊڄندا هئا ۽ انهن جو پختو اعتقاد هوندو هو ته جيڪر به هن جي مخالفت ڪندو، تنهن کي هو مصيبت يا بيماريءَ ۾ مبتلا ڪري ڇڏيندو. جيئن ئي سندس ماڻهن جي ڪافي حصي کي سندس انهيءَ طاقت ۾ شڪ پوڻ لڳندو هو ته پوت سندس مطيع آهن، تيئن ئي سندس ڏنڊ وصول ڪرڻ جي طاقت به گهٽجي ويندي هئي. ڊاڪٽر جارج برائون وري ٻڌائي ٿو ته نيوزيلنڊ ۾ ”برسر اقتدار سردار کي پادريءَ جا

فرض ۾ ادا ڪرڻا پوندا هئا، يعني ته هو ’ٽيپارنس‘ (روحن) سان پنهنجي دائمي ۽ مسلسل رابطي جي دعويٰ ڪندو هو، ۽ سندن توسل سان هو مينهن ۽ وسائي سگهندو هو ۽ سٺي آب هوا ۾ پيدا ڪري سگهندو هو، خوشگوار يا خراب هوائون، ٿڌاري يا تندرستي، جنگ ۾ فتح يا هار، ۽ عام طرح اهڙي رحمت يا زحمت پري صورتحال پيدا ڪري سگهندو هو، جنهن لاءِ ان جي تقاضا ڪندڙ کيس ڪافي معاوضو ڏنو هوندو يا ڏيڻ جو وعدو ڪيو هوندو.“

تهذيب ۽ ثقافت جي هڪ ڏاڪي مٿي چڙهڻ سان اسين آفريڪا ۾ اچي پهچون ٿا، جتي سرداريءَ ۽ بادشاهيءَ جا سرشتا ترقي پذير آهن، ۽ اتي جادوگر، خاص طرح ”مينهن وسائيندڙ جادوگر“ جي سرداري منصب تائين ارتقا جا ثبوت، نسبتاً جام بلن ٿا. چنانچہ مشرقي آفريڪا جي ٻنهي قومن جي واسينگوئي قبيلي وارن وٽ حڪومت جو اصلوڪو نمونو هڪ خانداني جمهوريت وارو هو، پر جادوگرن جي بي انتها اقتدار، جو کين پست ۽ پست ورتي ۾ ملندو ايندو هو، جلد ئي کين دستوري قسم جي نوابن يا سردارن جي عهدي تي کڻي فائز ڪيو. سن ۱۸۹۴ع ۾ انهن جا جيڪي ٽي سردار رهندا هئا، تن مان ٻن کان مائهو ڏاڍو ڊچندا هئا، جو کين جادوگر سمجهيو ويندو هو، ۽ لاتعداد چوپائي مال جي صورت ۾ هنن جادوگرن وٽ جيڪا دولت جمع ٿيل هئي، سا ذري گهٽ سڃي وٺي انهيءَ حيثيت ۾ سرانجام ڪيل ”خدمات“ جي عوض سوغاتن ۽ سوکڙين ٻاڪڙين جي صورت ۾ ڪئي ٿي هئي. سندن مکيه هنر ”مينهن وسائڻ“ جو هو، مشرقي آفريڪا جي وڏن نالي هڪ ٻئي قبيلي وارن جا سردار سڌا سنوآڻا جادوگر آهن، ۽ کين ظاهر ظهور ڪنهن به قسم جو ڪو سياسي اقتدار يا اختيار حاصل ڪونه آهي. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته مشرقي آفريڪا جي واگوگو قبيلي وارن جي سردارن جي مکيه طاقت سندن مينهن وسائڻ جي هنر سان ئي وابسته هوندي آهي، جيڪڏهن ڪو سردار

بذات خود مينهن وسائڻ جي قابل ڪونه آهي، ته ان صورت ۾ کيس پنهنجي قبيلي لاءِ ڪنهن اهڙي ٻئي ماڻهوءَ کان مينهن حاصل ڪرڻو آهي، جو انهيءَ هنر جو ماهر هجي.

هوڏانهن وري نيل درياه جي بالائي حصن ۾ رهندڙ قبيلن جا ويڄ ڀاڙ پوڀا گهڻو ڪري سندن سردار هوندا آهن. انهن جي سڄي اختياري سندن مينهن وسائڻ جي نام نهاد طاقت تي مبني آهي، ڇو ته ”مينهن ئي هڪ اهڙي شيءِ آهي جا انهن ضلعن جي ماڻهن لاءِ وڏي اهميت رکي ٿي، ۽ جيڪڏهن اهو پنهنجي مقرر وقت تي نه ٿو وسي، ته ان صورت ۾ اتان جي ماڻهن کي ناقابلِ ذڪر دشوارين جو مقابلو ڪرڻو پوي ٿو. ان ڪري هن ڪالهه ۾ ڪنهن به تعجب جي گنجائش ڪانهي ته اتان جا زياده چالاڪ ۽ حرفتي ماڻهو مينهن وسائڻ جي طاقت پاڻ ڏانهن منسوب ڪرڻ جي ڪوشش ڪن، يا هڪ دفعو اهڙيءَ شهرت حاصل ڪرڻ کان پوءِ هو پنهنجن ساده دل ۽ ويساه وسوڙل همسايُن جي سادگيءَ مان ناجائز فائدو وٺي، پنهنجيءَ اهڙيءَ طاقت جي تجارت ڪن.“ چنانچہ ”انهن قبيلن جي سردارن مان زياده تر مينهن وسائيندڙ جادوگر آهن ۽ انهن جي شهرت ۽ هر دلچسپيءَ جو دارومدار ان تي رهي ٿو ته اهي پنهنجي قبيلي وارن کي پوريءَ موسم تي مينهن ڏيئي سگهن ٿا يا نه... مينهن وسائيندڙ سردار پنهنجون جهوپڙيون گهڻو ڪري ڪنهن اوچيءَ ٽڪريءَ جي لاه تي اڏيندا آهن، ڇو ته کين اها خبر هوندي آهي ته ٽڪريون ڪڪرن کي ڪشش ڪنديون آهن، جنهنڪري آب هوا متعلق پيشنگوئين ڪرڻ ۾ کين جيڪي سو زياده تسلي رهندي آهي، مينهن وسائيندڙ جادوگرن مان هر هڪ وٽ گهڻو ڪري چند ”مينهن جا پٿر“ هوندا آهن، جهڙوڪ عقيق ۽ نيل، جن کي هو مٽ ۾ رکندو آهي. هن کي جڏهن مينهن وسائڻو هوندو آهي، تڏهن انهن پٿرن کي پاڻيءَ ۾ ٻوڙيندو آهي، ۽ ساڳئي وقت هٿ ۾ هڪ چليل ڪافو کڻي، جنهن جي منهن وٽ چير ڏنل هوندو آهي، ان کي هيٺ ٻڌي ڪري

ڪڪرن کي پاڻ ڏانهن اچڻ يا پاڻ کان دور وڃڻ لاءِ حڪم ڪندو آهي. ۽ انهيءَ دوران ۾ هو سڄو وقت ڇهن ۾ منتر پڙهندو رهندو آهي. يا وري هو ڪنهن پٿر جي سوراخ ۾ ٻڪريءَ يا ري جا آندا گونڊا ۽ پاڻي وجهي، انهيءَ پاڻيءَ جا چنڊا آسمان ڏانهن اڇلائيندو آهي. اهڙو سردار جيتوڻيڪ پنهنجيءَ مينهن وسائڻ جي موهوم طاقت سبب ڪافي دولت حاصل ڪندو آهي، ان جي باوجود هو گهڻو ڪري، يا هميشه، ٻين جي هٿان مرندي آهي، چو ته خشڪ موسم ۾ سندس قبيلي جا ڀائر ڪڏهن ڪڏهن ائين سمجهي ويهي رهندا آهن ته هو برسات کي وسڻ کان روڪي رهيو آهي، ۽ پوءِ ڪاوڙ ۾ ڀرجي، گڏجي، کيس قتل ڪري ڇڏيندا آهن. ان جي باوجود اهو منصب سوڙهي هوندو آهي ۽ ٻيءَ کان پٽ کي ملندو آهي. جن قبيلن وارا انهن اعتقادن ۾ يقين رکندا آهن ۽ اهڙيون رسمون ادا ڪندا آهن، تن مان لاتوڪا، باري، لالوبا ۽ لوڪوئيا چند مشهور قبيلا آهن.

مرڪزي آفريڪا ۾، آلبرٽ ڍنڍ جي مغرب ۾، لينڊو قبيلي وارن جو پختو اعتقاد آهي ته ڪن خاص ماڻهن کي مينهن وسائڻ جي طاقت هوندي آهي. انهيءَ قبيلي وارن جو مينهن وسائڻ وارو جادوگر يا ته سردار هوندو آهي، يا گهڻو ڪري هر حالت ۾ وڏن سرداريءَ جو رتبو حاصل ڪري ويندو آهي. بانيورو قبيلي وارا به مينهن وسائڻ وارن جو وڏو احترام ڪندا آهن ۽ کين سوغاتن سان ڏئي ڇڏيندا آهن. سڀني کان وڏو مينهن وسائيندڙ جنهن کي مينهن مٿان مڪمل اختيار حاصل هوندو آهي، سو بادشاهه هوندو آهي. پر هو پنهنجي اها طاقت ٻين ماڻهن کي به سونپي سگهندو آهي ته جيئن اها نعمت تقسيم ٿي سگهي ۽ آسماني پاڻي بادشاهيءَ جي مختلف علائقن ۽ حصن تي يڪسان طور وسي سگهي. مغربي توڙي مشرقي ۽ مرڪزي آفريڪا ۾ اسان کي سردار ۽ جادوگر جي فرضن جو ساڳيوئي اشتراڪ نظر اچي ٿو. اتان جو سردار ساڳئي وقت ويڇ به آهي، ته هڪ ڪارڊگر لوهار به، چو ته

ٺٺن قبيلي وارا لوهار جي پيشي کي مقدس سمجهندا آهن ۽ سردارن کان علاوه ٻيو ڪوبه ماڻهو ان هنر ۾ هٿ نه ٿو وجهي سگهي.

ڏکڻ آفريڪا ۾ سردار ۽ ”مينهن وسائيندڙ“ جي منصبن جي تعلقات متعلق هڪ باخبر مصنف لکي ٿو: ”تمام پراڻي زماني ۾ قبيلي جو سردار هڪ ’وڏو مينهن وسائيندڙ‘ هوندو هو. ڪي سردار انهيءَ ڪم ۾ ٻئي ڪنهن کي به پاڻ سان مقابلي ڪرڻ جي اجازت نه ڏيندا هئا، ته متان ڪنهن ڪامياب مينهن وسائيندڙ کي سردار ڪري منتخب ڪيو وڃي. ان لاءِ هڪ ٻيو سبب به هو: ’مينهن وسائيندڙ‘ جيڪڏهن وڏيءَ شهرت جو مالڪ هوندو هو، ته هو هڪ ئي پڪ دوائتمند به هوندو هو ۽ ظاهر آهي ته ٻئي ڪنهن کي به مالدار ٿيڻ جو موقعو ڏيڻ سردار لاءِ ڪڏهن به فائديمند ڪونه هو. هڪ ’مينهن وسائيندڙ‘ جو عوام متان زبردست اثر رهي ٿو، جنهنڪري انهيءَ ڪم کي شاهي خاندان ۾ ئي محفوظ رکڻ نهايت ئي اهم امر هو. روايتن ۾ مينهن وسائڻ جي طاقت کي هميشه قديم سردارن ۽ قومي سورسن جي بنيادي شان سان وابسته ڪيو ويو آهي، ۽ قومي امڪان آهي ته قبيلن ۾ اوائلي سرداري سرشتي جو اهوئي بنياد هجي. جيڪو ماڻهو مينهن وسائيندو هو، سو ئي لازمي طور سردار ٿيندو هو. ساڳئي نموني سان، ڇاڪاڻ ته مشهور زولو قبيلي جي مطلق العنان سردار کي اعلان وسيلي يا ٻين مناسب طريقن سان پنهنجي متعلق هميشه هيءَ ڳالهه مشهور رکڻي پوندي هئي ته هو ئي اڪيلو اهڙو شخص هو، جنهن کي مينهن جي پروڙ پوندي هئي، ڇو ته کيس معلوم هو ته جيڪڏهن هو ٻئي ڪنهن کي به مقابلي ڪرڻ جي اجازت ڏيندو، ته سندس زندگي غير محفوظ ٿي پوندي.“ ساڳيءَ طرح ڏکڻ آفريڪا جي قبيلن جو عام ذڪر ڪندي، ڊاڪٽر موفٽ چوي ٿو ته ”مينهن وسائيندڙ“ ماڻهن جي نظرن ۾ ڪو گهٽ درجي وارو ماڻهو ڪونهي، کيس ماڻهن جي دٻين متان بادشاهه کان به وڌيڪ اختيار حاصل آهي ۽ خود بادشاهه کي به هن اعليٰ ترين عملدار جي حڪمن آڏو

جهڙڪن لاءِ مجبور رهڻو پوي ٿو.

مٿي ڄاڻايل شهادتون ۽ ثابتيون هن ڳالهه جو امڪان پيدا ڪن ٿيون ته آفريڪا ۾ بادشاه جو رتبو گهڻو ڪري پبلڪ جادوگر ۽ خاص طرح ’مينهن وسائيندڙ‘ جي رتبي جي پيداوار آهي. جادوگر پنهنجي پيشي جي فرض ادائيءَ ڪري عام ماڻهن جي دلين ۾ جيڪا بي پايان دهشت پيدا ڪري ٿو ۽ دولت جمع ڪري ٿو، تن ٻنهي گڏجي سندس منصب ۾ اضافو آندو هوندو. پر جيڪڏهن جادوگر ۽ خاص طرح ’مينهن وسائيندڙ‘ جي زندگي هڪ ڪامياب پيشه ور کي وڌن انعامن اڪرامن جي پيشڪش ڪري ٿي، ته ساڳئي وقت اها هن لاءِ متعدد مصيبتن ۽ خطرن سان پڻ ڀريل رهي ٿي، جن ۾ هڪ بدنصيب يا پنهنجي هنر کان نا آشنا ڪاريگر ڪنهن به وقت قاسي سگهي ٿو. هڪ پبلڪ جادوگر جي زندگي درحقيقت ڏاڍي نازڪ ٿئي ٿي، ڇو ته جتي ماڻهن کي اهو پختو يقين رهي ٿو ته مينهن وسائڻ، سچ چمڪائڻ ۽ زمين جي ميون کي پيدا ڪرڻ سندس ئي وس ۾ آهي، اتي هو خشڪاليءَ ۽ قحط کي سندس قابل مذمت لاپرواهيءَ يا ڄاڻي واڻي ضد سان منسوب ڪندا آهن، جنهن لاءِ کيس موزون سزائون ڏيندا آهن. ان ڪري آفريڪا جو جيڪو سردار مينهن وسائڻ ۾ ناڪامياب ٿيندو آهي، تنهن کي گهڻو ڪري جلاوطن يا قتل ڪيو ويندو آهي. چنانچہ مغربي آفريڪا جي ڪن حصن ۾، جڏهن ماڻهن جون بادشاهه کي پيش ڪيل قربانيون ۽ دعائون مينهن وسائڻ ۾ ناڪام ٿينديون آهن، تڏهن سندس رعيت کيس رسين ۾ جڪڙي زبردستيءَ سندس وڏن جي قبرستان ڏانهن وٺي ويندي آهي، ته جيئن هو کائنات گهريل مينهن حاصل ڪري سگهي. اولهه آفريڪا جي پنجار قبيلي وارا مينهن وسائڻ يا خوشگوار موسم پيدا ڪرڻ جي قوت کي پنهنجي بادشاهه ڏانهن منسوب ڪندا آهن. جيسين آب هوا وڻندڙ ۽ سهائيندڙ هوندي آهي، تيسين کيس اناج ۽ ڍورن ڍڳن جي سوکڙين پاڪڙين سان ڍئي ڇڏيندا آهن. پر جيڪڏهن خشڪ موسم يا برسات جي طويل عرصي تائين هلي جو

انديشو هوندو آهي، ته هو سندس بيحرمتي ڪندا آهن ۽ کيس تيسين مارڻيندا رهندا آهن، جيسين آب هوا ۾ ڪا تبديلي اچي. جڏهن فصل ٿورو لهندو آهي، يا ڪناري تي ايندڙ سامونڊي لهرن ۾ ايترو زور هوندو آهي، جو مچيءَ جي شڪار ڪرڻ ۾ دقت پيش ايندي آهي، تڏهن لوڻانگو جا ماڻهو پنهنجي بادشاه تي ”بدنيتي“ جو الزام ڌري، کيس تخت تان لاهي ڇڏيندا آهن. گرڻ ڪوسٽ تي وڏي پادريءَ يا جادوگر بادشاه کي، جنهن کي ”بوڊيو“ جو لقب مليل آهي، قبيلي جي تندرستيءَ، زمين جي آباديءَ ۽ سمنڊ ۾ درياهن ۾ مچيءَ جي جهجهائيءَ لاءِ ذميدار ٺهرايو ويندو آهي، ۽ جيڪڏهن انهيءَ سلسلي ۾ ڪا به مصيبت ملڪ مٿان نازل ٿيندي آهي، ته ”بوڊيو“ کي سندس عهدي تان هٽايو ويندو آهي. وڪٽوريا نپانزا ڍنڍ جي جنوبي ساحل تي، اسوڪوبا نالي هڪ وڏي ضلعي ۾، مينهن ۽ ماڪڙ جو مسئلو سلطان جي حڪومت جي مسئلن مان هڪ اهم مسئلو آهي. ٻين ڳالهين سان گڏ کيس اها به ڄاڻ هئڻ گهرجي ته مينهن ڪيئن وسائجي ۽ ماڪڙ کي ڪيئن هڪالي ڪيڙجي. جيڪڏهن هو پاڻ ۽ سندس ويڇ اهي ڪم سرانجام نه ڪري سگهندا آهن، ته پوءِ مصيبت جي وقتن ۾ سندس وجود خطري ۾ هوندو آهي. هڪ دفعي جڏهن ماڻهن جي گهرج مطابق مينهن ڪونه پيو، تڏهن سلطان کي اتان (ناسا جي ڀرسان اٽوتوا ۾) هڪالي ڪڍيو ويو. درحقيقت انهن ماڻهن جو اهوئي خيال آهي ته حڪمرانن کي قدرت ۽ ان جي نظام تي اختيار هئڻ گهرجي. اسان کي نپانزا علائقي جي مقامي باشندن لاءِ عام طور ائين ٻڌايو ويندو آهي ته ”هو سمجهندا آهن ته مينهن جادوءَ جي اثر سبب وسندو آهي ۽ ان کي وسائڻ جو اهم فرض قبيلي جي سردار مٿان عائد ٿئي ٿو. جيڪڏهن مينهن پنهنجيءَ مند تي نه وسندو آهي، ته هرڪوئي سردار جي شڪايت ڪندو آهي، ڪيترن ئي ننڍن ننڍن بادشاهن کي خشڪساليءَ سبب ملڪ مان نيڪالي ڏني وئي آهي.“ نيل درياه جي بالائي حصن ۾ رهندڙ لاتوڪا قبيلي

وارن ۾ جڏهن فصل ۾ سوڪو ايندي آهي ۽ قبيلي جي سردار طرفان مينهن وسائڻ لاءِ سڀ جتن بيسود ثابت ٿيندا آهن، تڏهن اهي گڏجي گهڻو ڪري رات جو مٿس حملو ڪندا آهن ۽ سندس سڀ مال مڏي ڦري، کيس پڇاڻي ڪيندا آهن. پر گهڻو ڪري ان کي اڳوڻو قتل ڪري ڇڏيندا آهن.

دنيا جي گهڻن ٻين علائقن ۾، بادشاهن ۾ پنهنجي رعايا جي بهبودي ۽ ۽ پلائي ۽ خاطر قدرت جي نظام کي هلائڻ لاءِ توقع رکي ويئي آهي ۽ جيڪڏهن هو انهيءَ ڳالهه ۾ ناڪامياب ثابت ٿيا آهن، ته کين سزائون ڏنيون ويون آهن. معلوم ٿئي ٿو ته قحط ساليءَ جي وقت تي ستمين لوڪ پنهنجي بادشاهه کي قيد ڪندا هئا. قديم مصر ۾ فصلن جي هيٺائيءَ جو الزام مقدس بادشاهن تي عائد ڪيو ويندو هو، ۽ پڻ ”مقدس جانورن“ کي قدرت جي نظام ڪارڪردگيءَ لاءِ ذميدار ٺهرايو ويندو هو. جڏهن به خشڪ موسم ڊگهي عرصي تائين هلندي هئي ۽ ان جي نتيجي ۾ وچونڌن ۽ بيماريون ۽ ٻيون مصيبتون ملڪ ۾ منهن ڪينديون هيون، تڏهن اتان جا پوڄاري رات جو انهن جانورن کي ٻاهر وٺي وڃي کين ڌمڪيون ۽ دڙڪا ڏيندا هئا، پر جيڪڏهن مصيبت ۾ اڃا به ڪا ڪمي ڪانه ايندي هئي، ته هو انهن ڍورن کي ڪهي ڇڏيندا هئا. ڏکڻ آفريڪا ۾ نيوٽي يا سٽويچ نالي مرجان جي ٻيٽ ۾ اڳئين زماني ۾ بادشاهن جو هڪ سلسلو حڪمراني ڪندو هو، پر جيئن ته اتان جا بادشاهه ساڳئي وقت وڏا پادري پڻ هوندا هئا ۽ اناج پيدا ڪرڻ جي اميد به منجهن رکي ويندي هئي، ان ڪري خشڪ موسم ۽ قحط ساليءَ ۾ ماڻهو مٿن ڪاوڙجي، کين قتل ڪري ڇڏيندا هئا. تان جو، جيئن ته ڪيترائي هڪٻئي جي پٺيان ائين قتل ٿي ويا، تنهنڪري منجهانئن نيٺ ڪنهن به بادشاهه ٿيڻ قبول ڪونه ڪيو ۽ بادشاهي نظام جو اهڙيءَ طرح بنهه خاتمو اچي ويو. قديم چيني مصنف چوڻ ٿا ته ڪوريا ۾ جڏهن به تمام ٿورو يا تمام گهڻو مينهن وسندو هو، جنهنڪري فصل پوريءَ طرح نه

پڇندا هئا، تڏهن ان جو ڏوه بادشاه جي ڍر تي ڌريو ويندو هو. ڪي چوندا هئا ته کيس تخت تان لاٿو وڃي، ڪي وري کيس قتل ڪرڻ جو مشورو ڏيندا هئا.

آمريڪا جي ٻاڙهن هندستانين جي قبيلي واري تهذيب وٽان طرف گهڻي کان گهڻو واڌارو ميڪسيڪو ۽ پيروءَ جي ”بادشاهي“ ۽ مذهبي ”نوعيت وارين حڪومتن جي دور ۾ ڪيو. پر انهن ملڪن جي اوائل تاريخ متعلق اسان کي ايتري ته گهٽ معلومات حاصل آهي، جو خاطريءَ سان نه ٿو چئي سگهجي ته سندن مقدس بادشاهن جا ابا ڏاڏا ويڃ يعني جادوگر هئا يا نه. البت سندن نسل يا گهراڻي جو هڪ هڪو سراغ اسان کي انهيءَ قسم ۾ ملي ٿو، جيڪو ميڪسيڪو جا بادشاه تخت تي ويهڻ وقت کڻندا هئا، ۽ اهو هيءُ هو: ”آءٌ سچ کي اڀاريندس، ڪڪرن مان مينهن وسائيندس، درياهن ۾ پاڻي وهائيندس ۽ ڌرتيءَ مان جام ميوا پيدا ڪندس.“ يقيناً قديم دور واري آمريڪا ۾، جادوگر-ويڃ، پنهنجي پراسرار نوراني حلقي ۽ دهشت واري فضا جي درميان وڏي اثر رسوخ ۽ اهميت وارو شخص هو ۽ امڪان آهي ته گهڻن قبيلن ۾ هو سردار يا بادشاه جي منصب تائين وڃي پهتو هوندو، جيتوڻيڪ هن جي انهيءَ ارتقا جي باري ۾ اثباتي ۽ پختيون شهادتون عدم موجود آهن. چنانچ ”ڪئٿن“ اسان کي ٻڌائي ٿو ته اتر آمريڪا ۾ جادوگر-ويڃن جو ”قبيلي ۾ ممتاز ۽ معزز شخصيت جهڙو قدر ڪيو ويندو آهي ۽ سڄو قبيلو کين وڏي ۾ وڏي عزت ۽ آبرو ڏيندو آهي. نه فقط طبي عالمن ۾ سندن مهارت لاءِ پر زياده تر جادوءَ ۽ اسرارن ۾ سندن حرمت ۽ ڪاريگريءَ سبب، جنهن جي اهي سڀئي گهڻيءَ حد تائين تجارت ڪندا آهن. سڀئي قبيلن جا ’ويڃ‘ شعبده باز هوندا آهن. جادوگر هوندا آهن. پيشينگويون ڪندڙ هوندا آهن، ۽ آءٌ ته کين هوند ’مقدس پادري‘ ئي ڪڏي چوان، چوڄواهي قبيلي جي سڀني مذهبي رسمن رواجن جي نگراني ۽ اڳواڻي ڪندا آهن. کين ’غيب جي خبر ڏيندڙ‘ سمجهيو

ويندو آهي. صلح توڙي جنگ وارين ڪائونسلن ۾ کين سردارن جي پاسي ۾ جاءِ ڏني ويندي آهي، مشترڪ نوعيت جي هر قدم کڻڻ کان اڳ ڪائون مشورو ورتو ويندو آهي ۽ سندن راءِن کي وڏي ۾ وڏي عزت ۽ اهميت ڏني ويندي آهي. ”ساڳيءَ طرح ڪئليفورنيا ۾ ”هئڊو قبيلي وارن ۾ جادوگر-ويج کي وڏي ۾ وڏي اهميت وارو شخص سمجهيو ويندو هو، يا شايد اڃا به سمجهيو ويندو آهي. حڪومت جي ڪنهن به خاص نظام ۽ سرشتي جي علم موجودگيءَ ۾، ’ويج‘ جي لفظ کي وڏو وزن هوندو آهي. معاشري جي هڪ طبقي يا گروه جي حيثيت ۾ سندن وڏو رعب ويٺل آهي، ۽ قانون موجب انهن جي سردار کان به زياده فرمانبرداري ۽ مڃتا ڪئي ويندي آهي.“

”ڏکڻ آمريڪا ۾ ڪڏهن جادوگر يا ”ويج“ سرداريءَ يا بادشاهيءَ جي شاهراه تي گامزن نظر اچي رهيا هئا. برازيل جي ساحل تي سڀني کان زياده اوائلي آباد ٿيندڙن مان ٿويت نالي هڪ فرينج ٻڌائي ٿو ته هندستاني ”انهن ’پيجز‘ (ويجن) کي اهڙيءَ ته عزت ۽ احترام سان ڏسندا آهن، جو هو انهن جي پوڄا ڪندا آهن، يا کين ديوتائون ڪري مڃيندا آهن. عام ماڻهو انهن ڏانهن ويندي، سجدا ڪندي ۽ ڪائون هيءَ يا ٻي ڪا اهڙي قسم جي دعا پئندي ڏنا ويندا آهن ته ’دعا ڪر، نه شل آڻ بيمار نه ٿيان، شل آڻ نه مران! نه آڻ ۽ نه منهنجا پڇا پارا‘ هو وري هيٺيون يا ٻيو ڪو اهڙو جواب ڏيندو آهي: ’تون نه مرندين، تون بيمار نه ٿيندين‘، پر ڪن وقتن تي جيڪڏهن هوسچ نه ڳالهائيندا آهن ۽ حقيقت سندن پيشينگوين کان مختلف نڪري پوندي آهي ته ماڻهو کين ’پيجز‘ جهڙي اعليٰ لقب ۽ شان جي ناقابل سمجهي قتل ڪرڻ کان به نه ترندا آهن.“ گرانچاڪو جي لينگوئا قوم جي ڳاڙهن هندستانين ۾ هر هڪ قبيلي وارن جو پنهنجو پنهنجو سردار هوندو آهي، پر هن ويچاري کي ڪابه اختياري ڪانه هوندي آهي. پنهنجي منصب جي انوکي نوعيت جي مد نظر کيس پنهنجن ماڻهن کي ڪيئي سوکڙپون ڀاڳڙيون ڏيڻيون پونديون آهن، جنهنڪري

هو مشڪل سان دولتمند ٿيندو آهي ۽ گهڻو ڪري پنهنجي رعايا کان زياده بچڙن حالت ۾ هوندو آهي. ”درحقيقت جادوگر ئي اهو ماڻهو آهي، جنهن جي هٿن ۾ سڀني کان زياده اقتدار ۽ اختيار هوندو آهي، ۽ هو سرغائن ڏيڻ بدران وٺڻ تي هريل هوندو آهي.“ جادوگر جو فرض آهي ته هو پنهنجي قبيلي جي دشمنن تي مرض ۽ مصيبت نازل ڪري ۽ پنهنجن ماڻهن کي مخالف جادوءَ کان محفوظ رکي. انهن خدمتن لاءِ ماڻهو هن کي مالا مال ڪري ڇڏيندا آهن، ۽ انهن وٽان هو وڏي اثر رسوخ ۽ اختياري ۽ واري پوزيشن اختيار ڪري ٿو.

ملايا جي سڄي علائقي ۾ راجا يا بادشاهه کي فوق الفطري قوتن جو مالڪ سمجهي و هم وچان ان جي پوڄا ڪئي ويندي آهي، ۽ ان باري ۾ اهڙيون شهادتون موجود آهن، جن مان هي خيال ڪري سگهجي ٿو ته اهو بادشاهه به ڪيترن آفريڪي سردارن وانگر هڪ سڌي سادي جادوگر مان ئي ترقي ڪري انهيءَ منصب تي وڃي رسيو آهي. اڄ به ملايا جي ماڻهن جو پختو اعتقاد آهي ته بادشاهه فطرت جي ڪارنامن، جهڙوڪ اناج جو ڌرتيءَ مان ڄمڻ ۽ وٺڻ جو ميوي سان پرڄڻ، وغيره، تي شخصي اثر رکي ٿو. اها ساڳي خصوصيت، البت گهٽ درجي واري، انهن ماڻهن وٽ به موجود سمجهي ويندي آهي، جن کي راجا پنهنجون ڪجهه اختيارون سونپيندو آهي، حتمي ڪ انهن يورپي آفيسرن ۾ به اها طاقت موجود سمجهي ويندي آهي، جي اتفاق سان ضلعي عملدارن جي حيثيت ۾ آڻي ملازمت ۾ هوندا آهن. چنانچہ ملايا جي هڪ رياست، سيلانگور، ۾ چانورن جي فصل جو سڪي وڃڻ اتان جي ضلعي آفيسرن جي تبديليءَ سان منسوب ڪيو ويندو آهي. ڏکڻ سيليمس جي توراتيه، قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته چانورن جي فصل جي ڀلي ٿيڻ جو دارومدار سندن شهزادن جي چال چلت تي هوندو آهي، ۽ خرابه حڪومت جو نتيجو جنهن مان سندن مطلب انهيءَ حڪومت سان هوندو آهي، جا قديم (سم و رواج جي موافق نه هجي، فصلن جو

ناڪاميابي هوندو آهي.

سراواڪ رياست جي دياڪ قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته سندن مشهور حڪمران، راجا بروڪ، هڪ قسم جي جادو ۽ جي خاصيت سان نوازيل هو، جنهن کي صحيح طريقي سان استعمال ڪرڻ سان چانورن جا فصل ڀرپور ٿيندا هئا. چنانچہ جڏهن به هو ڪنهن قبيلي وارن وٽ ويندو هو، تڏهن هو ان وٽ اهو ٻج کڻي ايندا هئا، جو کين ايندڙ سال ڀوڪڻو هوندو هو. راجا ان ٻج ۾ ڦٽڻ ڦاٽڻ ۽ آباد ٿيڻ جي خاصيت ڀرڻ لاءِ، ان جي مٿان عورتن جا هار، جن کي اڳواٽ ئي هڪ خاص قسم جي مرڪب ۾ ٻوڙي رکيو ويو هوندو هو، جهنجهڻي وانگر وڄائيندو هو. جڏهن به هو ڪنهن ڳوٺ ۾ داخل ٿيندو هو، تڏهن اتان جو عورتون سندس پيرن کي هڪ دفعو پاڻيءَ سان ڌوئي، انهن جي مٿان وري ڪچي ناريل جو کير هارينديون هيون ۽ آخر ۾ وري به انهن مٿان پاڻي هارينديون هيون، انهيءَ سڄي پاڻيءَ کي، جو سندس پيرن کي لڳو هو، اهي عورتون پنيءَ ۾ ڇڪاڙڻ لاءِ محفوظ رکنديون هيون، ڇو ته سندن اعتقاد هو ته ان ڪري سندن فصل ڀرپور ۽ ڀلا ٿيندا. جن قبيلن وٽ هو دوريءَ سبب نه پهچي سگهندو هو، سي کيس اچي ڪپڙي جو هڪ ٽڪر ۽ ٿورو سون يا چاندي موڪلي ڏيندا هئا، ۽ جڏهن راجا انهن کي پنهنجي برڪت واري هٿ سان ”طاقتور“ بڻائيندو هو، تڏهن هو انهن کي پنهنجن ٻنين ۾ دفن ڪندا هئا، جنهن کان پوءِ کين ڀرپور فصل جو يقين رهندو هو. هڪ دفعي جڏهن ڪنهن يورپي آفيسر هن خيال جو اظهار ڪيو ته سامان قبيلي وارن جي چانورن جا فصل ڇڏا ٿيا آهن، تڏهن انهن جي سردار هڪدم جواب ڏنو ته ”ٻيو وري ڇا ٿيندو، جو راجا بروڪ هڪ دفعو ٻن وڻن ڪوٺي آيو هو.“ هن پوءِ انهيءَ يورپي آفيسر کي استدعا ڪئي ته مسٽر بروڪ کي سندن قبيلي وارن ڏانهن اچڻ ۽ زمين جي ٻي برڪتيءَ دور ڪرڻ لاءِ ڪنهن به صورت ۾ آماده ڪيو وڃي ته ڏاڍو سٺو.

اهو اعتقاد ته بادشاهن کي جادوءَ جون يا فوق الفطري طاقتون حاصل هونديون آهن. جن جي وسيلي هو زمين کي آباد ۽ سائو ڪري سگهندا آهن ۽ پنهنجي رعايا تي ٻيون نوازشون به ڪندا آهن. هندستان کان وٺي آئرلئنڊ تائين آباد ٿيل آريه نسل جي سڀني قومن جي وڌن ۾ عام موجود هو. جنهن انهن سڀني ملڪن ۾ اڄ ڏينهن تائين پنهنجا واضح آثار ڇڏيا آهن. چنانچہ قديم هندن جي قانون جي ڪتاب ۾، جنهن کي ”منوءَ جا قانون“ سڏيو ويندو آهي، هڪ چڱي بادشاه جي حڪومت جون هي علامتون بيان ڪيل آهن: ”انهي ملڪ ۾، جتان جو بادشاه فاني گنهگارن جي ملڪيت ضبط ڪرڻ کان پرهيز ڪري ٿو، ماڻهو پنهنجي پوري وقت تي ڇهندا آهن ۽ انهن جي حياتي وڏي ٿيندي آهي، ڪڙمين جو هر هڪ فصل اٺن ئي اپرندو آهي، جيئن ان کي ٻوڪيو ويندو آهي، ٻارن جو موت ڪونه ٿيندو آهي ۽ ڪوبه ٻار بگڙيل صورت سان ڪونه ڄمندو آهي.“ ”هوسر“ واري يونان ۾ بادشاهن ۽ سردارن کي ”مقدس“ (Sacred) يا ”ديوتا“ (Divine) سڏيو ويندو هو. انهن جا گهر به مقدس هوندا هئا ۽ سندن رت به مقدس سڏيا ويندا هئا. ماڻهن جو اهو خيال هوندو هو ته نيڪ بادشاه جي دور حڪومت ۾ ڪاريءَ ڌرتيءَ مان ڪڻڪ ۽ جون جا ڀرپور فصل پيدا ٿيندا، وڻ سيوي جي ٻار کان جهڪي ويندا، ڏڻ وڌندا ۽ سمنڊ مان جام مڇيون بلنديون. وچين صدين ۾ جڏهن ڊينمارڪ جو بادشاه، ولڊيمر پهريون، جرمنيءَ جي سير تي آيو هو، تڏهن اتان جي عورتن پنهنجا ٻار ۽ ڪڙمين پنهنجا ٻچ هن جي هٿ ڦيرائڻ لاءِ وٽس آندا، جو سندن خيال هو ته شاهي هٿ لڳڻ جي برڪت ڪري ٻار تندرست ۽ توانا ٿيندا، ۽ ساڳي ئي اعتقاد سبب ڪڙمين کيس پنهنجي هٿ سان سندن ٻچ ڇڻڻ لاءِ استدعا ڪئي. قديم آئرلئنڊ جي ماڻهن جو اعتقاد هو ته جڏهن سندن بادشاه پنهنجن وڏن جون رسمون پوريون ڪندا هئا، تڏهن موسمون معتدل، فصل جهجهاءُ ڇوپايو مال ساڻو، ۽ پاڻي مڇين جي دولت سان مالا مال.

ٿيندا هئا ۽ ميويدار وٽن کي ميوي جي بارکان ٿيڪون ڏيئي
 ٻيهارڻو پوندو هو. ”سينٽ پٽرڪ“ جي نالي تبصق ٿيل هڪ توپ
 تي هڪ نيڪ بادشاه جي حڪومت جي نعمتن ۾ هي ڳالههون
 شمار ڪيون ويون آهن: ”خوشگوار آب هول، مالا سمنڊ، ڀرپور
 ۽ جهجهلا فصل ۽ ميوي سان ڀريل وٽ.“ ٻئي طرف قحط، وهڪيل
 ڪٺون، جيتن کاڌل ميوو ۽ اناج جي اٿاڻ. اهي خراب حڪمران جي
 وجود جون يقيني ۽ ناقابل ترديد ٿاڀتيون سمجهيون وينديون هيون.
 اهڙن وهمن جو آخرين يادگار نشان، جو انگريز بادشاهن
 جي متعلق دير تائين هلندو آيو، سو شايد اهو اعتقاد هو
 ته هو پنهنجي هٿ جي ڇوڻ سان ”اسڪروفولا“ (Scrofula)
 بيماريءَ کي ڇٽائي سگهندا هئا. اها بيماري، ان ڪري ”بادشاهي
 شامت“ جي نالي سان ئي مشهور هئي. راڻي ايليزبٿ شفا ڏيڻ
 جي اها ڪرامتي طاقت اڪثر استعمال ڪندي هئي. سنه ۱۶۳۳ع
 ۾ وچ اونھاري واري ڏينهن تي، چارلس پهرئين هوليرود جي شاهي
 ديول اندر هڪ ئي ڏڪ سان پورن هڪ سو ماڻهن کي شفاياب
 ڪيو. پر سندس پٽ چارلس ٻئي جي ڏينهن ۾ اها رسم پنهنجي
 ڪمال عروج کي وڃي پهتي. چيو وڃي ٿو ته چارلس ٻئي پنهنجي
 حڪومت جي دوران ۾ تقريباً هڪ لک ماڻهن کي ”اسڪروفولا“
 بيماريءَ کان شفايابي ڏني. سندس قريب پهچڻ لاءِ جيڪا ڳاڙهي ٿيندي
 هئي، سا ڪن وقتن تي موتمار هوندي هئي. هڪ اهڙي موقعي
 تي ڇهه يا ست ماڻهو، جي پنهنجي شفايابيءَ لاءِ آيا هئا، سي
 ماڻهن جي پيرن ۾ چيپاڻجي مري ويا. ٿڌي دماغ واري ”وليم ٽئين“
 اهڙيءَ بيهوديءَ حرڪت ۾ شريڪ ٿيڻ کان نفرت جو اظهار ڪيو.
 ۽ جڏهن سندس محلات کي حسب دستور اهڙن گدان بيمارن جي
 انبوهه اچي گهيرو ڪيو، تڏهن هن کين ڪجهه خيرات ڏيئي واپس
 موٽائڻ جو حڪم ڏنو. فقط هڪ ئي اهڙي موقعي تي جڏهن
 * سينٽ جان دي بپٽسٽ جي جنم ڏينهن واري تقريب، ۱۶۴۰ع جون تم
 هر سال سلطاني ويندي آهي.

کيس بار بار مٽئون ميه يون ڪري هڪ بيمار کي هٿ لائڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو، تڏهن هن مريض کي چيو ته ”خدا تون کي بهتر تندرستي ۽ زياده صحت ڏئي!“ بهرحال، متوقع طور اها رسم موڪلي دماغ ۽ متعصب ”جيسس پئي“ ۽ سندس بي عقل ڌيءَ وٽي ”اٺن“ جي ڏينون ۾ وري چاري ڪئي ويئي.

فرانس جا بادشاهه به ساڳيءَ طرح ڇهن سال بيمار کي شفا ڏيڻ جي ڪرامت جي دعويٰ ڪندا هئا، جنهن لاءِ چوندا آهن ته اها ڪين ڪلوس يا سينت لوئي ۽ وٽان بليل هئي، ۽ اسان جي انگريز بادشاهن اها ايلزورڊ ڊي ڪئفيسر وٽان حاصل ڪئي هئي. ساڳيءَ طرح ٽونگا جا وحشي سردار اسڪروفولا ۽ ۽ چيري جي بيمارن کي پير سان چهي شفا ياب ڪندا هئا. ان جو علاج خالص هم آهنگ جادو جي اصول تي ڪيو ويندو هو، ڇو ته مرض جي وچڙڻ توڙي ان جي علاج جو سبب بادشاهه جي جسم يا ان سان لاڳاپيل ڪنهن شيءِ سان لڳڻ کي ئي سمجهيو ويندو هو.

مٿين سڀني حقيقتن، شهادتن ۽ دليلن جي مندر نظر آسپڻ هن نتيجي ڪڍڻ ۾ حق بجانب ٿيندائون ته دنيا جي گهڻن حصن ۾ بادشاهه جو منصب قديم جادوگر يا ”ويچ“ جي منصب جو سڏو سٺو نمونو نتيجو ۽ اختتام آهي. هڪ دفعو جڏهن چار وگرن تجيءَ هڪ مخصوص گروه کي قبيلي کان جدا ڪري، ان کي اهو فرض جي سرانجامي جو ڪم سونپيو ويو، جن تي عوام جي سلامتي ۽ بهبودي جو دارومدار سمجهيو ٿي ويو، تڏهن اهي ماڻهو آهستي آهستي وڏي دولت ۽ اقتدار جي منزل تي وڃي رسيا، تان جو انهن جا اڳواڻ وڌندي وڌندي مقدس بادشاهن جي درجي کي وڃي پهتا. پر انهيءَ عظيم سماجي انقلاب سان گڏوگڏ جو ههڙي نموني جمهوريت سان شروع ٿي، نيٺ اچي مطلق العنان ملوڪيت تي ختم ٿئي ٿو، هڪ دماغي انقلاب پڻ رونما ٿئي ٿو، جو خود بادشاهيءَ يا ملوڪيت جي بنيادي تصور ۽ ان جي فرض تي اثر انداز ٿئي ٿو. ڇو ته جيئن وقت گذرندو وڃي ٿو، تيئن سجاڳ ذهن

وارن ماڻهن تي جادو جو ڪوڙ ۽ ڪڇ عيان ٿيندو وڃي ٿو، تان جو آهستي آهستي ان جي جاءِ اچي مذهب والاري ٿو، ٻين لفظن ۾ ”جادوگر“ جي جاءِ ”پادري“ اچي اختيار ٿو ڪري. جو انسان جي پلائيءَ خاطر فطرت جي قوتن تي سڌيءَ طرح ضابطي هلائڻ جي دعويٰ ترڪ ڪري، ساڳيو ئي مقصد ان سڌي نموني حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، يعني هو ديوتائن جي رحم و ڪرم کي متحرڪ ڪري ۽ کين مناسب انداز ۾ منت هيڙ ڪري، کائڻ انهن ڪمن جي سرانجامي طلبي ٿو، جن جي سرانجاميءَ کان خود پاڻ کي هاڻي معذور ۽ مجبور ٿو سمجهي. چنانچہ بادشاهيءَ جو منصب، جادوگر جي حيثيت سان شروع ٿي، آهستي آهستي جادوگريءَ جي عمل جي بجاءِ پنهنجي مٿان هڪ پوڄاريءَ جي عبادت ۽ قربانيءَ جا فرض عائد ڪري ٿو چڙهي. هن منزل تي انسان ۽ ديوتا جي درميان جيتوڻيڪ فرق پوريءَ طرح اڃا تائين ڪونه ٿو محسوس ٿئي، ان جي باوجود عام طرح اهو ويساهه رهي ٿو ته انسان نه فقط مرڻ کان پوءِ پر جيئري به پنهنجي جسم اندر زبردست ۽ طاقتور ديوتا جي غارضي يا مستقل واسي ٿيڻ سبب، بذات خود ديوتا جي رتبي کي پهچي سگهي ٿو. انساني روپ ۾ ديوتا جي ظهور جي هن اعتقاد مان ماڻهن جي ٻئي ڪنهن به طبقي ڪڏهن به ايترو فائدو حاصل ڪونه ڪيو آهي جيترو بادشاهن. هيءُ اعتقاد ۽ ان سان گڏ بادشاهن جي خدائيت يا خدائي پاڇي هئڻ جو نظريو، ايندڙ باب ۾ اسان جي بحث ۽ تحقيق جو موضوع رهندو.

باب ستون

ديوتا روپ انسان

دنيا جي اڪثر ملڪن جي وحشي قومن ۽ قبيلن جي اعتقادن ۽ رسمن مان اسان جيڪي مثال مٿين بابن ۾ پيش ڪيا آهن، سي هن حقيقت کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن ته هڪ وحشي انسان قدرتي طاقتن مٿان پنهنجين قوتن جي انهن حدن کي شناخت ڪرڻ کان قاصر آهي، جيڪي حدون اڄ اسان جي نظرن ۾ بنهه صاف ۽ ظاهر آهن. اهڙي معاشري ۾، جتي هر هڪ ماڻهو ٿورين گهڻين اهڙين قوتن سان نوازل سمجهيو وڃي ٿو، جن کي فوق الفطري سڏي سگهجي ٿو، اتي صاف ظاهر آهي ته انسان ۽ ديوتا جي درميان فرق ڪجهه قدر جهڪو يا اڻ لکون ٿي ٿو يا ائين ڪئي چئجي ته اهڙن ماڻهن جي دماغ ۾ انهيءَ فرق محسوس ڪرڻ جي صلاحيت اڃا پيدا ٿي ڪانه ٿي آهي. ديوتائن جو اهڙو تصور، آهي انسانن کان اعليٰ ڪي هستيون آهن، جن ۾ آهي آهي طاقتون آهن، جن جهڙيون يا جن جيتريون انسانن وٽ بنهه ڪين آهن. انساني تاريخ جي دوران ۾ هيٺن قسم جو تصور نهايت آهستي آهستي ۽ تمام دير دير سان وجود ۾ آيو آهي. اوائلي قومن جا ماڻهو فوق الفطري هستين کي جيڪڏهن ماڻهن کان ڪجهه قدر بالاتر سمجهندا، ته هئا، ته بلڪل ٿوري حد تائين ۽ ڇو ته هو ائين سمجهندا هئا ته هو انهن کان پنهنجيءَ مرضيءَ موجب ڪنهن به ڪم ڪرائڻ لاءِ کين ڊيڄاري ۽ ڌمڪائي ٿي سگهيا. انساني خيال جي انهيءَ ارتقائي منزل تي هيءَ دنيا گويا هڪ وسيع جمهوريت تصور ڪري سگهجي ٿي، جنهن ۾ سڀئي هستيون، خواه فطري يا فوق الفطري، هڪ مناسب حد تائين مساوي سطح تي

بيٺل نظر اچن ٿيون. پر پنهنجي علم ۽ عرفان جي واڌاري سان گڏوگڏ انسان قدرت جي وسعت ۽ ان جي موجودگيءَ ۾ پنهنجيءَ ڪمزوريءَ ۽ ڪم مائيگيءَ جو ڪجهه زياده چٽيءَ طرح احساس ڪرڻ سگهي ٿو. ليڪن پنهنجي لاچارِيءَ جي احساس اچڻ سان گڏ، هن جي دماغ ۾ انهن فوق الفطري هستين جي ناتوانائيءَ ۽ ڪمزوريءَ جو گمان بهرحال ڪونه ٿو پيدا ٿئي، جن سان هن جي سمجهه موجب هيءَ دنيا پري پيش آهي. ان جي بلڪل برعڪس، هو انهن کي اڃا به زياده طاقتور تصور ڪري ٿو. هوءَ انهيءَ منزل تي سندس دماغ ۾ هن خيال جي سوچهر وٺا پلچي ٿو، اڃا مڪمل طور ڪونه آيو آهي. ته هيءَ دنيا غير شخصي يا طبعياتي قوتن جو هڪ اهڙو نظام آهي، جو مقرر ۽ اٽل قاعدن مطابق هلي ويهي آهي. انهيءَ نظريي جي جهلڪ سندس دماغ ۾ يقيناً پيدا ٿي چڪي آهي، جنهن تي هو نه فقط پنهنجي جادوءَ جي هنر ۾ پر روزمره جي گهڻن ڪمن ڪارين ۾ به عمل ڪري ٿو. پر ان نظريي جو اڃا تائين سندس ذهن ۾ پورو اظهار ڪونه ٿيو آهي، ۽ جڏهن هو دنيا کي سمجهڻ يا سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جنهن ۾ هو زندگي پس ڪري رهيو آهي، تڏهن هو ان کي شعوري ارادي ۽ شخصي هستيءَ جو مظهر تصور ڪري ٿو. ان صورت ۾ هو جيڪڏهن پاڻ کي اهڙو نبل ۽ ناچيز محسوس ڪري ٿو، ته انهن هستين کي ڪيترو نه قوي ۽ پلوان سمجهندو هوندو، جي سندس ويچار ۾ فطرت جي هن ديو هڪل نظام کي هلائي رهيو آهي. آهن! چنانچه جيئن ديوتائن سان برابريءَ جو قديم خيال سندس دماغ مان ڪافور ٿيندو وڃي ٿو، تيئن تيئن ساڳئي وقت هو قدرت جي نظام کي پنهنجن ڪمزور ۽ مختصر ذريعن، يعني جادوءَ جي چترن منترن، سان هلائڻ جي اميد به لاهي ڇڏي ٿو. ۽ جيئن پوءِ تيئن انهن ديوتائن کي ئي هو انهن فوق الفطري طاقتن جو سرچشمو سمجهڻ لڳي ٿو، جن ۾ هو ڪنهن وقت سڌيءَ طرح پنهنجو حصو ۽ شراڪت سمجهندو هو. علم ۽ ڄاڻ جي ترقيءَ سان، ان ڪري

مذھبي رسم و رواج ۾ عبادت ۽ قرباني اهم ترين ڪردار ادا ڪرڻ لڳن ٿيون، ۽ جادو ڪري، جو ڪنهن وقت انهن جو حقيقي واجبي مددگار سمجهيو ويندو هو، آهستي آهستي ڀڃت اڇلايو وڃي ٿو، ۽ اهو نيٺ وڃي ”ڪاري علم“ جي ڪريل ۽ ذليل سطح تي ڪري ٿو.

جادو ڪري هاڻي ديوتائن جي حد اختيار ۾ مٽڪرائڻ ۽ ناپاڪ داخل اندازي سمجهيو وڃي ٿو، جنهنڪري پوڄارين طرفان جن جي پنهنجي شهرت ۽ طاقت سندن ديوتائن جي اثر ۽ شهرت سان گڏوگڏ ڪم يا زياده ٿئي ٿي، جادو جي مستعدي سان مخالفت ڪئي وڃي ٿي. چنانچہ جڏهن اڳتي هلي مذھب ۽ وھم پرستيءَ جي درميان فرق نمودار ٿئي ٿو، تڏهن اسان کي معلوم ٿئي ٿو تہ عبادت ۽ قرباني قوت جي نيڪ ۽ ڄاڻو ماڻھن جي طبعي جو ذريعو ۽ وسيلو بڻجن ٿيون، ۽ جادو وھمي ۽ جاھل طبعي جو آڌار ۽ آئت ٿي پوي ٿو. پر جڏهن اڃا بہ اڳتي هلي فطرتي عناصر جي قوتن کي شخصي هستين سمجھڻ بجاءِ انھن کي قدرتي قائدن ۽ قانونن جي ماتحتي حيثيت ۾ سڃاتو ويو، تڏھن جادو جنھن جو بنياد سڀن ۽ نتيجن جي لازمي ۽ ان ٿر تسلسل ۽ چڪر تي ٻڌل آھي، ۽ جو شخصي رضا کان بلڪل مبرا آھي، هڪ دفعو وري بدناموسيءَ جي انهيءَ اوڙاھ کان مٿن مٽي کڻي ٿو ۽ فطرتي اثرن ۽ نتيجن جي اصلي سببن جي تفتيش ڪري، سڌو سنئون سائنس لاءِ رستو هموار ڪري ٿو. ڪيميا جي پيٽ مان اجهو اهڙيءَ ريت جديد ڪيمسٽري (علم ڪيميا) جي سائنس جنم وٺي ٿي.

انسان-ديوتا، يا ديوتائن جي خوين ۽ خصلتن يا قوق الفطري طاقتن سان نوازيل انسان جو خيال، بنيادي طور، مذھبي تاريخ جي انهيءَ اوائلي دور جي پيداوار آھي، جنھن ۾ انسانن ۽ ديوتائن کي اڃا هڪ ئي درجي وارو سمجھيو ٿي ويو ۽ جڏھن انھن جي درميان پوئين دورن جي خيالن ۽ نظرين مطابق ناقابل عبور خليج اڃا حائل ڪان ٿي هئي. انساني روپ ۾ ديوتا جي موجودگيءَ

جو خيال اسان کي ڪٿي ڪيتري قدر به عجيب و غريب معلوم ٿئي، پر ان ۾ اوائلي زماني جي ماڻهوءَ کي، جو انسان ديوتا يا ديوتا انسان ۾ اعليٰ درجي واريون اهي ساڳيون فوق الفطري قوتون موجود سمجهي ٿو، جي هو ايمانداري سان پاڻ ڏانهن منسوب ڪري ٿو، ڪا به عجيب ڳالهه معلوم نه ٿي ٿئي. نه وري هو هڪ هوشيار ۽ طاقتور جادوگر ۽ ديوتا جي درميان ڪو خاص امتياز ٿي محسوس ڪري ٿو. هن جا ديوتائون گهڻو ڪري فقط غيبي جادوگر آهن، جي فطرت جي ٻردي چٽيان اهي ساڳيا جيترو منتر ۽ ٿوڻا ڦيڻا ڪندا رهن ٿا، جي هڪ انساني جادوگر ظاهر ظهور ۽ جسماني حالت ۾ پنهنجن ماڻهن جي اکين اڳيان ڪندو رهي ٿو، ۽ جيئن به عام طرح ائين سمجهيو ويندو آهي ته ديوتائون پنهنجن پوڄارين ۽ معتقدن کي انساني صورت ۾ ڏيکارڻ ڪرائيندا آهن، ان حالت ۾ هڪ جادوگر لاءِ سندس نام نهاد ڪرامتن سبب انساني روپ به ديوتا هئڻ جي شهرت حاصل ڪرڻ نهايت آسان آهي. چنانچہ سڌي سادي ۽ رواجي جادوگر جي حيثيت سان اڀندا ڪري، هڪ ”ويج“ يا ”جادوگر“ هڪ ئي وقت مڪمل بادشاهه ۽ ديوتا جي منصب تي پهچي وڃي ٿو. فقط هن جو ديوتا جي حيثيت ۾ ذڪر ڪندي، اسان کي وحشي انسان جي ديوتا جي تصور سان اهي انتهائي پيچيده نظريا وابسته ڪرڻ نه گهرجن، جي ان لفظ ڏانهن اڄ اسين منسوب ڪريون ٿا. انهي ۽ عميق موضوع تي اسان جا هاڻوڪا نظريا هڪ طويل دماغي ۽ اخلاقي ارتقا جا نتيجا آهن، ۽ اهي هڪ وحشي جي فهم و فراست کان ايتري قدر ته دور آهن، جو هزار سمجهائڻ سان به هو انهن جي سمجهڻ کان پڪو قاصر رهي ٿو. تهذيب جي هيٺين منزل وارين قومن جي مذهب متعلق زياده تر مباحثا ۽ پسنديدگي يا غير پسنديدگي جا اظهار صرف باهمي غلط فهمي جو نتيجو آهن. وحشي هڪ تهذيب يافتہ ماڻهوءَ جي خيالن کي نه ٿو سمجهي، ۽ ساڳيءَ طرح وحشي جي خيالن کي به ڪي ٿورا تهذيب يافتہ

ماڻهو سمجهڻ ٿا، وحشي جڏهن پنهنجي مقصد لاءِ ”ديوتا“ جو لفظ استعمال ڪري ٿو، تڏهن سندس ذهن ۾ هڪ خاص قسم جي هستي آهي، جڏهن هڪ تهذيب يافتہ ماڻهو لفظ ”ديوتا“ استعمال ڪري ٿو، تڏهن سندس دماغ ۾ بلڪل مختلف نوعيت واري هستي موجود آهي، اهڙيءَ حالت ۾، جيئن عام طرح ٿيندو آهي، جيڪڏهن ٻئي چٽا هڪٻئي جي نقطہ نگاہ سان متفق نہ ٿا ٿي سگهن، ته انهن جي بحث مباحثي مان سواءِ مونجهاري ۽ غلطي جي ٻيو ڪوبہ نتيجو نہ ڪري سگهندو، جيڪڏهن اسين تهذيب يافتہ ماڻهو خدا جي نالي کي خدائيت جي انهيءَ مخصوص نظريي جي روشنيءَ ۾ ئي استعمال ڪرڻ تي ضد ڪريون، جو اسان پنهنجي دل ۾ قائم ڪيو آهي، ته پوءِ اسان کي اهو اقرار ڪرڻو پوندو ته وحشيءَ کي ڪو خدا آهي ئي ڪونه. پر جيڪڏهن اسين اها حقيقت قبول ڪريون ته تهذيب جي ڪجهہ قدر اعليٰ منزل تي پهتل اڪثر وحشين وٽ ڪم از ڪم ڪن اهڙين فوق الفطري هستين متعلق ابتدائي نوعيت جو نظريو قائم ٿيل آهي، جن کي اسين بجا طور ديوتائون سڏي سگهون ٿا. ته ان حالت ۾ اسين تاريخي حقائق جي نزديڪ تر رهنداسون، حالانڪ ان حالت ۾ به سندن ”ديوتائن جو مفهوم“ ڪم ل طرح اهو ڪونهي، جيڪو ان لفظ مان اڄ اسين سمجهون ٿا. اهو ابتدائي نظريو، غالباً فڪر جي انهيءَ ابتدائي نقطي جو مظهر آهي، جنهن مان تهذيب يافتہ قومن آهستي آهستي خدا جي متعلق پنهنجو اعليٰ نظريو قائم ڪيو آهي، ۽ جيڪڏهن اسين مذهبي واڌاري ۽ ترقيءَ جي سڄيءَ تاريخ جي تحقيقات ڪري سگهون، ته شايد معلوم ٿي وڃي ته خدا جي متعلق اسان جي نظريي کي جيڪا سوچ ۽ فڪر جي زنجير وحشيءَ جي نظريي سان وڃي ملائي ٿي، سا پنهنجي لڳيتي ۽ غير منقطع آهي.

انهن سجهائين ۽ چٽائن کان پوءِ آءٌ هيئنتر ڪن اهڙن ديوتائن جا مثال پيش ڪندس، جن جي متعلق سندن پوڄارين جو اهو اعتقاد هو ته انهن جو ڪن ماڻهن، مردن خواه عورتن، جي جسمن اندر

واسو هوءَ جن ماڻهن ۾ ڪنهن ديوتا جو واسو موجود سمجهيو ويندو آهي. سي هروڀرو هز حالت ۾ بادشاه يا بادشاهن جو اولاد ڪونه هوندا آهن. اهو موهوم واسو نيچ ۾ نيچ طبقي جي ماڻهن ۾ به ٿي سگهي ٿو. هندستان ۾ مثال طور، هڪ اهڙي ديوتا روپ انسان ڪپهه جي رنگينز جي حيثيت ۾ زندگيءَ جو آغاز ڪيو، ته ٻئي وايي جي پٺ-جي حيثيت ۾ ان ڪري آءُ پنهنجا مثال رکيو شاهي خاندان جي شخصيتن مان ڪونه ڏيندس، ڇو ته آءُ زنده ماڻهن جي ديوتائي حيثيت جي عام اصول، يعني ديوتائن جو انساني جسم اندر واسو ڪرڻ واري اصول، جي وضاحت ڪرڻ گهران ٿو. وحشي معاشري ۾ اهڙن ديوتا-روپ ماڻهن جا عام جام مثال موجود آهن. ديوتا جو واسو عارضي به ٿي سگهي ٿو ۽ دائمي به. اول الذڪر حالت ۾ واسو ڪندڙ ديوتا-جنهن حالت کي عام طور پُڙ-ئين (Possession) يا وڃد ۾ اچڻ (inspiration) سڏيو ويندو آهي- پنهنجي موجودگيءَ جو اظهار فوق الفطري علم جي صورت ۾ ڪندو آهي ۽ نه فوق الفطري قوت جي صورت ۾. ٻين لفظن ۾ ڪمي چئجي ته عام طور ان جي اظهار جي صورت ڪجهن ڪالهن ٻڌائن ۽ پيشينگوئين ڪرڻ جي هوندي آهي ۽ نه ڪرامتن ۽ معجزن جي. ان جي برعڪس، جڏهن ديوتا جو واسو محض عارضي نوعيت جو ڪونه هوندو آهي ۽ ديوتائي روح مستقل طور انساني جسم اندر پنهنجو قيامگاه بڻايو هوندو آهي، تڏهن اهڙي ديوتا-انسان کي پنهنجي نوعيت ثابت ڪرڻ لاءِ معجزن ۽ ڪرامتن ڏيکارڻ لاءِ چيو ويندو آهي. هن ٻاري ۾ فقط اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته خيال جي هن منزل تي ماڻهو ڪرامتن ۽ معجزن کي قدرت جي قانون جي خلاف ورزي نه ٿا سمجهن. قدرتي قانون جي وجود کان پيڇر وحشي، ان جي پيچگريءَ جو خيال به نه ٿو ڪري سگهي. هن لاءِ معجزو فقط عام طاقت جو هڪڙو غير معمولي چٽو اظهار آهي.

عارضي واسي ۾ اعتقاد دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود آهي.

ڪن ماڻهن ۾ سمجهيو ويندو آهي ته ڪو ديوتا يا روح وڃي وقتي وقتي اچي واسو ڪندو آهي ۽ جيستائين ان جو اثر قائم رهندو آهي، تيستائين اٿن ماڻهن جي پنهنجي شخصيت ۾س پرده رهندي آهي، روح جي موجودگي واسطيدان ماڻهو جي جسم جي ڌڪڻيءَ ۾ آڪڙجڻ، ٻي معنيٰ اشارن ۽ وحشته ڀرين نظرن مان ظاهر ٿيندي آهي، جي سڀ ڇڙون انهيءَ ماڻهو ڏانهن نه پر ان روح ڏانهن منسوب ڪيون وينديون رهن، جو انهيءَ جو جسم اندر داخل ٿي چڪو هوندو آهي ۽ انهيءَ غير معمولي حالت ۾ بدن جي سموري گهٽت ڪئي انهيءَ ديوتا يا روح جو آواز تسليم ڪيو ويندو آهي، جو ان ۾ مقرر هوندو آهي، ۽ سندس وسيلي ڳالهائيندو ٻولھائيندو آهي، چئانجي مثال طور، سندن وچ پٿن ۾ بادشاهه ديوتا جو ڪردار ادا ڪندي، پنهنجي ڪنهن ٻين جي خفيءَ جاريءَ مان غيب متعلق سوالن جا جواب ڏيندو هو، پر پشسڪ مها ساگر جي جنوبي جزيرن ۾ ديوتا ”اڪڙو اوتاهه“ پوڄاريءَ ۾ اچي سڻايو هو، جو ان جي ديوتا ئي عظمت ۽ ڀورتا سان ٽٽار ٿي، پنهنجي انساني حيثيت ۾ ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۽ ڪم ڪرڻ بند ڪري ڇڏيندو هو، پر اهڙي نموني سان ڇڙندو ڀڙندو ۽ ڳالهائيندو ٻولھائيندو هو، جن تي هو مڪمل طور ان فوق الفطري طاقت جي زير اثر ۽ زير اختيار هوندو هو. انهيءَ ڳالهه ۾ ڏولي نيشنل وارن جي ابتدائي قسم جي غيبدانن ۽ قديم يونان جي مشهور و معروف ۽ ٻين تهذيب ڦاٽن قومن جي تجربڪار غيبدان ديوتائن جي درٿان واضح مشاهدت هئي. جڏهن ديوتا پوڄاريءَ جي جسم اندر داخل ٿيل سمجهيو ويندو هو، تڏهن منجهن بيحد بي آرامي ۽ ڀڳت ۽ ڪوھ ٿيندي هئي، ۽ هو پاڻ کي ظاهري ديوانگيءَ ۽ غضب جي انتهائي حد تائين وڃي پهچائيندو هو، سندس سڀني عضون جا پٿا ۽ مشڪون آڪڙيل نظر اينديون هيون، بدن ڦڙجي ويندو هو، چهرو غضبناڪ، منھان ڀڳريل ۽ اکيون ڦاٽل ۽ هيٺاڪ ٿي پونديون هيون، اهڙيءَ حالت ۾ هو گھڻو ڪري زمين تي ليٽڙيون پائيندو هو،

وات مان گجي نگرندي هيس ۽ ائين معلوم ٿيندو هوڃڻ ته هو انهيءَ ديوتا جي زير اثر ڪا پارڪائي رهيو هو ۽ پوءِ رکي رکي ڪڏهن خوفناڪ چيخون ڪري ته ڪڏهن گول مول ۽ چچريل آواز ۾ ڳالهائي، هو انهيءَ ديوتا جي مرضيءَ جو انگشاف ڪندو هو. جيڪي پوڄاري ان وقت سندس خدمت ۾ حاضر هوندا هئا ۽ انهن اسرارن کان واقف هوندا هئا. اهي هي ديوتائي پيغام ۽ اعلان ٻڌي، ماڻهن تائين پهچائيندا هئا. جڏهن پوڄاري انهيءَ غيبي هستيءَ جو پيغام وات مان ڪڍي پورو ڪيو هو، تڏهن هن جو آڪڙڄڻ آهستي آهستي گهٽ ٿيندو ويندو هو ۽ نسبتاً سڪون ۽ آرام ملي ويندو هوس. بهرحال جيئن ئي، ديوتا جو پيغام ماڻهن تائين پهچي ختم ٿي ويو، تيئن ئي ديوتا هن کي ڇڏي نه ويندو هو. ڪن وقتن تي اهو روح يا ديوتا ساڳئي ئي 'ٿارا' يا پوڄاريءَ کي ٻن يا ٽن ڏينهن تائين ڪونه ڇڏيندو هو. اهڙي وقت مقامي ساخت جي هڪ خاص ڪهڙي جو لڪر 'ورتل' ماڻهوءَ جي هڪ ٻانهن سان ٻڌو ويندو هو، جنهن کي ڏسي هرڪو سمجهي ويندو هو ته انهيءَ ماڻهوءَ ۾ ديوتا يا روح جو واسو آهي. انهيءَ عرصي جي دوران ۾ انهيءَ ماڻهوءَ جي سڀني ڪمن کي ديوتا جا ڪم سمجهيو ويندو هو، جنهنڪري هن جي هر اشاري ۽ ادا کي ڏاڍي خيال سان ٻڌو ويندو هو. جڏهن 'اروهيا' (ديوتا جي زير اثر) هوندو هو، تڏهن پوڄاريءَ کي هميشه اهڙو ئي پاڪ سمجهيو ويندو هو، جهڙو ديوتا کي، ۽ انهيءَ عرصي ۾ کيس 'اتوئا' سڏيو ويندو هو. حالانڪ ٻين وقتن تي کيس فقط 'ٿارا' يا محض 'پوڄاري' ڪوٺيو ويندو هو.

عارضي وجد جا مثال دنيا جي هر هڪ حصي ۾ ايتريقدر عام جام آهن ۽ هيئنر قدِيم قومن متعلق لکيل ڪتابن ذريعي انهن مان هرڪو اهڙو ته واقف ٿي چڪو آهي، جو عام اصول جي تشريح طور وڌيڪ مثال پيش ڪرڻ غير ضروري آهي. بهرحال اهڙي عارضِي وجه پيدا ڪرڻ جي ٻن خاص ذريعن جو ذڪر ڪرڻ

موزون ٿيندو، ڇو ته اهي شايد ٻين جي مقابلي ۾ گهٽ مشهور آهن ۽ اڳتي هلي اسان کي انهن جي حوالي ڏيڻ جي ضرورت محسوس ٿيندي. انهن ٻن ذريعن مان هڪ قربان ٿيل جانور جي تازي ۽ گرم رت پيئڻ جو آهي. آرگوس ۾ اپولو ڊائريڊيٽوس جي مندر ۾ هر مهيني رات جو هڪ رڍ قربان ڪئي ويندي هئي، هڪ عورت جنهن کي ”پاڪبازي ۽ جڙ قانون“ جي پيروي ڪرڻي پوندي هئي، انهي رڍ جو رت پيئندي هئي، ۽ پيئڻ سان وجد ۾ اچي، هو پيشينگوئيون ڪندي هئي يا غيب جون ڳالهيون ٻڌائيندي هئي. ايشيا ۾ ايٿيگيرا وٽ ”ڌرتيءَ“ جي پوڄارڻ ۾ ڍڳي جو تازو رت پي، هيٺ غار ۾ لهي ويندي هئي، جتي هو پيشينگوئيون ڪندي هئي. ساڳيءَ طرح ڪرويوڪرن قبيلي وارن ۾، جي جنوبي هندستان جا شڪاري يا فقير آهن، ائين سمجهيو ويندو آهي ته ڪالي ديوي پنهنجي پوڄاري ۾ اچي واسو ڪندي آهي، ۽ هو پڪريءَ جي وڏيل ڪچي مان وهندڙ تازي رت جي ستر پيئڻ کان پوءِ غيب جي باري ۾ جواب ڏيندو آهي. اتر سيليش ۾ دمتاسا جي آلفور قبيلي وارن جي هڪ تقريب ۾ هڪ سوئر ڏيڇ ڪيو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ انهن جو ٻيڌاري نهايت تيزيءَ سان ان ڏانهن ڊوڙ ٿيندو ويندو آهي ۽ ان جي لاش ۾ منهن وجهي هن جو رت پيئندو آهي. ان کان پوءِ هن کي زوريءَ اتان گهلي هڪ ڪريءَ تي ويهاريو ويندو آهي، جتي هو اهي پيشينگوئيون ڪندو آهي ته ان سال سارين جو فصل ڪيئن ٿيندو، وغيره. وري هڪ دفعو ٻيهر هو ذبح ٿيل سوئرجي لاش ڏانهن ڊوڙ ٿيندو آهي ۽ ان جو رهيو ڪهڙو رت پيئندو آهي، وري به کيس گهلي ساڳيءَ ڪريءَ ۾ آڻي ويهاريو ويندو آهي، جتي هو پنهنجين اڳڪٿين جو سلسلو جاري رکندو آهي. ائين سمجهيو ويندو آهي ته منجهس اهڙو روح سڀايل آهي، جنهن کي پيشينگوئيون ڪرڻ جي طاقت آهي.

عارضن وچان ائين ٿيڻ جو جيڪو ٻيو طريقو استعمال ڪيو ويندو

آهي، سو هڪ مقدس وڻ يا ٻوٽي کي ڪم آڻڻ جو آهي؛ چنانچہ هنڌ وڪڻڻ جيئن ۾ مقدس صندل جي وڻ جي ٿارين جي باهه پاري ويندي آهي، ته ”دينيل“ يا اڳڪٿين ڪرڻ واري هڪ عورت، مٿي کي ڪپڙو ٻڌي، انهيءَ تيز خوشبودار دونهي کي، نڪيئون يا واتون ڇڪيندي آهي. ان جو هن جو جسم آڪڙڇڻ شروع ٿيندو آهي ۽ هوءَ بيھوش ٿي زمين تي ڪپري پھوندي آهي ۽ جلدي هوءَ اٿي ڪڙي ٿيندي آهي ۽ تيز آواز ۾ ڪجهه آلاپڻ شروع ڪندي آهي؛ جنهن سان حاضرين سر ملائيندا آهن ۽ ساڳيءَ ريت اٻولو ديوتا جي پيشنگوئي ڪرڻ واري ٻوچارڻ مقدس (لاريل) جو ٻوٽو کائيندي هئي ۽ اڳڪٿين ڪرڻ کان پيشي هن کي ان ٻوٽي جو دونهون به ڏنو ويندو هوءَ اهڙيءَ طرح پيچاڻال قبيلي وارا (آڻي) ٻوٽو کائيندا هئا ۽ مندن وڃندڙ جي جوش و خروش کي ڪي بهائو انهيءَ ٻوٽي جي جوش ۾ آئيندڙ ۽ نسي آور خصوصيات جو تجربو سمجهندا هئا. يونگندا جو پادري پاڻ تي وڃندڙ جي حالت طاري ڪرڻ لاءِ زور زور سان تماڪ جو پائپ ڇڪيندو آهي ۽ ان جو هو غصي ۾ بي قابو ٿي پوندو آهي ۽ ان کان پوءِ هوءَ جنهن ڪڙاڪيدار ۽ جوشيلي آواز ۾ ڳالهائيندو آهي، تنهن کي ديوتا جو آواز سمجهيو ويندو آهي، بھوگوبا هن جي وسيلي ڳالهائيندو آهي. جاوا جي شمالي ساحل پرياني مدورا ٻيٽ ۾ هر مقدس روح کي اظهار لاءِ پنهنجو پنهنجو مخصوص ذريعو هوندو آهي، ۽ روح گهڻو ڪري مرد کان زياده عورت جي حيثيت ۾ ظهور پذير ٿيندا آهن. روح سان پير ٿيڻ جي تياري ڪرڻ لاءِ هورت ڌوپ جي دونهون مٿان منهن جهلي اهو دونهون پيئندي رهندي آهي. آهستي آهستي مٿس هڪ قسم جي بيخودي طاري ٿيڻ شروع ٿيندي آهي، جنهن سان گڏوگڏ هوءَ ڇيڙون ڪندي آهي ۽ ڏند ڪڍي زوردار چرڪ پيئندي آهي. ان وقت روح مجسم داخل ٿيل سمجهيو ويندو آهي. ۽ جڏهن ڪجهه سڪون ۽ آرام ايندو اٿس، تڏهن هوءَ جيڪي به چوندڙي آهي، سڄو غيٽا جو آواز سمجهيو ويندو آهي.

آهي. ۽ سندس الفاظ منجهس سمائل روح جا مڃيا ويندا آهن. ان دوران ۾ هن جو پنهنجو روح عارضي طور غير حاضر هوندو آهي. عارضي وجہ ۾ آيل ماڻهوءَ لاءِ نه فقط اهو سمجهيو ويندو آهي ته کيس غيبي ڄاڻ حاصل هوندي آهي، پر ڪن خاص حالتن ۾ ڪڏهن ڪڏهن ڪن غيبي طاقت به حاصل ٿيل سمجهي ويندي آهي. ڪئمبوريا ۾ جڏهن ڪا وڇونڊڙ بيماري پکڙندي آهي، تڏهن اتان جي متعدد ڳولن جا ماڻهو گڏ ٿي، دهن دماڻن سان انهيءَ ماڻهوءَ جي ڳولا لاءِ نڪرندا آهن، جنهن کي مقامي ديوتا پنهنجي واسي ڪرڻ لاءِ منتخب ڪيو هوندو آهي. اهڙو ماڻهو جڏهن ملي ويندو آهي، تڏهن ان کي قربانگاه ڏانهن وٺي ويندا آهن، جتي ان ۾ ديوتا جي واسي آڻڻ جو اصرار منعقد ڪيو ويندو آهي. ان کان پوءِ اهو ماڻهو پنهنجي قوم جي ٻين ماڻهن لاءِ قابل ستايش هسڻي ٿي هوندو آهي، جي کيس ڳوٺ کي انهيءَ منجهوس مرض جي مصيبت کان نجات ڏيارڻ لاءِ استدعا ڪندا آهن. اڳواو جي اهڪ مجسمي لاءِ جو مگنشيا جي قريب هائلي وٽ هڪ غار ۾ بيٺل هو، ائين سمجهيو ويندو هو ته اهو ماڻهن کي فوق البشري قوت سان نوازيندو هو. پاڪپاز ماڻهو، ان جي طاقت سان مضبوط ٿي، ٽڪرين جي اوچن چوٽين تان ٽپ ڏيندا هئا، ديون جهڙن وڻن کي پاڙون پٽيندا هئا ۽ انهن کي پٺيءَ تي رکي تمام تنگ لکن مان لنگهندا هئا. وڃهه ۾ آيل درويشن جا ڪرسم به ڪاررواين جي اهڙي ئي ڪنهن قسم ۽ طريقي سان وابسته هوندا آهن.

هيسن تائين اسان ڏٺو ته وحشي فطرت تي غناطي رکڻ جي پنهنجي اهليت جي حد ۽ حساب جو احساس نه ڪندي، پاڻ ڏانهن ۽ ٻين ماڻهن ڏانهن ڪي اهڙيون قوتون منسوب ڪري ٿو، جن کي هينئر اسان فوق الفطري سڏيون ٿا. ازانسواءِ اسان اهو به ڏٺو آهي ته انهيءَ قسم جي عام فوق الفطريت کان علاوه، ڪن ماڻهن ۾ ٿوري عرصي لاءِ ڪنهن ديوتائي روح جو واسو موجود

سمجھيو ويندو. آهي، ۽ انهن کي عارضي طور ان روح جي ڄاڻ ۽ طاقت جو حامل سمجھيو ويندو آهي. اهڙن اعتقادن کان پوءِ، آسانيءَ سان هڪڙو قدم وڌائي وسهي سگهجي ٿو ته ڪن ماڻهن ۾ مستقل طور ڪنهن ديوتا يا مقدس روح جو واسو رهي ٿو. ٻيا ڪنهن غير مبين طرح هو اهڙي اعليٰ درجي جي فوق الفطري طاقت مان نوازيل ٿين ٿا، جو اهي ديوتائن يا خدائن جي صنف ۾ شمار ٿين ٿا ۽ ڪين عبادت ۽ قربانيءَ جي نذرانا پيش ڪرڻ لازمي سمجهيو وڃن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن انهن انسان-ديوتائن جا ڪم خالص فوق الفطري يا روحاني فرضن جي اداڻگيءَ تائين محدود هوندا آهن. پر ڪن وقتن تي هو اعليٰ ترين سياسي اقتدار ۽ مملڪتندا آهن. پوئين حالت ۾ هو بادشاهه سان گڏ ديوتائون پڻ هوندا آهن، ۽ سندن حڪومت مذهبي نوعيت جي هوندي آهي. چنانچہ مارڪسيستس يا واشنگٽن پيم ۾ ماڻهن جو هڪ اهڙو طبقو هو، جنهن کي سندن زندگيءَ ۾ ديوتائن جو درجو ڏنو ويندو هو. انهن لاءِ اهو اعتقاد وڌيل هو ته هو قدرتي عناصر تي فوق الفطري اختيار هلائي سگهندا هئا، هو پنهنجي مرضيءَ مطابق ڀرپور فصل اڀائي سگهندا هئا، ته ساڳئي وقت ڌرتيءَ کي بي ثمر بڻائي ويران ڪري سگهندا هئا، مرض يا موت ۾ به ماڻهن کي مبتلا ڪري سگهندا هئا، سندن غصي ۽ غضب کي ٿڌي ڪرڻ لاءِ کين انساني قربانيون ڏيڻيون وينديون هيون. اهڙا انسان-ديوتائون گهڻي تعداد ۾ ڪونه هوندا هئا، پر هر هڪ بيت ۾ هڪ يا وڌيڪ وڏا ضرور هوندا هئا، هو سڄي زندگي پر اسرار تنهائيءَ ۾ بسر ڪندا هئا، سندن اختيارون ۽ اقتدار هميشه نه پر ڪڏهن ڪڏهن موروثي هوندو هو. هڪ (عيسائي) مبلغ اهڙن انسان-ديوتائن مان هڪ جو بيان پنهنجي شخصي مشاهدي جي آڌار تي ڏنو آهي. اهو ديوتا ڪافي وڏيءَ عمر وارو شخص هو، جو هڪ وڏي حاطي اندر هڪڙي تنها گهر ۾ رهندو هو. گهر اندر هڪ قربانگاهه هو، ۽ جاءِ جي شهتيرن ۽ ان جي چوگرد بيٺل وڏن تي ماڻهن

جي ھڏن جا پيچرا اونڌا لاڳيل ھئا. حاطي اندر سواءِ انھن ماڻھن جي، جيڪي ديوتا جي خدمتگاريءَ لاءِ اڀرڻ ٿيل ھئا، ڪو به ٻيو ماڻھو داخل ٿي ڪونه سگھندو هو. فقط اھڙن ڏينھن تي جڏھن ديوتا کي انساني قربانيون پيش ڪيون وينديون ھيون، رواجي ماڻھن کي حاطي اندر داخل ٿيڻ جي اجازت مليل ھئي. انھيءَ انسان-ديوتا کي ٻين سڀني ديوتائن کان زياده قربانيون ڏنيون وينديون ھيون. گھڻن وقتن تي هو پنھنجي گھر سامھون لڪڙن ۽ تيختن مان ٺھيل عارضي تخت تي چڙهي ويھندو هو ۽ ھڪ ئي وقت ٻن ٻن، ٽن ٽن ماڻھن جي قربانيءَ جو حڪم ڏيندو هو. اھڙيون قربانيون کيس ھميشه ڏنيون وينديون ھيون، ڇو ته ماڻھو هن کان بي انتها ڪڍا ھئا. سڄي ڀيٽ مان کيس مدد لاءِ پڪاريو ويندو هو ۽ هر طرف کان ڏانھنس نذرانا موڪليا ويندا ھئا. وري ڏکڻ وڏي سمنڊ جي ٻيٽن متعلق به عام طور اسان کي پتاپو ويو آھي ته هر ھڪ ٻيٽ تي ھڪ اھڙو ماڻھو موجود ھوندو هو، جو ”عظيم روح“ جي نمائندگي ڪندو هو، يا ان جو شخصي مظهر ٻھوندو ھو. اھڙن ماڻھن کي ”ديوتا“ سڏيو ويندو هو. ۽ سندن خوءِ خصلت کي ”عظيم روح“ جي خصلتن سان ھر آھنگ سمجھيو ويندو هو. اھڙو انسان-ديوتا ڪڏھن ڪڏھن بادشاھ پاڻ ھوندو هو، پر اڪثر وقتن تي هو پادري يا ٻيو ڪو ماتحت سردار ھوندو هو. قديم مصري پنھنجي پرستش فقط پلين، ڪٽڻ ۽ انھن جيڏن ننڍڙن ھرڻن تائين محدود رکن بدران، اڪثر اوقات ماڻھن کي به پنھنجيءَ عبادت جو مرڪز بڻائيندا ھئا. اھڙن انسان-ديوتائن مان ھڪ انايس گوٺ به رھندو هو، جنھن کي قربانگارن تي سڙيل قربانيون پيش ڪيون وينديون ھيون، جنھن کان پوءِ ئي پورفائري (Porphyry) تاريخ نويس لکي ٿو. هو ڪاڌو ڪاٽيندو هو..... ۽ لٿين ڪاٽيندو هو، جن تي عام انساني جھڙو ھڪ رواجي فاني انسان ھو. قديم زماني ۾ سسليءَ جي فيلسوف، ايمپيڊوڪلس، پاڻ کي نه فقط جادوگر، پر ديوتا به ظاھر ڪيو.

هو، پنهنجن هم وطنن کي نظر ۾ خطاب ڪندي هن چيو: ”اي دوستو، هن وڏي شهر ۾ (جو شهر چڙهندو پکڙجندو ويو) جيئن ته هو پنهنجي وطن جي باري ۾ سوچيندو آهي، تنهن ڪري اهو به پنهنجي وطن جي باري ۾ سوچڻ گهرجي.“

اوهان جيڪي ملڪ ڪمن کي ڪري رهيا آهيو ته اجنبين کي پناهه گاهه خاصويش ۽ خوبصورت ٿا. اوهان سميئي شال-خوش هجو! اوهان جي وچ ۾ آءٌ گهمان ٿو ٿا ته هاڻي تان ڪڍيل هارن سان، اوهين منهنجي شاندار پيشاني تي اهڙي طرح عظيم عزت ۽ فخر جهڙو ساڙي ٿا.

اڄ کان پوءِ هڪ فلني انسان ناهيان، بلڪ هاڻي تو آءٌ هڪ غير فلني ديوتل آهيان. جتي به آءٌ وڃان ٿو، ماڻهو منهنجي چوگرد جمع ٿين ٿا. مون منهنجي پوڄا ڪن ٿا ۽ هرارين پٺيان اچن ٿا، بهتر طريقي سکڻ جي ارادي سان، ڪي آرڙو ڪن ٿا. اڳڪٿين جي نظارن جي ڪي درد جو خوشيءَ سان آڱر جا الفاظ ٻڌڻ چاهين ٿا. ۽ وڌيڪ درد سهڻن کان پوزار آهن.“

هو دعويٰ ڪندو هو ته هو پنهنجن چيلن کي طوفان برها ڪرڻ ۽ هوائن کي ساڪت ڪرڻ، مينهن وسائڻ ۽ سج ڪڍڻ، بيماري ۽ ڪراڙپ کي دفع ڪرڻ ۽ مڙدن کي زنده ڪرڻ جو راز متڪباري سنگهي ٿو. ۳۰ قبل مسيح ۾ جڏهن ٽيمپيريس پوليتورسيئس اٽلين جمهوريت کي دوباره قائم ڪيو، تڏهن اٽليس وارن کيس ۽ سندس پيءُ ائمليگونس کي، جي پئي ان وقت تر ٿيو، هيئن ديوتائي اعزاز ڏنا، ۽ کين ”نجات ڏيندڙ ديوتائن“ جو خطاب ڏنو. انهن ”نجات ڏيندڙن“ جي نمالي ۾ قربانگاه تعمير ڪيا ويا ۽ سندن پوڄا پاٽ جي نظرداري ڪرڻ لاءِ خاص پوڄاري مقرر ڪيو ويو. ماڻهو

گيت ڳائيندا ۽ نچندا پنهنجي ”نجات ڏيندڙ“ سان ملڻ ويندا هئا، ۽ پاڻ سان گڏ هار، ڌوپ ۽ قربانيءَ جا مشروبات کڻي ويندا هئا، گهڻن جي پنهي طرفن کان صفون ٻڏي بيهندا هئا ۽ اهڙا ڀڄن ڳائيندا هئا، جن جو مطلب اهو هوندو هو ته هو ئي فقط سڄو ديوتا هو، ڇو ته ٻيا سڀ ديوتائون ستل هئا، يا تمام دور رهندا هئا، يا بالڪل موجود ئي ڪونه هئا. انهن جي همعصر هڪ شاعر جي الفاظ مطابق، جي سندن معتقد ٻاهر ڀيلڪ ۽ خانگي طرح گهرن ۾ جهونگاريندا رهندا ها :

”سڀني ديوتائن کان زياده محبت لائق ۽ عظيم ديوتائون شهر ۾ آيا آهن ۽ ڊيمٽر ۽ ڊيميٽريس، پنهي کي گڏي، قسمت اسان وٽ آندو آهي. هوءَ اچي ٿي ڪناريءَ جي دهشتناڪ رسمن منعقد ڪرڻ لاءِ. — ۽ هو... خوشيءَ ۾ مڱن، خوبصورت ۽ کلندڙ،

جيئن هڪ ديوتا کي جڳائي. هڪ شاندار منظر آهي: سڀئي دوست هن جي آسپاس آهن، ۽ هو انهن جي وچ ۾. — هو ستارن وانگر ۽ هي سج وانگر.

پوسيدان عظيم جا پونيٽس، انٿروڊائيت جا پونيٽس، اوهين ڀلي ڪري آيا!

ٻيا ديوتائون رهن ٿا. اسان کان پري... يا کين ڪن ٿي ڪينهن. يا ته اهي مرڳو آهن ئي ڪين، يا اسان جي پرواه ئي نه ٿا ڪن.

پر توکي اسين موجود ڏسون ٿا، تون ڪو ڪاٺيءَ يا پٿر جو ديوتا ناهين، پر هڪ سڄو ديوتا آهين.

ان ڪري اسين تنهنجي پوڄا ڪريون ٿا.

قديم جرمن ماڻهن جو اهو اعتقاد هو ته عورتن ۾ هڪ قسم

جي مقدس ذات آهي ۽ ان ڪري هو انهن کان غيب جي خبرن وٺڻ لاءِ مشورو طلب ڪندا هئا. انهن جون مقدس عورتون، ڇيو وڃي ٿو ته درياهن جي ڪنن ۽ اوڀارن وهڪرن ۾ اڪيون وجهي ويهنديون هيون، ۽ پاڻيءَ جي مٺي ۽ سريلي آواز يا بادلن جي گجگوڙ تي ڪن ڏيئي ويهنديون هيون، ۽ انهن جي نظارن ۽ آوازن مان اڳڪٿيون ڪنديون هيون ته ڇا ٿيڻ وارو هو ۽ ڇا ٿيندو. پر گهڻن وقتن تي مردن جو عورتن لاءِ احترام انهي حد کان به وڌي ويندو هو ۽ هو عورتن کي حقيقي ۽ زندهه ديويون سمجهي، انهن جي پوڄا ڪندا هئا. مثال طور، ويسيسين جي دور حڪومت ۾ بروڪٽري قبيلي جي ويڊيڊا نالي هڪ عورت کي عام طرح ديوي ڪري سمجهيو ويندو هو، ۽ انهيءَ حيثيت ۾ هو پنهنجن ماڻهن سان حڪومت هلائيندي هئي، دور دور تائين سندس حڪومت کي تسليم ڪيو ويندو هو. هو راتين درياه جي هڪ شاخ، لڀي، جي ڪناري تي ٺهيل هڪ مناري ۾ رهندي هئي. ڪولون جي باشندن جڏهن ساڻس معاهدي ڪرڻ لاءِ هن ڏانهن پنهنجا اڳاڇي موڪليا، تڏهن انهن سفيرن کي سندس حضور ۾ حاضر ٿيڻ جي اجازت ڪانه ڏني ويئي. عهدنامي متعلق ٿاه جون ڳالهيون هڪ وزير جي توسل سان هلايون ويون، جنهن ديويءَ جي ترجمان جو ڪردار ادا ڪيو، ۽ سندس غيبي گفتن کي انهن تائين پهچايو. اهو مثال ڏيکاري ٿو ته ڪهڙيءَ نه آسانيءَ سان اسان جي ابن ڏاڏن جي خيال ۾ ديوتائي ۽ شاهي حيثيتون مليل جليل رهنديون هيون. ڇيو وڃي ٿو ته گيتائي قوم وارن ۾ عيسوي سن جي ابتدا تائين هميشه هڪ اهڙو ماڻهو هوندو هو، جو پاڻ کي ديوتا جي شخصيت ڏيندو هو ۽ ماڻهو ان کي خدا سڏيندا هئا. هو هڪ مقدس جبل تي رهندو هو ۽ بادشاهه جي مشير خاص ڇا غرض ادا ڪندو هو.

قديم زماني جي هڪ پورچوگيز تاريخ نويس، ڊوس سائٽوس، جي قول مطابق، زبباس يا موزبباس قوم جا ماڻهو، جي ڏکڻ اوڀر ۾

آفريڪا ۾ رهندا هئا، ”بتن جي پوڄا ڪانه ڪندا آهن ۽ نه ڪنهن ديوتا کي تسليم ڪندا آهن، پر ان جي بدران هو پنهنجي بادشاه جو احترام ڪندا آهن ۽ کيس ديوتا ڪري سمجهندا آهن، جنهن لاءِ چوندا آهن ته هو سچي دنيا ۾ عظيم ترين ۽ بهترين آهي. مذڪور بادشاه پاڻ لاءِ چوندو آهي ته هو اڪيلوئي دنيا جو ديوتا آهي ۽ انهيءَ سبب ڪري جيڪڏهن سندس مرضيءَ خلاف مينهن وسندو آهي يا تمام گهڻي گرمي ٿيندي آهي، ته هو آسمان طرف سندس حڪم عدوليءَ جي خلاف تير اچلائيندو آهي.“ ذڪر آفريڪا جي ماشونا قبيلي وارن پنهنجي عيسائي پادريءَ کي ٻڌايو ته ڪنهن زماني ۾ وٽن هڪ ديوتا هوندو هو، جنهن کي ”ماتا بيلي“ اتان پڇائي ڇڏيو هو. ”اها پوئين ڳالهه هڪ عجيب و غريب رسم جي متعلق هئي ته ڪن ڳوٺن ۾ هڪ اهڙو ماڻهو مقرر ڪيو ويندو هو، جنهن کي هو پنهنجو ديوتا سڏيندا هئا. ماڻهو هن کان مشورو وٺندا هئا، ۽ کيس سوکڙيون ۽ ٻاڪڙيون ڏنيون وينديون هيون. پراڻي زماني ۾ ماگونڊي سردار جتي ڳوٺ ۾ هڪ اهڙو ديوتا رهندو هو. اسان کي تاڪيد ڪيو ويو ته ڳوٺ جي ڀرسان ڳوٺيون نه هلائڻجو، نه ته هو ٻجي پيڄي ويندو.“ انهيءَ ماشونا قبيلي جي ديوتا کي اڳئين زماني ۾ ماتا بيلي بادشاه جي خدمت ۾ چئن ڪارن ڏيڳن ۽ هڪ ناچ جي صورت ۾ ساليانو ڏن ڏيڻو پوندو هو. هڪ مبلغ انهيءَ ديوتا کي پنهنجي اکين سان شاهي جهوپڙيءَ اکيان ناچ ڪندي ڏٺو آهي ۽ ان جو بيان ڪيو اٿس. ”تن موممار ڪلاڪن تائين، بغير ڪنهن ساهيءَ پڻ جي، تنهنوري جي تانن، چنگ جي چٻيون چٻيون ۽ بي سري راڳ جي آواز تي، اهو سياه فام ديوتا هڪ درزيءَ وانگر چٽڙن ڀري ويهي، سوئر وانگر پگهر ۾ شرابور ٿي، اهڙيءَ چستيءَ سان هيڏانهن هوڏانهن ٽپندو ڪڍندو، هڪ وحشتناڪ ناچ ۾ مصروف رهيو، جنهن مان ٻيو نه ته سندس ديوتا ئي ٽنگن جي طاقت ۽ لڇڪ جو ته بهترين ۽ عبرتناڪ ثبوت ملئي رهيو هو.“

مرڪزي آفريڪا جي باگندا قبيلي وارا نيانزا ڍنڍ جي هڪ ديوتا ۾ اعتقاد رکندا هئا، جو ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن مرد يا عورت ۾ اچي واسو ڪندو هو. جنهن ماڻهوءَ ۾ ديوتا اچي گهر ڪندو هو، تنهن کان سڀ ماڻهو، جن ۾ اتان جو بادشاهه ۽ سردار به شامل هوندا هئا، تمام گهڻو ڊڄندا هئا. جڏهن کيس 'حال' پڇجي ۽ پوءِ ختم ٿي ويندو هو، تڏهن اهو ماڻهو (مرد يا عورت)، يا ڪٿي ڇڻجي ته اهو ديوتا، ڍنڍ جي ڪناري کان اٽڪل ڏيڍ ميل کن پري هليو ويندو هو، جتي هو وري نئين ڇنڊ جو انتظار ڪندو هو. جنهن کان پوءِ ئي کيس پنهنجن مقدس فرضن جي ادائگيءَ لاءِ معمور ٿيڻو هو. پوءِ انهيءَ گهڙيءَ کان وٺي جڏهن نئون ڇنڊ پنهنجيءَ جڙهه جي روشنائيءَ سان آسمان ۾ نمودار ٿيندو هو، بادشاهه ۽ سندس سڄي رعايا انهيءَ ديوتا-انسان يا 'لوپيئر' (ديوتا)، جيئن عام طور کيس سڏيو ويندو هو، جا پنهنجي پٺا غلام بنجي بيهي رهندا هئا، ۽ ان جو حڪم انهن لاءِ نه فقط ايمان، اعتقاد ۽ مذهبي رسمن جي ادائگيءَ جي معاملن ۾، پر جنگ ۽ ملڪي پاليسيءَ جي باري ۾ به حرف آخر جي حيثيت رکندو هو. غيب جي خبرن متعلق سائنس مشورو ڪيو ويندو هو. زبان مان هڪ لفظ ڪڍڻ سان هو ماڻهن کي مرض ۾ مبتلا ڪري سگهندو هو، يا کين شفا يابي ڏيئي سگهندو هو. ساڳيءَ طرح مينهن کي روڪي ڏڪار پيدا ڪري سگهندو هو. سندس مشوري وٺڻ وقت سندس حضور ۾ وڏا تحفا تحائف پيش ڪيا ويندا هئا. گڻنگنيڪا ڍنڍ جي مغرب ۾ اوروٺا نالي هڪ وڏي علائقي جو سردار "پاڻ ڏانهن ديوتائن جون طاقتون ۽ احترام منسوب ڪندو آهي ۽ ڪيترن ڏينهن تائين گاديءَ کان ٻاهر ڪرڻ جو ڍونگ ڪندو آهي، ۽ ائين ظاهر ڪندو آهي ته کيس ڪاٺڻ پيئڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي. درحقيقت، هر اها دعويٰ ڪندو آهي ته هڪ ديوتا هئڻ جي حيثيت ۾ هو ڪاڏي پيئي جي شين جي ضرورت محسوس ڪرڻ کان بالڪل بالاتر آهي، پر جي ڪاٺيندو آهي ته نه فقط

ڪڏهن ڪڏهن مزي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪائيندو پيئندو ۽ تماڪ نوشي ڪندو آهي.“ گالا قوم وارن جي ڪا عورت جڏهن خانہ داريءَ جي ڪمن ڪارين ۽ فڪرن ڳڻپين کان بيزار ٿيندي آهي، تڏهن هوءَ بي معنيٰ ۽ واهايت بڻ ڪرڻ ۽ پاڻ کي انتهائي ذليل ڪرڻ شروع ڪندي آهي. اها ان مٿان ”ڪالو“ نالي مقدس روح جي نازل ٿيڻ جي علامت هوندي آهي، فوراً سندس مڙس ان اڳيان سجدو ڪندو آهي ۽ ان جي پوڄا ڪرڻ لڳندو آهي ۽ ان کان پوءِ هوءَ زال جي ”ذليل“ لقب مان نه سڏبي آهي، ۽ کيس ”مالڪ“ (Lord) سڏيو ويندو آهي. خانہ داريءَ جي سڀني فرضن کان کيس معافي ملي ويندي آهي، ۽ سندس پنهنجي مرضيءَ کي ديوتا جو قانون سمجهيو ويندو آهي.

لوئانگو جي بادشاه جو سندس رعايا اهڙو احترام ڪندي آهي ”ڇڻ ته هو ديوتا آهي ۽ انهيءَ ڪري کيس ’سامبي‘ ۽ ’پانگو‘ جي خطابن مان سڏيندي آهي، جن جي معنيٰ آهي ’ديوتا‘. انهن جو اعتقاد آهي ته هو جڏهن چاهي، تڏهن کين مينهن ڏيئي سگهي ٿو ۽ سال ۾ هڪ دفعو، ڊسمبر جي مهيني ۾، جڏهن اتان جي ماڻهن کي مينهن جي ضرورت پوندي آهي، تڏهن اهي سڀ ڪٿا ٿي ڪائنس برسات جي دعا پئي لاءِ وٽس ويندا آهن.“ انهيءَ موقعي تي راجا پنهنجي تخت تي بيهي آسمان ڏانهن تير چوڙيندو آهي، جي سندن خيال موجب مينهن اُٿيندا آهن. ميمباسا جي بادشاه لاءِ بلڪل ساڳئي قسم جون دعائون ڪيون وينديون آهن. ٿورائي سال اڳ، جڏهن بينن جي بادشاه جي مقدس حڪومت جو انگريز فوجن جي بحري ۽ بلوچڪي دستن جي موتمار هٿيارن سبب خاتمو آيو، تڏهن هي بادشاه پنهنجي ملڪ ۾ هر خاص و عام جي پوڄا جو مکيه مرڪز هو. ”هن لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو هتي اهڙي اعليٰ عهدي جو مالڪ آهي، جنهن عهدي جهڙو ڪئٽولڪ يورپ ۾ پوپ جو هوندو نه آهي، ڇو ته هو نه فقط هن ڌرتيءَ تي خدا جو نائب آهي، پر بذات خود خدا به آهي، جنهن جي رعايا سندس انهيءَ حيثيت

۾، مڃتا ۽ پوڄا ڪندي آهي، جيئوئيڪ مون کي يقين آهي ته سندس اها پوڄا محبت کان گهڻو نه پر اڪثر خوف ۽ دهشت جي سبب ئي ڪئي ويندي آهي.“ اڏها جي بادشاهه، نائيجر مهم جي انگريز ڪمانڊر کي، چيو ته ”خدا مون کي پنهنجيءَ صورت مطابق ٻڌايو آهي ۽ آءٌ به بلڪل خدا جهڙو ئي آهيان ۽ هن ئي مون کي بادشاهه مقرر ڪيو آهي.“

برما جو بادشاهه ساچين نالي هڪ نهايت ظالم بادشاهه ٿي گذريو آهي، جنهن جي صورت مان ئي سندس طبيعت جي مادرزاد وحشت جو عڪس نمايان هوندو هو، ۽ جنهن جي حڪومت ۾ قدرتي موت ذريعي ايترا ماڻهو نه مئا، جيترا جلادن جي هٿان مئا هئا. هن بادشاهه جي دماغ ۾ هي خيال اچي سمايو ته هو فاني انسانن جي سطح کان بالاتر هو ۽ اهو اعزاز کيس خدا جي طرفان سندس متعدد نيڪ ڪارنامن جي نتيجي ۾ مليو هو. انهيءَ خيال مطابق، هن ”بادشاهه“ جو خطاب ترڪ ڪيو، ۽ ان کان اڳتي وڌي ”ديوتا“ پڻجي جو پڪو ارادو ڪيائين. انهيءَ ارادي سان، گوتم ٻڌ جو نقل ڪندي، جنهن ديوتائي درجي حاصل ڪرڻ کان پيشتر شاهي محلات ۽ پنهنجي حرم ۾ رن مسرتون ترڪ ڪيون هيون، بادشاهه ساچين به محلات ڇڏي هڪ وڏي مندر جو رخ ڪيو، جو سندس سلطنت ۾ سڀني مندرن کان زياده عظيم الشان هو ۽ جنهن کي تعمير ڪرائڻ ۾ هو گهڻن سالن کان وٺي مصروف هو. اتي هن وڏن وڏن ٻوڏي ٻاون سان ڪانفرنسون منعقد ڪيون، جن ۾ هو کين ان ڳالهه لاءِ آماده ڪندو رهيو ته ٻڌ جي قانون تي هلڻ لاءِ جيڪي پنج هزار سال مقرر ڪيا ويا هئا، سي هيئر گذري ويا هئا، ۽ هو ئي هاڻ اهو ديوتا هو، جنهن جو انهيءَ عرصي کان پوءِ پراڻي قانون کي منسوخ ڪري، ان جي بجاءِ پنهنجي نئين قانون رائج ڪرڻ لاءِ ظهورو ٿيو هو. پر هن جي شرمندگيءَ ۾ ٻڌامت جي حد ئي نه رهي، جڏهن ٻاون مان گهڻن ان جي بلڪل برعڪس خيالن جو اظهار ۽ عمل ڪرڻ شروع ڪيو، انهيءَ نااميديءَ ۽ سندس اقتدار جي

هوس ۽ پاڪباز زندگيءَ جي بندش ۽ رڪاوٽن کان جلد اچي ٿيڻ لاءِ سندس بي صبريءَ، جلدئي سندس دماغ مان ديوتا ٿيڻ جي خام خيال کي ڪڍي ڇڏيو ۽ کيس موٽي پنهنجي محلات ۽ حرم ڏانهن وڃڻ لاءِ مجبور ڪيو. سڀام جي بادشاهه کي به ”بلڪل ساڳيءَ طرح ديوتا ڪري پوڄيو ويندو آهي.“ سندس رعايا کي هن جي منهن ۾ ٺهائڻ جو اختيار نه آهي، جڏهن به هو ڪنهن لنگهنديو آهي، تڏهن هو ان جي آڏو سڄدي ۾ اونڌا ٿي ڪري پوندا آهن، ۽ هن جي حضور ۾ حاضر ٿيڻ وقت اهڙي طرح گوڏن ڀر پيهندا آهن، جو سندن ٿورڻيون زمين سان گسنديون آهن.“ سندس متدلس جسم ۽ خصلتن لاءِ هڪ خاص، ٻولي مقرر ٿيل آهي، جا انهن سڀني کي استعمال ڪرڻي پوندي آهي، جي سائس يا سندس متعلق ڪجهه ڳالهائيندا آهن. خود اتان جي مقامي ماڻهن کي انهيءَ عجيب و غريب زبان تي حاوي ٿيڻ ۾ دقت پيش ايندي آهي. بادشاهه جي مٿي جي وارن، پيرن جي ترين، بدن جي پوءِ، درحقيقت سندس جسم جي هر هڪ چيز، ظاهري ۽ باطنيءَ کي خاص نالا ڏنل آهن. هو جڏهن کائيندو يا پيئندو، سمهندو يا گهمندو آهي، تڏهن انهن مان هر هڪ ڪم لاءِ جيڪو خاص لفظ مقرر ڪيل آهي، تنهن جي استعمال ٿيڻ مان معلوم ٿيندو آهي ته اهو ڪم بادشاهه سلامت ڪري رهيو آهي — ۽ اهي لفظ ٻئي ڪنهن به ماڻهوءَ متعلق استعمال ڪوٺ ڪيا ويندا آهن. سڀامي ٻوليءَ ۾ ڪو اهڙو لفظ موجود ڪونهي، جنهن جي ذريعي بادشاهه کان زياده عهدي، يا زياده اعليٰ رتبي ۽ شان واريءَ هستيءَ جو بيان ڪري سگهجي. عيسائي مبلغن کي جڏهن به خدا جي متعلق ڪجهه ڳالهائڻو هوندو آهي، تڏهن کين مجبوراً اهو لفظ استعمال ڪرڻو پوندو آهي، جو مقامي بادشاهه لاءِ ڪتب آندو ويندو آهي. پر دنيا جي ٻئي ڪنهن به ملڪ ۾ شايد انسانن مٿان ديوتائن جي پوڄن ۽ خصلتن جون نعمتون ايتريءَ سخاوت سان نازل نه ڪيون ويون آهن، جهڙيون هندستان ۾ ٻئي ڪنهن به هنڌ

معاشري جي هر طبقي کي، بادشاهن کان وٺي ڳنوارن تائين، ديوتائي خوءَ خصالت زياده وزن ۽ مقدار ۾ ڪانه عطا ڪئي ويئي آهي. چنانچہ ٿوڍا قوم وارن ۾، جا جنوب هندستان ۾ نيلگري ٽڪرين تي آباد هڪ مالدار قوم آهي، واڙي کي پاڪ آستانو سمجهيو ويندو آهي، ۽ جيڪو ڳنوار انهيءَ واڙي جو ڪم ڪار ڪندو آهي، تنهن کي ديوتا تصور ڪيو ويو آهي. انهيءَ سوال پڇڻ تي ته ڇا ٿوڍا سورج جو سلام ڪندا آهن، انهن ديوتا ڳنوارن مان هڪ جواب ڏنو ته ”پا ته ويچارا ائين ڪندا آهن، پر آءٌ، هن چاتي ٺوڪيندي چيو، ”آءٌ ته پاڻ ديوتا آهيان! آءٌ ڇو سج کي سلام ڪريان؟“ انهيءَ ڳنوار اڳيان هر ڪوئي، حتيٰ ڪ سندس پيءُ به، سجدو ڪندو آهي ۽ ڪنهن کي به ان کي ڪنهن ڇيز ڏيڻ کان انڪار ڪرڻ جي همت ڪانه ٿيندي آهي. هن کي ڪوبه انسان سواءِ هڪ ٻئي ڳنوار جي، ڇهي ڪونه سگهندو آهي. هو اهڙن ماڻهن کي، جي ساڻس مشورو ڪندا آهن، غيب جي خبر ڏيندو آهي، ۽ ان وقت هن جو آواز پنهنجو نه پر ديوتا جو هوندو آهي. ازانسواءِ هندستان ۾ ”هر راجا کي زنده ديوتا کان گهٽ ڪونه سمجهيو ويندو آهي.“ منوءَ جو لکيل هنن جي قانون جو ڪتاب ته اڃا به اڳتي وڃي ٿو ۽ چوي ٿو ته ”معصوم راجڪمار کي به فاني انسان سمجهي گهٽ نظر نه سان نه ڏسڻ گهرجي، ڇو ته انساني صورت ۾ هو هڪ وڏو ديوتا آهي.“ ڪجهه سال اڳ اوڙيسا ۾ هڪ قبيلي جو ذڪر ڪندا آهن ته اهو راڻي وڪٽوريا کي ان جي حياتيءَ ۾ پنهنجي وڏي ديوي ڪري پوڄيندو هو. اڄ ڏينهن تائين هندستان ۾ غير معمولي جسماني قوت، يا دليريءَ يا نام نهاد ڪرامتي طاقتن کان مشهور جيئرا جا ڳندا ماڻهو ديوتائن جي حيثيت ۾ ماڻهن جي پوڄا جي مرڪزن بڻجڻ جي امڪاني خطري ۾ هميشه مبتلا رهندا آهن. چنانچہ پنجاب جي هڪ قوم هڪ ديوتا جي پوڄا ڪندي هئي، جنهن کي اها ”نڪل سين“ سڏيندي هئي. اهو ”نڪل سين“ ٻيو ڪوبه ڪونه هو، سواءِ

هيٺيانڪ جنرل نڪلسن جي، ۽ هين جنرل جيتريقدر به پنهنجن پوڄارين جي عقيدتي کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر هو ان ۾ ڪامياب ڪونه ٿيو. جيئن هو کين زياده مارڻ ڪڍڻ لڳو، تيئن هن لاءِ سندن مذهبي احترام ۽ ڊپ ۾ اضافو ٿيندو ويو. گهڻو زمانو نه ٿيو ته بنارس جي هڪ مشهور ديوتا جو هڪ هندو شريفزادي ۾ واسو ٿيو هو، جو ”سوامي پاسڪرائنڊاجي سرسوتي“ جي وڻندڙ نالي سان مشهور هو ۽ جنهن جا مهاندا غير معمولي طور آنجهاني ڪاردينل هئڻگ جهڙا هئا، بلڪ هو بهو ان سان ملندڙ هئا. سندس اکيون رحم ۽ قياس سان ڀريل انساني محبت سان چمڪنديون رهنديون هيون، ۽ سندس معتقد پوڄاري کيس جيڪو ديوتائي اعزاز ڏيندا هئا، تنهن ۾ هو معصومانه خوشي محسوس ڪندو هو.

چنچواد ۾، جو اولهه هندستان ۾ پوني کان ڏهه ميل پري هڪ ننڍڙو شهر آهي، هڪ اهڙو ڪٽنب آباد آهي، جنهن لاءِ مرهٽن جي وڏي اڪثريت جڙ اهو اعتقاد آهي ته انهيءَ خاندان جي هر هڪ پيڙهيءَ ۾ هڪ اهڙو ماڻهو پيدا ٿيندو آهي، جنهن ۾ هاڻيءَ جي مٿي واري ديوتا، گنپتيءَ، جو واسو هوندو آهي. اهو مشهور و معروف ديوتا سڀ کان اول گوشت و پوٽ جي صورت ۾ سنه ۱۶۴۰ع ۾ پوني جي ”مورابا گوسين“ نالي هڪ برهمڻ جي صورت ۾ ظاهر ٿيو هو، جنهن پرهيزگاريءَ، نفس ڪشيءَ ۽ عبادت سان ’نجات‘ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي ۽ سندس پارسائيءَ جو کيس خوب انعام مليو. ديرتا بذات خود رات جو کيس خواب ۾ آيو ۽ وعدو ڪيائين ته سندس (گنپتيءَ جي) مقدس روح جو ڪجهه حصو وٺس، ۽ سندس نطفي ۾ ستين ۽ پشت تائين رهندو. ديوتا جو اهو وعدو پورو ٿيو. مسلسل ستن پيڙهين کي، ٻي وڻان پٺت کي ديوتا جي اها امانت ملندي رهي، ۽ هن انڌيريءَ دنيا ۾ گنپتيءَ جي نور جو ظهور ڪندي رهي. هين سڌي ديوتائي نسل جو آخرين وارث، جو هڪ ٿلهو ۽ ڪمزور اکين وارو ديوتا هو، سنه ۱۸۱۰ع ۾ فوت ٿي ويو ۽ پر ڌرم ۽ ستم ايتريقدر ته مقدس فرض هئا،

۽ مندر جي ملڪيت ۽ مال اسباب جي قيمت ايڏي وڏي هئي، جو برهمڻ انهيءَ ناقابلِ ذڪر نقصان جو اندازو ۽ خيال ڪري ئي نٿي سگهيا، جو گهڻي ڪان مجروح يا خالي رهي ڪري دنيا کي برداشت ڪرڻو ئي پيو. چنانچہ هنن اهڙي مقدس ”ٿانءَ“ جي ڳولا ڪري ان کي دستياب ڪيو، جنهن ۾ ديوتا جي روح ٽئين سر پنهنجو ظهورو ڏيکاريو هو، ۽ هي ديوتا جو روح خوش قسمتيءَ سان انهيءَ وقت کان وٺي اڄ تائين انهن مقدس ”ٿانون“ جي لاڳيتي سلسلي ۾ هلندو آيو آهي، پر ”روحاني ڪفايت شعاريءَ“ جي پراسرار قاعدي مطابق، جنهن جي ڪارڪردگيءَ تي مذهبي تاريخ جي مطالعي جي سلسلي ۾ ڪيتري به ڪافي ناراضگي ڏيکاريون، (حالانڪ ان کي تبديل به نه ٿا ڪري سگهون)، هيءَ ڳالهه لازمي آهي ته هنن زماني ۾ ديوتا-ماڻهو جيڪي معجزا ڏيکاريون، سي انهن معجزن جي مقابلي ۾ ڪا حيثيت ڪانه رکندا، جي پراڻي زماني ۾ هنن ديوتا-ماڻهن جا پيشرو ڏيکاريوندا هئا، ايتريقدر جو هيءَ روايت بيان ڪئي وڃي ٿي ته جديد دور جي بدڪار ۽ دڻيت انسانن جي نسل کي گهڻي ديوتا صرف هڪ ئي نشانيءَ ڏيکارڻ جي خاطري ڏني آهي، اها هيءَ ته هر سال چنچواد ۾ جيڪي هزارين ماڻهو اچي جمع ٿيندا آهن، تن کي پٽ پري ماني ڪارائي ڇڏڻ جي ڪرامت به واقعي سندس ئي ڪمال آهي.

هڪ هندو فرقي جو، جنهن جا بمبئي ۽ وچ هندستان ۾ گهڻي پوئلڳ آباد آهن، اعتقاد آهي ته ان جا مذهبي پيشوا، يا سندن ٻوليءَ ۾، مهاراج، ڪرشن ڀڳوان جا نمائندا يا ڪن حالتن ۾ ان جا هن دنيا ۾ اوتار آهن، ۽ جيئن ته ڪرشن ڀڳوان آڪاس مان اهڙن ماڻهن تي رحم جي نظر ڪندو رهي ٿو، جي هن دنيا ۾ سندس وارثن ۽ پندڙن جون خواهشون پوريون ڪن ٿا، ان ڪري انهن ۾ پاڻ اڀرڻ ڪرڻ جي هڪ عجيب و غريب رسم جنم ورتو آهي، جنهن مطابق سندس وفادار پويچاري پنهنجا جسم، جانيون ۽

سڀ کان وڌيڪ پنهنجي دنياوي مال دولت ان جي پوڄه ۾ بندڻ جي سپرد ڪندا آهن. زالن کي هن اعتقاد جي سگيا ڏني ويندي آهي ته سندن ۽ سندن خاندانن جي سچي خوشي انهن هستين سان ملي هڪ ئي وڃڻ سان پراپت ٿيندي، جن ۾ انساني جسم ۽ ان جي حيواني خواهشن سان گڏوگڏ ديوتائي فطرت هڪ پراسرار نموني سان مليل رهي ٿي.

خود عيسائيت به اهڙين افسوسناڪ ٺڳين جي رنگ ۾ رنگڻ کان دائمي طور بچي نه سگهي آهي ۽ درحقيقت ڪيترن وقتن تي ڪوڙن دعوي دارن طرفان ان جي عظيم بانيءَ جي خدائي درجي جي مساوي يا ڪن وقتن تي ان کان به زياده منزل جي دعوائن سبب ان کي داغدار بڻايو ويو آهي. ٻي صدي عيسويءَ ۾ ”مونٽانس دي فرائيجين“ دعويٰ ڪئي هئي ته سندس هڪ جسم اندر ٽنهي خدائن — خالق، روح الله ۽ روح القدس — جو واسو هو. نه وري اهو ڪو اڪيلو مثال ۽ ڪنهن دماغي توازن وڃايل ڀاڱل جي بيجا ۽ فضول حجت هئي. اوائل دور کان وٺي هن وقت تائين ڪيترن فرقن جو اهو يقين رهيو آهي ته نه فقط حضرت مسيح، پر خود خدا جو به هر ايماندار عيسائيءَ ۾ واسو رهي ٿو، ۽ هنن هڪٻئي جي پوڄا ۽ خوشامد ڪري، اعتقاد کي ان جي ٻنهي آخرين منطقي نتيجي تائين وڃي پهچايو آهي. ٽرٽيولن لکي ٿو ته ڪارٽيج ۾ ٻي صدي عيسويءَ ۾ سندس هم مذهب مسيحي ائين ڪندا هئا، سيٽ ڪولمبيا جا معتد ڪيس حضرت مسيح جو اوتار ڪري مڃيندا هئا. ائين صدي عيسويءَ ۾ ٽوليڊو واري ايلپانڊس، حضرت مسيح جو ذڪر ڪندي، چيو ته ”هو ديوتائن ۾ هڪ ديوتا هو“ جنهن مان سندس مطلب هو ته سڀئي ايمان آڻيندڙ ٻڌ بلڪل اهڙيءَ طرح ديوتائون هئا، جهڙيءَ طرح حضرت مسيح. پاڻ ديوتا هو. آلبيجينسز ۾ به هڪٻئي جي پوڄا ڪرڻ جو رواج عام جام هو، ۽ ٽولائوس وٽ ڪافرن جي شناخت ڪرڻ لاءِ چوڏهين صدي عيسويءَ جي اوائل دور ۾ جيڪا تفتيش ڪئي ويندي هئي، تنهن جي

رڪارڊن مان به سوين جاين تي ان جي جهلڪ نظر اچي رهي آهي. تيرهين صدي عيسويءَ ۾ هڪ اهڙو فرقو پيدا ٿيو هو، جيڪو پاڻ کي ”آزاد روح جا ڀائر ۽ پيڙهن“ سڏائيندو هو. انهن جو ايمان هو ته ڪوبه ماڻهو، طويل ۽ اڻ ٿڪ ڏيان ڌرتي سان، پاڻ کي خدا سان هڪ ناقابل فهم طريقي سان ملائي هڪ ڪري سگهي ٿو ۽ هو دنيا جي مسهوب الاسباب ۽ ”قدس پي“ سان هڪ ئي سگهي ٿو ۽ جيڪو ماڻهو عروج کي پهچي خدا سان ملي هڪ ئي ويو ۽ سندن نوراني جوهر ۾ جذب ٿي ويو، سو درحقيقت خدا جو جز ٿي ويو، گویا انهيءَ معنيٰ ۾ مفهوم سان هو خدا جو پٽ ٿي ويو، جنهن ۾ خود حضرت مسيح ان جو پٽ هو، ۽ اهڙيءَ طرح هو ماڻهوءَ ۽ خدا جي قانونن جي سزائن کان مستثني ٿي ويو. انهيءَ پرسڪون اعتقاد سبب اندروني طرح عروج کي پهچي، ظاهري شڪل و صورت ۽ چال چلت ۾ ڇريائي ۽ جنون جي مظاهري جي باوجود، اهي خودفريب مذهبي مجذوب دردر پڪندا وڻندا هئا، عجيب و غريب قسم جي پوشاڪ ۾ ملبوس ۽ شور و غل سان ماني پڻندي، هر قسم جي ايماندارانه محنت و مشقت کان ڪاوڙ ۾ پرڄي نفرت جو اظهار ڪندا هئا، ۽ اڻ کي خدائي ڌيان ۽ ”روحن جي ابي“ ڏانهن ماڻهوءَ جي روح جي عروج جي راه ۾ وڏي رڪاوٽ سمجهندا هئا. سندن اهڙي سير و سياحت ۾ ڪيئي زالون سندن پٺيان رلنديون رهنديون هيون، جن سان هو انتهائي حجابي نموني سان زندگي گذاريندا هئا. انهن مان جيڪي سمجهندا هئا ته انهن بالاتر روحاني زندگيءَ ۾ وڏي ۾ وڏي مهارت حاصل ڪئي آهي، سي پنهنجن مڙن ۽ مجمعين ۾ ڪپڙن پائڻ جي بلڪل ضرورت ڪانه سمجهندا هئا، شرافت ۽ حياءَ کي هو اندروني ڪدورت ۽ اهڙي روح جي خصوصيت سمجهندا هئا، جو اڃا تائين گوشت و پوست جي پيرجي ۾ قيد هو ۽ خدائي رنج سان، جو ان جو مرڪز ۽ سرچشمو هو، اڃا تائين همڪلام ۽ هر آهنگ ڪونه ٿيو هو. ڪن موقعن تي

سندن انهيءَ ۾ اسرار محويت جي رفتار ۾ مذهبي محتسب ڪورٽن سبب پاڻ زياده تيزي واقع ٿيندي هئي، جڏهن هونءُ فقط ظاهر ظهور سڪون سان، پر مسرت ۽ خوش مزاجيءَ جي انتهائي ڪامران جذبات سان، انهن ڪورٽن جي فتوائن موجب، باه جي سچ ۾ ٽپي سڙي مري ويندا هئا. سن ۱۸۳۰ع ڌاري آمريڪن يونين جي ڪينٽيڪي رياست ۾ هڪ اهڙو ڪذاب پيدا ٿيو هو، جنهن اعلان ڪيو هو ته هو خدا جو پٽ ۽ انسان ذات جو پڄايندڙ هو، ۽ هو زمين تي دوباره گنهگارن، ڪافرن ۽ ظالمن کي پنهنجي فرض ڏانهن متوجہ ڪرڻ لاءِ آيو هو. هن احتجاج ڪيو ته جيڪڏهن هنن مقرر وقت اندر پاڻ ۾ اصلاح نه آندي ته هو اشارو ڏيندو ۽ هيءَ دنيا هڪ لحظي اندر پٽري پرزا پرزا ٿي ويندي. هن جي انهن فضول دعوائن کي تڏهوڪن دولتمند ۽ بااثر طبقي جي ماڻهن گهڻي قدر قبول پڻ ڪيو هو. آخرڪار هڪ جرمن باشندي نهايت عجز ۽ انڪساريءَ سان نئين مسيحا جي حضور ۾ عرض ڪيو ته هو انهيءَ خطرناڪ تباهيءَ جي خبر سندن هموطنين کي جرمن ٻوليءَ ۾ ٻڌائي، چوڻ هو انگريزيءَ کان نا آشنا هئا، ۽ اهو وڏو ناحق ٿيندو، جو محض انهيءَ سبب ڪري هو تباه ۽ برباد ٿي وڃن. مستقبل جي انهيءَ نجات ڏيندڙ ڏاڍيءَ سچائيءَ ۽ فراخديءَ سان پنهنجي مجبوريءَ جو اعتراف ڪيو، ۽ چيائين ته هو جرمن ٻوليءَ کان ناواقف هو. ”ڇا!“ جرمن معتقد غصي ۽ حيرت وچان پڇيو، ”تون خدا جو پٽ ٿي ڪري، سڀ ٻوليون نه ٿو ڳالهائي سگهين. — ٻيون ته ٺهيو پر جرمن ٻولي به نه ٿو ڳالهائي سگهين؟“ چڱو، چڱو، تون بدمعاش آهين، لوڪي آهين ۽ پاڳل آهين. بيت اللحم ٿي پنهنجي لاءِ موزون مقام آهي.“ تماشائين ۾ اچي ڪل پيئي ۽ هو پنهنجي پورڙائيءَ تي شڪي ٿيندا گهر هليا ويا.

ڪڏهن ڪڏهن ديوتا جي انساني اوتار جي مرڻ تي ساڳيو ديوتائي روح ٻئي ماڻهوءَ ۾ تحليل ٿي ويندو آهي. تاتار جا ٻوڏي اهڙيءَ طرح متعدد زنده بڻ ۾ اعتقاد رکندا آهن، جي مشهور

و معروف ٻوڏي مندرن ۾ معزز لاما جي حيثيت ۾ حڪم هلائيندا آهن. انهن معزز لامائن مان جڏهن به ڪو مرنڊو آهي، تڏهن ان جا پوئلڳ ماتم ڪونه ڪندا آهن، ڇو ته کين خبر هوندي آهي ته هو جلد ئي وري ظاهر ٿيندو، ۽ پري اوري ڪٿي نه ڪٿي، نئين چاول پار جي صورت ۾ جنم وٺندو، کين فقط انهيءَ پار جي ڄمڻ واريءَ جاءِ ڳولڻ ۾ دشواري پيش ايندي آهي. جيڪڏهن اهڙي وقت هو آسمان ۾ انڊلٽ ڏسندا آهن ته هو ان کي نئين چاول معصوم لاما جي پينگهي تائين سندن رهنمائيءَ لاءِ مري ويل لاما طرفان موڪليل نشاني سمجهندا آهن. ڪن وقتن تي اهو معصوم ديوتا پنهنجي شناخت پاڻ ڪرائيندو آهي. ”آءٌ ئي معزز لاما آهيان“ هو چوندو آهي، ”فلاڻي يا فلاڻي مندر جو زنده بڻ. مون کي پنهنجي پراڻي مندر ڏانهن وٺي هلو. آءٌ ان جو لافاني سرڪردو آهيان“. ٻڌ جي ڄمڻ جي جاءِ بهرحال ڪنهن طريقي سان معلوم ٿي ويندي آهي— ٻڌ جي پنهنجي شهادت وسيلي، خواه ڪنهن آسماني نشانيءَ وسيلي؛ پر هر صورت ۾ لاما جي تلاش لاءِ تنبو نصب ڪيا ويندا آهن ۽ خوشيءَ ۾ پيرل زائرين بادشاه يا شاهي خاندان جي ڪنهن معزز شخص جي سرڪردگيءَ هيٺ معصوم ديوتا کي ڳولڻ ۽ ان کي وٺي اچڻ لاءِ سفر تي نڪرندا آهن. اهو معصوم ديوتا گهڻوڪري ٿيٿ ۾ ڄمندو آهي، جا ٻوڏين جي مقدس سر زمين آهي، ۽ ان تائين پهچڻ لاءِ قافلي کي ڪيترن وقتن تي نهايت خطرناڪ ۽ پوائنٽن ريگستانن کي پار ڪرڻو پوندو آهي. آخرڪار جڏهن اهو پار هٿ ڇڙهندو اٿن، تڏهن هر ان جي اڳيان سڄدي ۾ ڪري پوندا آهن ۽ ان جي پوڄا ڪندا آهن. پر هن کي معزز لاما جي حيثيت ۾ تسليم ڪرڻ کان اڳ، جنهن جي کين جستجو هوندي آهي، هٿ آيل لاما کي پنهنجيءَ سڃاڻپ متعلق هنن کي مطمئن ڪرڻو پوندو آهي. هن کان انهيءَ مندر جو نالو دريافت ڪيو ويندو آهي، جنهن جي پيشوائيءَ جي هو دعويٰ ڪندو آهي، اهو آتان کان

ڪيترائي مفاصلي تي واقع آهي ۽ ان ۾ ڪيترا ٻاوا رهندا آهن. هن کي مرحوم معزز لاما جي عادت ۽ سندس موت جي نموني جو بيان ڪرڻو پوندو آهي. هن جي آڏو متعدد شيون جهڙوڪ عبادت جا ڪتاب، چانهه جون ڪيٽيون ۽ ٻيلا رکيا ويندا آهن، ۽ کيس انهن شين ڏانهن اشارو ڪرڻو پوندو آهي، جي هن اڳئين جنم ۾ استعمال ڪيون هونديون. جيڪڏهن هو بنان ڪنهن غلطيءَ جي ائين ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو آهي، ته سندس دعويٰ کي تسليم ڪيو ويندو آهي، ۽ کيس فتح و ڪامرانيءَ سان مندر ڏانهن کڻي ويندا آهن. سڀني لامائن جو اڳواڻ لاسا وارو ڊلائي لاما آهي، جنهن شهر کي ٿيٽ جو روم سڏيو ويندو آهي. کيس زنده خدا تصور ڪيو ويندو آهي، ۽ مرڻ کان پوءِ سندس خدائي ۽ لافاني روح ڪنهن نه ڪنهن ٻار جي ذريعي دوباره جنم وٺندو آهي. ڪن روايتن مطابق ڊلائي لاما کي ڳولڻ جو طريقو ساڳيو ئي رواجي. معزز لامائن کي ڳولڻ وارو آهي، جنهن جو اسان اڳي ئي ذڪر ڪيو آهي. ٻين روايتن ۾ سوني برتن مان هڪ ڪڍڻ جي طريقي جو ذڪر ڪيو ويو آهي. جتي به هو چمنڊو آهي، اتي وڻ ۽ ٻوٽا ساوا پن ڪڍندا آهن، هن جي حڪم تي گل ٽڙي پوندا آهن، ۽ پاڻيءَ جا چشما ڦٽي نڪرندا آهن، ۽ هن جي موجودگيءَ سبب بهشتي برڪتن جي بارش ٿيندي رهندي آهي. پر انهن علائقن ۾ فقط اهوئي ماڻهو ناهي، جو ديوتا هئڻ جي دعويٰ ڪري ٿو. ”چيني سلطنت جي سڀني اهڙن ماڻهن جو جن ۾ ديوتائن جو واسو هوندو آهي، خاص رجسٽر ’لي فان يونان‘ يا پيڪنگ واريءَ ڪلونيل آفيس ۾ رکيل آهي. جن ماڻهن اهڙو ليسن ڪڍايو آهي، تن جو تعداد هڪ سو سٺ آهي. اڳي تي انهن مان ٽيهن جون برڪتون نازل ٿيندڙ آهن، اتر منگوليا اڻويهن جي نعمت سان سرشار آهي ۽ ڏکڻ منگوليا ستونجاه ديوتائن جي نور سان منور آهي. چيني حڪومت پنهنجي رعيت جي ڊلائيءَ خاطر پدرانہ فڪرمنديءَ سبب رجسٽر ۾ داخل ٿيل ديوتائن کي

ٿيٽ کان سواءِ ٻئي ڪنهن به هنڌ نئين جنم وٺڻ کان منع ڪئي آهي. هنن کي انديشو هوندو آهي ته مٿان منگوليا ۾ ڪنهن ديوتا جو جنم منگولين جي ستل حب الوطني ۽ جنگجويانه جذبي کي بيلار ڪري سنگين قسم جا سياسي نتيجا پيدا ڪري ۽ اهي شاهي گهراڻي جي ڪنهن آرزومند ديوتا جي چوڌاري جمع ٿي ۽ پنهنجا سر ترين تي رکي، تلوار جي زور تي ان لاءِ روحاني حڪومت سان گڏ هن دنيا جي فاني حڪومت پڻ حاصل ڪري وڃن. پر انهن پبلڪ يا ليسن بردار ديوتائن کان علاوه، ڪيترائي ڄاڻڪي نٿيڙا ديوتائون، يا بغير ليسن ۽ ناجائز ديوتائي تجارت ڇا واپاري پڻ آهن، جي ڪنڊ پاسي ويهي يا پاسيرين جاين تي پنهنجا آستانا بنائي ماڻهن کي ويڻا معجزا ڏيکاريندا آهن ۽ دعائون ڪندا آهن، گذريل چند سالن کان وٺي چيني حڪومت ٿيٽ کان ٻاهر اهڙن خسيس ديوتائن جي ٻئي جنم وٺڻ کي نظر انداز ٿي ڪيو آهي. بهرحال انهن جي جنم کان پوءِ حڪومت مٿن ۽ ٻين سڀني جائز توڙي ناجائز ديوتائي مدعين تي سخت نظرداري ڪندي آهي. ۽ جيڪڏهن ڪو به ڪا حرڪت ڪندو آهي، ته ان کي هڪدم سندس درجي کان هٽائي، ڪنهن دوردراز مندر ڏانهن تبديل ڪيو ويندو آهي، ۽ کيس دوباره انساني صورت ۾ جنم وٺڻ کان سخت منع ڪئي ويندي آهي.

وحشي معاشرن ۾ بادشاهن کي جيڪا مذهبي پوزيشن حاصل هوندي آهي، تنهن جي جائزي وٺڻ سان اسين اهو انومان ڪري سگهون ٿا ته مصر، ميڪسيڪو ۽ ٻيو جهڙين عظيم تاريخي سلطنتن جي فرمانروائن، جن ديوتائن ۽ فوق الفطري طاقتن جي دعويٰ ڪئي هئي، تن جي اها دعويٰ ڪا محض ذاتي غرور ۽ تڪبر جي قوت يا محض ماڻهن طرفان ٿيندڙ سندن ذليل خوشامد جي اظهار جو نتيجو ڪانه هئي، اها ته رڳو زنده بادشاهن کي ديوتائن جي درجي ڏيڻ جي قديم وحشي اعتقاد ۽ عمل جي باقيات ۽ اضافي صورت هئي. چنانچہ مثال طور، سورج ديوتا جي اولاد

جي حيثيت ۾ ڀيروءَ جي لٽڪا بادشاهن کي ديوتائن وانگر پوڄيو ويندو هو. اهي ڪنهن به سهو ۽ غلطي ڪرڻ کان بلند ۽ بالاتر هئا، ۽ ڪوبه انهن حڪمرانن يا شاهي قبيلي مان ڪنهن جي به جسم، عزت يا ملڪيت جي خلاف ڪنهن ڏوهه ڪرڻ جو خواب به نه خيال ڪوڻ آئي سگهندو هو. ان ڪري ئي هي لٽڪا بادشاهه عام ماڻهن جي برخلاف پنهنجي بيماريءَ کي پاڻ لاءِ ڪام مصيبت ڪانه سمجهندا هئا، اهي ان کي پنهنجي پيءُ سورج ديوتا جو پيغامبر سمجهندا هئا، جو کين ان ڏانهن آرام ڪرڻ لاءِ آسمان ڏانهن وٺي وڃڻ لاءِ آيو هو. ان ڪري جن دستوري لفظن ۾ هڪ لٽڪا پنهنجي موت جي خبر پنهنجن ماڻهن کي ڏيندو آهي، سي هي آهن: ”منهنجي پيءُ مون کي آرام ڪرڻ لاءِ پاڻ وٺ گهرايو آهي.“ ان ڪري هو صحتياب ٿيڻ لاءِ قرباني پيش ڪري پنهنجي پيءُ جي خواهش جي خلاف ورزي ڪانه ڪندا هئا، پر ظاهر ظهور اعلان ڪندا هئا ته هن کين پاڻ وٺ آرام ڪرڻ لاءِ گهرايو هو. اندلسي (اسپين جا رهاڪو) فاتح گرم ماڻهن مان لنگهي جڏهن ڪولمبيا جي انڊيز جبلن جي اتانن پٽن تي اچي نڪتا، تڏهن انهن وحشين جي انبوهن جي مقابلي ۾، جن کي هو گرم ۽ گهاٽن پيلن ۾ هيٺ ڇڏي آيا هئا، اهڙن ماڻهن کي ڏسي، جي تهذيب جي ڪافي اعليٰ درجي تي پهتل هئا، جي زراعت جو ڪم ڪندا هئا ۽ جي اهڙيءَ حڪومت جي زير سايو رهندا هئا، جن کي ”مبولٽ“ ٿيبت ۽ چپان جي مذهبي حڪومتن سان مشابهت ڏئي ٿو، حيران ٿي ويا. انهن جا نالا چيچا، مائسڪاز يا موزڪاز، سڏبا هئا، جي ٻن حڪومتن ۾ تقسيم ٿيل هئا، جن جا دارالخلافه يوگوٽا ۽ تنجو وٽ هئا، پر جي ظاهري طور سوگاموزو يا ايراڪا واري عظيم ديوتا سان مشترڪه روحاني وفاداريءَ هئڻ سبب هڪٻئي سان ڳنڍيل هئا. تمام طويل عرصي تائين نفس ڪشي ڪرڻ ۽ پاڪباز زندگي گذارڻ سبب، هن روحاني حڪمران جي تقدس ۽ پاڪيزگيءَ جي ايتري ته شهرت عام ٿي

ويشي هئي، جو مستقم طور مڃيو ويندو هو ته مينهن ۽ دريائن جو پاڻي سندس زير حڪم هو. ۽ آب و هوا سندس رضامنديءَ جي مرهون منت هئي. ميگسيڪو جا بادشاهه جيئن اسين اڳيئي مٿي ڏسي آيا آهيون، پنهنجي تخت نشينيءَ وقت سج کي ڇمڪائڻ، ڪڪرن مان مينهن وسائڻ، درياهن کي وهائڻ ۽ زمين مان ميون جي ڀرپور فصلن پيدا ڪرڻ جو قسم کڻندا هئا. چيو وڃي ٿو ته ميگسيڪو جي آخرين بادشاهه، موٽي زوما، کي سندس رعيت خود خدا ڪري پوڄيندي هئي.

بابل جي اوائلي بادشاهن، سارگون پهرئين کان وٺي، آر خاندان جي چوٿين ۽ پشت يا ان کان به پوئين حڪمرانن تائين، پنهنجي جيئري ئي ديوتائن هٿن جي دعويٰ ڪئي هئي. چوٿين ۽ پيڙهيءَ جي فرمانروائين، خاص طرح آر خاندان وارن، پنهنجي اعزاز ۾ مندر تعمير ڪرايا هئا. مختلف آستانن ۾ هنن پنهنجا مجسما نصب ڪرايا ۽ ماڻهن کي انهن بتن جي قدمن ۾ قربانين پيش ڪرڻ جو حڪم صادر فرمايو. سال جو اٺون مهينو بادشاهن جي پرستش لاءِ مخصوص ڪيو ويو. ۽ ٽئين چنڊ ۽ هر هڪ چنڊ جي پندرهن تاريخ انهن کي قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون. وري ڀارٽيا جي ارسا سيد خاندان جي حڪمرانن پاڻ کي سج ۽ چنڊ جا پائر قرار ڏنو، ۽ کين به زندهه ديوتائون ڪري پوڄيو ويندو هو. ارسا سيد خاندان جي ڪنهن عام فرد کي به جهڳڙي ۾ ڌڪ هڻڻ هڪ انتهائي ذليل ۽ ناقابل معافي حڪمت شمار ڪئي ويندي هئي.

مصر جي بادشاهن کي سندن جيئري ديوتا بٿايو ويندو هو. کين قربانيون ڏنيون وينديون هيون ۽ سندن پوڄا جون تقريرون خاص مندرن ۾ خاص مقرر ٿيل پادري ملهائيندا هئا. درحقيقت بادشاهن جي پوڄا اهڙيءَ دور ڌام سان ڪئي ويندي هئي، جو ديوتائن جي پوڄا ان جي سامهون ڪا حيثيت ڪانه رکندي هئي. چنانچہ ميرنرا فرمانروا جي دور حڪومت ۾ هڪ اعليٰ سرڪاري عهديدار، اعلان ڪيو ته هن انيڪ مقدس جايون تعمير ڪرايون هيون ته

جيئن بادشاه سلاطنت، لافاني، ۽ مقدس پيرينرا، جي روح کي، ”پن سڀني ديوتائن کان زياده ڀڪاريو وڃي.“ ”هيءَ ڳالهه تسليم ٿيل آهي ته بادشاه ديوتاڀڻي يا خدائيت جي دعويٰ ڪندو هو، هو ’عظيم ديوتا‘ هو، ’زرين هورس‘ ۽ ’را‘ جو پٽ هو. هونءَ فقط مصر تي اختياريءَ ۽ اقتدار جي دعويٰ ڪندو هو، پر ’سڀني ملڪن ۽ قومن تي‘، ’سڄيءَ ڪائنات جي طول و عرض تي، مشرق ۽ مغرب تي‘، ’سڄ جي عظيم گردش جي سڄي دائري تي‘، ’آسمان ۽ ڀيو جيڪي ڪجهه، ان ۾ آهي تنهن تي، زمين ۽ ان جي مٿان جيڪي به آهي تنهن تي، هر جانور تي جو پن يا چئن ٽنگن تي گهمي ٿو، جيڪي به اڏامن ۽ ڦوڦڙ ڪن ٿا، تن تي ۽ سڄي ڪائنات پنهنجي پيداوار ان کي آڇي ٿي‘، درحقيقت سورج ديوتا جا پرستار جيڪي به اعتقاد ان متعلق رکي سگهن ٿا، اهي بطور مذهب جي مصر جي بادشاه لاءِ به سندس رعيت رکندي هئي. ان جا سڀ لقب سورج ديوتا جي لقبن مان سڌيءَ طرح اخذ ڪيا ويا هئا.“ ”پنهنجي زندگيءَ جي دوران ۾، ”انسان کي ٻڌايو ويو آهي، ”مصر جو حڪمران خدائيءَ جي انهن سڀني تخيلات ۽ تصورات کي، جيڪي مصرين جي ذهن ۾ اچي سگهيا ٿي، پنهنجي ذات سان وابسته ڪري ڇڏيندو هو. پنهنجي نسل ۽ شاهي منصب ڪري هڪ فوق البشر ديوتا هئڻ سبب، موت کان پوءِ هو دائمي پرستش لائق هڪ عظيم ديوتا-انسان بنجي پوندو هو. ڇاڪاڻ ته خدائي، يا ديوتاڀڻي متعلق انسان کي ڇيتري به معلومات ۽ ڄاڻ حاصل هئي، سا سڀ مجموعي طور هن ۾ ئي مرڪوز ۽ هن لاءِ ئي مخصوص ٿيل هئي.“

انسان هيٺ انهيءَ مقدس بادشاهيءَ جي ارتقا جو خاڪو پوريءَ طرح پيش ڪري چڪا آهيون، جنهن ترقي ڪندي ڪندي، آخر پيروءَ ۽ مصر جي بادشاهين جي حالت ۾ پنهنجي اعليٰ ترين ۽ انتهائي مڪمل صورت اختيار ڪئي هئي. تاريخي نقطه نگاه کان، بادشاهيءَ يا ملوڪيت جو ادارو، جو پبلڪ جادوگرن يا ”ويجن“

جي وجود مان ڦٽي نڪتل معلوم ٿئي ٿو، منطقي لحاظ کان اهو خيالن جي هڪجهڙائيءَ مان نڪتل هڪ غلط نتيجو آهي. ماڻهن غلطي هيءَ ڪئي جو فطرت جي رٿا کي پنهنجن خيالن جي رٿا جهڙو سمجهڻ شروع ڪري ڏنائون ۽ اهڙيءَ طرح هنن اهوئي خيال ڪيو ته کين جيڪو ضابطو پنهنجن خيالن مٿان آهي يا ظاهري طور نظر اچي ٿو، تنهن کين آسپاس جي ٻين شين مٿان به ساڳئي ضابطي هلائڻ جي اجازت يا اختياري ڏيئي ڇڏي هئي. پوءِ جن ماڻهن کي، هڪ يا ٻئي سبب کان، سندن قدرتي صلاحيتن جي قوت يا ڪمزوريءَ ڪري، هنن جادو آفرين طاقتن جو زياده ترين مالڪ سمجهيو ويو، تن کي سندن ٻين ڀائرن کان آهستي آهستي علحده ڪري امتيازي درجو ڏنو ويو ۽ کين هڪ اهڙو مخصوص طبقو بڻايو ويو، جنهن اڳتي هلي انسان جي سياسي، مذهبي ۽ دماغي ارتقا تي انتهائي دور رس اثر وڌا. هيءُ ته اسان کي معلوم آهي ته سماجي واڌارو، انساني ڌنڌن جي وڌندڙ فرق ۽ امتياز، يا زياده سوليءَ ٻوليءَ ۾، پورهئي جي ورهاست تي ئي منحصر رهيو آهي. قديم معاشري ۾، هرڪو ڪم، ڀلو يا برو، هرڪوئي ڪري ٿي سگهيو آهستي آهستي، مختلف ڪم، مختلف طبقن ۾ تقسيم ٿيا، ۽ هرڪنهن پنهنجو پنهنجو ڪم جيئن پوءِ ٿيڻ زياده ڪاريگريءَ ۽ مهارت سان سرانجام ڏنو، ۽ جيئن ته سڀني جي محنت جي پيداوار، مادي خواه غير ماديءَ ۾ سڀئي هڪجهڙا شريڪ هوندا هئا، تنهنڪري پورهئي جي ورهاست جي انهيءَ فائدي مان سڄي قبيلي جا ماڻهو هڪجهڙا مستفيض ٿيندا رهيا. هاڻي، معاشري جي ارتقا ۾، جاکوگرن يا ”ويجن“ جو هٿرادو يا پيشه ورانه ڌنڌو ٿي سڀ کان زياده قديم معلوم ٿئي ٿو. اڄ به، جن وحشي قبيلن جي اسان کي براه راست معلومات حاصل آهي، تن سڀني ۾ جادوگر موجود ملن ٿا، موجوده زماني ۾ آسٽريليا جا جهنگلي قبيلن ٿي سڀ کان زياده پست ۽ وحشي شمار ٿين ٿا. انهن ۾ فقط جادوگرن جو ئي طبقو آهي، جنهن کي پيشه ورانه درجو

حاصل آهي. جيئن جيئن وقت گذرندو پئي ويو ۽ پورهئي جي ورهاست جو سلسلو وڌندو رهيو، تيئن خود اهي جادوگر به ”بیمارن کان شفا ڏيندڙ جادوگر“، ”مينهن وسائيندڙ جادوگر“، وغيره جهڙن مختلف طبقن ۾ تقسيم ٿيندا رهيا ۽ ٿيندي ٿيندي منجهانن سڀ کان زياده طاقتور فرد پنهنجي لاءِ سرداريءَ جو درجو حاصل ڪري ويٺو، ۽ درجي بدرجي ”مقدس بادشاهه“ جي منصب کي وڃي رسيو ۽ جنهن رفتار سان مذهب جادوءَ کي ڀرتي ٿرڪي، ان جي جاءِ پاڻ والاري ٿو، تنهن تناسب سان مقدس بادشاهه جا پراڻا جادوگريءَ وارا فرض ڦري پوڄاريءَ يا خود ديوتا جي فرضن جي شڪل اختيار ڪري ٿا. بيهن. اهڙيءَ طرح اڃا به ڪجهه وقت گذرڻ کان پوءِ، مقدس بادشاهيءَ جي خود ملڪي ۽ مذهبي نوعيت ۾ علحدگي آندي ويئي. — دنيوي اختياربون هڪ ماڻهوءَ کي ۽ روحاني اقتدار ٻئي جي، — ڀرد ڪيو ويو. انهيءَ وچ ۾، جادوگر، جي مذهب جي تسلط سبب عارضي طور ديهجي سگهن ٿا پر ڪنهن به صورت ۾ صفا نيسٽ وٺا ٻوڊ نٿا ٿي سگهن، پوڄا پاڻ ۽ قربانيءَ جي هن نين رومن جي مقابلي ۾ پنهنجي پراڻي ڪرامتي هنر کي ترجيح ڏيئي، ان کي جهٽيا رهن ٿا. ڪجهه وقت کان پوءِ، منجهانن زياده فهميده ۽ سنجيده جادوگر جادوءَ جي غلطيءَ کي پاني وٺن ٿا، ۽ فطرتي قوتن کي انسان جي ڀلائيءَ خاطر زياده موثر طريقي سان هلائڻ جو هڪ نئون طريقو ايجاد ڪري وجهن ٿا، جنهن جو مطلب هيءُ ته جادوگريءَ کي ترڪ ڪري، هو سائنس جو سهارو وٺن ٿا. آءٌ ڪا اها دعويٰ نه ٿو ڪريان ته تبديل ۽ ترقيءَ جو سلسلو هر هنڌ هروڀرو لاهوئي رهيو آهي، بيشڪ مختلف معاشرن ۾ ان جي نوعيت گهڻي قدر بدليل رهي آهي. منهنجو مقصد فقط ٿلهي ليکي ان جي عام رخ جي هڪڙي خاڪي پيش ڪرڻ جو آهي، جيڪو رخ منهنجي عقل موجب ان جو هر هنڌ ۽ هميشه ساڳيوئي رهيو آهي. صنعتي نقط، نگاه کان، انساني معاشرو پورهئي جي يڪسانيت کان شروع ٿي، پورهئي جي وڃ ڏانهن وڌيو آهي.

سياسي نقطہ نگاہ کان، ان جمهوريت کان مطلق العنانيءَ ڏانهن پيشقدمي ڪئي آهي. سلطان شاهيءَ جي آخرين تاريخ، مطلق العنانيءَ جي زوال ۽ ان جي بجاءِ انسان ذات جي بلند تر تقاضائن سان زياده نهڪندڙ ۽ موزون طريقن وارين حڪومتن جي اعتقاد سان هيٺن تفويض ۾ اسان جو ڪو واسطو ڪونهي؛ اسان جي مطالعي جو مقصد هي آهي ته ڏسون ته هڪڙو عظيم ۽ پنهنجي وقت ۾ مفيد ادارو ڪيئن وڌيو ۽ پکڙيو، ۽ نه ته اهر ڪيئن پکڙيو ۽ زبون ٿيو.

باب اڏون

فطرت جا محڪماتي بادشاه

مٿئين مطالعي مان ثابت ٿي چڪو ته مقدس منصبن ۽ شاهي
القاب جو ساڳيو ميل جو اسان کي نيميءَ ۾ ”پيلي جي بادشاه“
روم ۾ ”قربانين واري بادشاه“ ۽ اٿينس ۾ ”بادشاه سڏائيندڙ
مئجسٽريٽ“ جي صورت ۾ ملي ٿو، سو گهڻو ڪري ڪلاسيڪي قديم
دور کان ٻاهر به اسان کي نظر اچي ٿو، ۽ ارتقا جي وحشي دور کان
وٺي تهذيب دور تائين جيڪي انساني معاشرا جنهن به منزل تي
اچ پيا آهن، انهن سڀني ۾ ان جا آثار بحیثيت هڪ مشترڪ
نشان جي موجود آهن. ازانسواءِ اهو به معلوم ٿيو ته شاهي
پوڄاري اڪثر خود بادشاه رهيو آهي. نه فقط نالي ۾، پر حقيقت ۾
به ۽ شاهي اختيارات جي ڏنڊي سان گڏ کيس مذهبي پيشوا جا
جبا به پائڻا پئي پيا آهن. اهي سڀ ڳالهون يونان ۽ روم جي
دنيوي ۽ ديني بادشاهن جي شروعات متعلق ساڳئي قسم جي روايتي
نظريي جي تصديق ڪن ٿيون. ڪم از ڪم اهو ثابت ڪري
ته روحاني ۽ دنيوي اقتدار جو اشتراڪ، جنهن جا نمايان اشارا
يونان ۽ روم جي روايتن ۾ موجود رهيا آهن، درحقيقت دنيا جي
مختلف علائقن ۾ سروج هو، اسان هن ڳالهه جي گنجائش باقي ڪانه
چڏي آهي، ته انهن روايتن جي صحت متعلق ڪنهن شڪ شڪيهي جو
اظهار ڪيو وڃي. ان ڪري اسين سوال پڇي سگهون ٿا ته ڇا ’پيلي
جي بادشاه‘ جو بنياد به اهڙوئي ته نه آهي، جو روايت مطابق روم
جي ”قربانين واري بادشاه“ ۽ اٿينس جي ”دنيوي بادشاهن“ سان
وابسته ٿيل آهي؟ ٻين لفظن ۾، ڇا هن جا منصب پيشرو اهڙا
بادشاه ته نه هئا، جن کي ڪنهن جمهوري انقلاب سندن سياسي

اقتدار کان محروم ڪري، وڌن باقي وڃي مذهبي فرائض ۽ نالي ماتر تاج جو سايو ڇڏيو؟ انهيءَ سوال جو جواب نفِيءَ ۾ ڏيڻ لاءِ ڪم از ڪم ٻه سبب آهن. هڪ سبب نيميءَ جي پوڄاريءَ جي رهڻ واريءَ جاءِ مان، اڃا ڪڇي ٿو ۽ ٻيو ان جي لقب، ”پيلي جي بادشاهه“ مان. جيڪڏهن هن جا پيشرو رواجي طرح ’بادشاهه‘ هجن ها، ته ان صورت ۾ هو به روم ۽ اٿينس جي معزول ”بادشاهن“ وانگر انهيءَ شهر ۾ رهندڙ هجي ها، جنهن جي حڪومت جو اختيار ڪائس ڪسيو ويو هو. اهو شهر ضرور اٿریشيا هجي ها، ڇو ته ان کان زياده ويجهو ٻيو ڪوبه شهر ڪونه هو. پر اٿریشيا هن جي پيلي واري آستاني کان، جو ڏنڊ جي ڪناري واقع هو، ٿي ميل پري هو. جيڪڏهن هو حڪومت ڪندو هو، ته شهر ۾ نه پر سائي پيلي ۾ وري سندس لقب، پيلي جو بادشاهه، اسان کي هن انومان ڪيڏ جي مشڪل اجازت ڏئي ٿو ته هو ڪڏهن به ”بادشاهه“ لفظ جي دستوري ۽ رواجي مفهوم مطابق بادشاهه ٿي رهيو هو. زياده ممڪن معلوم ٿئي ٿو ته هو ”فطرت جو بادشاهه“ هو، ۽ سو به فطرت جي هڪ خاص شعبي، يعني پيلن جو بادشاهه، جنهن مطابق هن پنهنجو آهولقب اختيار ڪيو هو. جيڪڏهن ماڻهن جا اسان کي ڪي اهڙا مثال ملي سگهن، جن کي فطرت جا محڪماتي حڪمران يا بادشاهه سڏي سگهون، يعني اهڙن ماڻهن جا، جن کي فطرت جي ڪن خاص عناصرن يا ڪن خاص صورتن جا حاڪم سمجهيو وڃي، ته پوءِ اهي ”پيلي جي بادشاهه“ سڏڻ انهن خدائي بادشاهن کان نسبتاً زياده مشابھت رکندڙ نظر ايندا. جن تي آئين هن وقت تائين غور ڪندا آيا آهيون ۽ جن کي فطرت پٺيان علم اقتدار حاصل پئي ويو آهي ۽ نه خاص. اهڙن محڪماتي بادشاهن جا مثال ڪي ان لپ ڪين آهن.

ڪانگو درياهه جي منهن وٽ بوسا جي نزديڪ هڪ ٽڪريءَ تي ٻن ٻولڻو وٺو، نالي ’مينهن‘ ۽ طوفان جو بادشاهه رهندو آهي.

بالائي نيل درياه جي علائقن ۾ رهندڙ سڪن ڦيلن جي متعلق چيو وڃي ٿو ته انهن وٽ ڪوبه اهڙو بادشاهه ڪونه هوندو آهي، جنهن کي رواجي ٻوليءَ ۾ ”بادشاهه“ سڏجي ۽ جن ماڻهن کي هو انهيءَ حيثيت ۾ تسليم ڪندا آهن. سي مينهن جا بادشاهه، ’ماتا ڪوڊو‘ هوندا آهن. جن لاءِ سندن اعتقاد آهي ته کين پوري وقت تي يعني مينهن جي موسم ۾، برسات وسائڻ جي طاقت حاصل آهي. مارچ جي آخر ۾، مينهن وسڻ کان اڳ، اهو ماڪ خشڪ ۽ اساريل ريگستان هوندو آهي، ۽ چوپايو مال، جو اتان جي ماڻهن جي خاص، دولت هوندو آهي، گاهه جي عدم موجودگيءَ سبب مرڻ لڳندو آهي. ان ڪري جيئن مارچ جي پڇاڙي ويجهي ايندي ويندي آهي، تيئن هر گهر جو مالڪ ”مينهن جي بادشاهه“ وٽ پهچي ويندو آهي ۽ کيس گهڻو ۽ جوتخفو آچيندو آهي، ته جيئن هو آسمان جي رحمت واري پاڻيءَ کي سڙيل ۽ خشڪ چراگاهن مٿان وسائي، جيڪڏهن مينهن نه وسندو آهي، ته سڀ ماڻهو جمع ٿي، بادشاهه کان پاڻيءَ جو مطالبو ڪندا آهن، ۽ جيڪڏهن آسمان اڃا به ڪڪرن کان خالي هوندو آهي، ته هو چرو هڻي سندس پيٽ ڦاڙي ڇڏيندا آهن، جنهن ۾ هو سمجهندا آهن ته هُن مينهن ۽ طوفان کي لڪائي رکيو آهي. باري قبيلي وارن جو مينهن وسائيندڙ هڪ بادشاهه گهنڊ مان پاڻي ڇٽڪاري مينهن وسائيندو هو.

اٽيسنيا (حبش) جي پسگردائيءَ ۾ آباد قوين وٽ به هڪ اهڙو عهدو آهي، جنهن جو هڪ مبصر هي بيان ڏنو آهي: ”الفائي پوڄاريءَ جو عهدو، جيئن کيس باري ۽ ڪونا ما ڦيلن وارا سڏيندا آهن، عجيب و غريب آهي. هن لاءِ اهو اعتقاد آهي ته هو مينهن وسائي سگهندو آهي. اڳئين وقت ۾ اهو عهدو آلجيد قبيلي وارن وٽ هوندو هو، جو نيوبا شيدين وٽ اڃا تائين عام آهي، باري قبيلي وارن جو ’الفائي‘، جنهن وٽ اتر وارا ڪونا ما قبيلي وارا به اچي عرضگذار ٿيندا آهن، ٽيمباديئر نهر جي ڀرسان هڪ جبل تي پنهنجي خاندان بيان گڏ اڪيلو رهندو.

آهي. ماڻهو ڪپڙن ۽ ميون جي صورت ۾ وٽس نذرانا کڻي ايندا. آهن ۽ هن لاءِ سندس وڏي پني ۾ ڪپڙا ايندا آهن. هو هڪ ڦير جو بادشاهه آهي ۽ سندس عهدو سندس ڀاءُ يا ڀينر کي ورتي ۾ ملندو آهي. هن لاءِ سمجهيو ويندو آهي ته هو مينهن کي وسائي ۽ ٻاڪڙ کي تڙي سگهندو آهي. پر جيڪڏهن هو ماڻهن جي اميدن کي پورو نه ڪري سگهندو آهي ۽ ملڪ ۾ قحطسالي پئجي ويندي آهي ته هن کي سنگسار ڪيو ويندو آهي ۽ سندس ويجهي ۾ ويجهي عزيز کي هن کي پهرئين پٿر هڻڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو آهي. اسين جڏهن ان ملڪ مان لنگهياسون تڏهن ’الفائي‘ جو عهدو اڃا تائين هڪ پوڙهي شخص وٽ هو. پر مون ٻڌو ته منهن وسائن جو ڪم هن لاءِ ڪافي خطرناڪ ثابت ٿيو هو. جنهنڪري هو تازو پنهنجي عهدي تان هڪ ڀيرو دستبردار ٿيو هو. ڪئمبوديا جي پراڻن گهائن پيان ۾، هڪڙا ٻه پراسرار ”بادشاهه“ رهن ٿا، جي ”باه جي بادشاهه“ ۽ ”پائي جي بادشاهه“ جي لقبن سان مشهور آهن. انهن جي شهرت انڊوچائنا جي عظيم اڀيٽ جي ڏکڻ واري سڄي علائقي ۾ دور دور تائين ڦهليل آهي ۽ پر مغرب ۾ سندن شهرت جو هڪو پڙاڏو مس پهتو آهي. جيتريقدر معلوم آهي، ٿورا سال اڳ تائين ڪنهن به يورپي ناشندي انهن مان ڪنهن هڪ کي به ڪونه ڏٺو هو ۽ جيڪڏهن چند سال اڳ تائين ڪئمبوديا جي بادشاهه (جو سال بسال انهن سان سوکڙين ٻاڪڙين جي ڏي وٺ ڪندو هو) ۽ انهن جي درميان باقاعدي آمدورفت جو سلسلو قائم نه رهندو اچي ها، ته انهن جو وجود ئي شايد هڪ ڏند ڪٿا پنڄي رهجي وڃي ها. انهن جا شاهي فرض خالص اسراري يا روحاني نوعيت جا آهن ۽ کين ڪوبه سياسي اقتدار حاصل ڪونهي. هو سادا سودا ڪڙسي آهن، جي پنهنجي پگهر جي پورهئي ۽ محققن جي سوکڙين ٻاڪڙين ۽ نذرانن تي گذران ڪندا آهن. هڪ روايت مطابق، هو ٻئي مڪمل تنهائي ۾ گذاريندا آهن، نه هڪهئي سان ملندا آهن ۽ نه وري ڪنهن ٻئي انسان.

جي صورت ڏسندا آهن. هو هڪڙي پٺيان ستن منارن ۾ رهندا آهن، جي جبلن جي چوٽين تي تعمير ٿيل آهن ۽ هر سال هو هڪ کان ٻئي سناري ڏانهن منتقل ٿيندا رهندا آهن. اهي عهدا هڪ ٿا. (ٻي روايت مطابق) ٻن شاهي خاندانن ۾ موروثي رهندا آهن، جن کي وڏي عزت هوندي آهي، جن کي سرڪاري وظيفا مليل هوندا آهن ۽ جي پاڻ زمين کيڙڻ جي ڪم کان آزاد هوندا آهن. پر عام طرح انهيءَ اعزاز حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوبه آرزومند ڪونه هوندو آهي، ۽ جڏهن به ڪا آسامي خالي ٿيندي آهي، تڏهن سڀئي حقدار اميدوار (جي مضبوط ۽ صاحب اولاد هئڻ گهرجن) فرار ٿي ڪيڏانهن لڪي ويندا آهن. هڪ ٻيءَ روايت مطابق، اهي موروثي اميدوار انهيءَ منصب جي تاج قبول ڪرڻ کان واقعي بيزار هوندا آهن، ڪين ستن منارن ۾ گوشت نشينيءَ جي حالت ۾ رهڻو ڪونه ڀوندو آهي، چوٽه جڏهن به اهي (روحاني بادشاهه پٺاڪ ۾ ايندا آهن تڏهن ماڻهو انهن جي آڏو سجدو ۾ جهڪندا آهن، ۽ ائين سمجهيو ويندو آهي ته جيڪڏهن انهن کي عزت ڏيڻ جي انهيءَ علامت کي نظرانداز ڪيو ويندو ته ملڪ مٿان هڪ غضبناڪ طوفان اچي ڪڙڪندو. گهڻن ٻين مقدس بادشاهن وانگر، جن جو بيان اڳتي هلي پڙهنداسون، باه ۽ پاڻيءَ جي انهن بادشاهن کي به قبر تي موت سرڻ ڪونه ڏنو ويندو آهي، چوٽه ان طرح هنن جي شان ۾ گهٽتائي اچي ويندي، ڇانهن انهن مان ڪو هڪ جڏهن بيمار ٿي ڀوندو آهي، تڏهن اٿان جا ٻريا مڙس مشورو ڪندا آهن ۽ جيڪڏهن هو سمجهندا آهن ته هن جو بچڻ مشڪل آهي، ته کيس خنجر هڻي هٿ سان ماريو ويندو آهي. سندس لاش پوءِ ساڙيو ويندو آهي، ۽ ان جي رک کي ادب سان گڏ ڪري، پنجن سالن تائين احترام سان محفوظ رکيو ويندو آهي. رک جو ڪجهه حصو هٿ جي ٻيوه زال جي سپرد ڪيو ويندو آهي، جنهن کي هوءَ هڪ برتن ۾ رکندي آهي، ۽ جڏهن به هوءَ ٻنڌهه جي مڙس جي سڙڻ واريءَ جاءِ تي روج راڙو ڪرڻ ويندي آهي،

تڏهن کيس اهو برتن پئي ۽ تي کڻي وڃڻو پوندو آهي.

اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ”باه جو بادشاه“ جو ٻڌي مان
 زياده اهميت جو مالڪ آهي ۽ جنهن جي فوق الفطري قوتن ۾
 ڪڏهن به ڪو شڪ ڪونه ڪيو ويو آهي، شادين، ڏٺن ۽
 قربانين جي موقعن تي، ’يان‘ يا ”روح“ جي اعزاز ۾ صدارت ڪندو
 آهي. انهن موقعن تي هن لاءِ هڪ خاص جاءِ سڀني کان الڳ
 ٺاهي ويندي آهي، ۽ جنهن رستي تان هو ايندو آهي، تنهن تي
 اڇا ڪپڙا وڇايا ويندا آهن. انهيءَ شاهي اعزاز کي هڪ ئي خاندان
 تائين محدود رکڻ جو سبب هي آهي ته انهيءَ خاندان وارن وٽ
 ڪي مشهور و معروف طلسم آهن، جي انهيءَ ڪٽنب کان نڪري ڪنهن
 ٻئي وٽ وڃڻ تي پنهنجي خصوصيت کان خالي ٿي ويندا يا غائب ٿي
 ويندا. اهي طلسم ٿي آهن: ’ڪوئي‘، ’نالي‘ هڪ ول جو ميوو،
 جو ڪيترا جنگ الڳي عظيم سيلاب وقت، گڏ ڪيو ويو هو، پر
 جو اڃا تائين تازو ۽ سائو آهي، ’رڻن‘ ٻوٽي جي هڪ ٿاري، جا
 به تمام قديم آهي، پر جنهن تي اڃا تائين گل پينا آهن، جي ڪڏهن
 به نه ڪو ماڻها آهن، ۽ آخر ۾ هڪ ترار، جنهن ۾ ’يان‘ يا روح
 جو واسو آهي، جو ان جي دائمي حفاظت ڪندو رهي ٿو، ۽
 ان جي ذريعي معجزا ڏيکاري ٿو. اهو روح هڪ غلام جو ڇيو
 وڃي ٿو، جنهن جو رت اتفلق سان ان مٿان اهڙي وقت ڪريو
 هو، جڏهن اها ترار ٺهجي رهي هئي، ۽ جنهن پنهنجي انهيءَ
 گناه جي پاداش ۾، ڪفاري طور پاڻ کي رضا خوشيءَ سان ماريو
 هو. پهرين ٻن طلسمن سان ”پاڻيءَ جو بادشاه“ اهڙو سيلاب ٻرپا
 ڪري سگهي ٿو، جو سڄي ڪائنات کي ٻوڙي وجهي. جيڪڏهن
 ”باه جو بادشاه“ جادو واريءَ ترار کي، ميان مان ٻه ٽي انچ
 ڇڪي ٻاهر ڪڍي، ته سج غائب ٿي وڃي ۽ ماڻهو ۽ مرون
 اگهور ٿيند ۾ وڻجي وڃن. پر جيڪڏهن ميان مان بلڪل
 ٻاهر کڻي ڪڍيس، ته جيڪر گهڙيءَ ۾ سڄي دنيا نيسٽ و نابود
 ٿي وڃي ۽ انهيءَ عجيب غريب ترار کي، مينهن وسائڻ لاءِ،

مينهن، سوئرن، پکين ۽ بدڪن جون قربانيون ڏنيون وينديون آهن. ان کي ڪجهه ۽ ريشم ۾ ويڙهي رکيو ويندو آهي، ۽ ڪئمبوديا جو راجا جيڪي سال سال قيمتي سوڻاٽون موڪليندو آهي، تن ۾ انهيءَ ترار کي ويڙهي رکڻ لاءِ نهايت ڀرتڪلف ۽ قيمتي ڪپڙا پڻ شامل هوندا آهن.

ملڪ جي عام رسم جي برعڪس، جنهن مطابق مثل ماڻهن کي دفن ڪيو ويندو آهي، هنن ٻنهي درويش بادشاهن جي لاشن کي ساڙيو ويندو آهي، پر انهن جي ڪن ننهن، ڏنڊن ۽ هڏن کي مذهبي اعتقاد طور تبرڪ جي صورت ۾ محفوظ رکيو ويندو آهي. جنهن وقت جنازو ڪائين مٿان سڙندو رهندو آهي، ان وقت مرحوم جادوگر جا عزيز ٻيلي ڏانهن پڇي ويندا آهن ۽ انهيءَ قابل رشڪ اعزاز ماڻھ جي ڊپ کان، جنهن کي هن تازو خالي ڪيو هوندو آهي، لڪي ويندا آهن. ماڻهو انهن جي ڳولا ۾ نڪرندا آهن، ۽ پهريون شخص، جنهن جي لڪڻ واري جاءِ کين هٿ لڳندي آهي، تنهن کي جهلي ڪري آڻي باه يا پاڻيءَ جو بادشاهه بڻائيندا آهن.

اهي مثال آهن انهن جا، جن کي مون ”فطرت جا محکماتي حڪمران يا بادشاهه“ سڏيو آهي، پر ڪئمبوديا جي ٻيلن ۽ نيڀل درياه جي سرزمين کان يورپ جو اٽلي ملڪ تمام دور آهي، ۽ جيتوڻيڪ مينهن، باه ۽ پاڻيءَ جا بادشاهه ڳولي ڪڍيا اٿئون، ان هوندي به ائريشيا جي پوڄاريءَ سان مشابھت ڪرڻ لاءِ، اسان کي ”ٻيلي جو بادشاهه“ اڃا ڳولي لهڻو آهي.

باب ڏاڏون

وٽن جي پوڄا

۱۔ وٽن جا ارواح : يورپ ۾ آريه نسل جي قومن جي مذهبي تاريخ ۾ وٽن جي پوڄا هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. هي هڪ قديمي ڳالهه هئي، ڇو ته تاريخ جي اوائل دور ۾ يورپ جو ”سڄو ڪنڊ قبل از تاريخ واري زماني جي گهاٽن پيلن سان ڇانيل هو“ جنهن ۾ هيتي هتي زمين جا صاف ڪيل ٽڪرا سبزيءَ جي هڪ بحر عظيم جي درميان جڙيل وانگر نظر ايندا هوندا. پهرين صدي قبل مسيح تائين هرسينيا جو پيلو اوڀر طرف رائين نديءَ کان وٺي ايتري مفاصلي تائين ڦهليل هو، جنهن جي نه ڪا حد هئي ۽ نه حساب. جرمنيءَ جي جن باشندن کان سيزر (روم جي فاتح بادشاهه) ان باري ۾ سوال پڇيا هئا، تن کيس ٻڌايو هو ته هو ان مان ٻن مهينن تائين سفر ڪندا رهيا هئا، پر ان جي ڇوڙي تائين پهچي نه سگهيا هئا. چار صديون پوءِ شهنشاهه جولن ان مان لنگهيو هو، ۽ اتان جي تنهائيءَ، تاريخيءَ ۽ خاموشيءَ هن جي حساس طبيعت تي تمام گهرو اثر ڪيو هو. هن اعلان ڪيو هو ته سڄيءَ رومي سلطنت ۾ ان جهڙي بي ڪار جاءِ ڪانه هئي. موجوده برطانيه ۾ ڪينٽ، سري ۽ سسيڪس جا جهنگلي علائقا ائڊيرڊا جي ٻيلي جا باقي بچيل ٽڪرا آهن، جو ڪنهن زماني ۾ هن جزيري جي جنوب مشرقي حصي تي ڇانيل هو. مغرب طرف هو وڏي وچي هڪ ٻئي ٻيلي سان مليو هو، جو هميشاير کان وٺي ڊيوون تائين ڦهليل هو. هينري ٻئي جي دور حڪومت تائين لنڊن جا شهري اڃا تائين هميشاير جي ٻيلي ۾ جهنگلي ڍڳي ۽ سوئر جو شڪار ڪرڻ ويندا هئا. پلٽيچينٽ خاندان جي پوين بادشاهن

جي دور ۾ ٿي شاهي پيلن جو تعداد اٺهٽ هو. آرڊين جي پيلي لاءِ چيو ويندو هو ته اهو ايڏو ته گهاٽو هوندو هو، جو هڪ نورينٽو هڪڙي وڻ کان ٻئي تي سڄي واروڪشائير جيتري ڊگهي علائقي جيتري پيلي ۾ ٿي سگهيو. ”هو“ درياه جي ماٿريءَ ۾ قديم زماني جي ڪاٺين جي ٺهيل ڳوٺن جي ڪوٽائيءَ ڏيکاريندا هئا ته روم جي ترقيءَ ۽ شايد قائم ٿيڻ واري زماني کان گهڻو اڳ اٽليءَ جو شمالي علائقو گهاٽن پيلن سان ڇانيل هو، جن ۾ شاه بلوط جا وڻ تمام گهڻا هئا. انهيءَ هنڌ پهچي آثار قديمه کي تاريخ جي حمايت حاصل ٿئي ٿي، ڇو ته قديم دور جي تصنيفن ۾ اٽليءَ جي اهڙن پيلن جا گهڻيئي حوالا ڏنل آهن، جي هيٺر غائب ٿي ويا آهن. چار صديون قبل مسيح تائين روم جو شهر مرڪزي ايٿروپيا کان سائمينيا واري خطرناڪ پيلي ذريعي جدا ٿيل هو، جنهن کي تاريخ نويس ”لاٽوي“ جرمنيءَ جي پيلن سان مشابهت ڏئي ٿو. انهيءَ روسي تاريخ نويس تي جيڪڏهن اسين اعتبار ڪريون، ته ان پيلي جي گهاٽن تنهين ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ کي ڪڏهن داخل ٿيڻ جي جرأت ڪانه ٿي هئي، ۽ انهيءَ روسي جرنيل جو اهو انتهائي دليرانه ڪارنامو سمجهيو ويو هو، جيڪڏهن هو. انهيءَ پيلي جي پيچيدگين جي جاج لاءِ ٻن اسڪاٽون کي اڳواٽ موڪلي، پنهنجيءَ سڄيءَ فوج کي پيلي اندر وٺي ويو هو، ۽ گهاٽن وڻن سان ڍڪيل جبلن جي هڪ چوٽيءَ تي پهچي، هن ايٿروپيا جي سرسبز ۽ آباد ٻنن کي ڏٺو هو، جي سندس قدمن هيٺان ڦهليل هيون. يونان ۾ آرڪيڊين جبلن جي بلندو بالا لاهين تي چڙيل ۽ شاه بلوط جا خوبصورت پيلا اڃا تائين بيٺا آهن، جي اڄ به انهيءَ اونهي لڪ کي ساوڪ سان دلڪش بڻائي رهيا آهن، جنهن مان لاپڻ ندي مقدس آلفيئس نديءَ سان ملڻ واسطي تيزيءَ سان وهندي ويندي آهي، ۽ جن جو عڪس، ٿورا سال اڳ تائين، ويران فينيئس ڍنڍ جي گهري نيلي پاڻيءَ تي پوندو هو، پر اهي انهن وڏن پيلن جا محض ننڍا ٽڪرا آهن، جي

قديم زماني ۾ وڏن علائقن مٿان ڇانيل هئا، ۽ جي ڪنهن اڃا به پراچين زماني ۾ يونان جي اهميت کي هڪ سمنڊ جي ڪناري کان وٺي ٻئي تائين ڏسڻو پئڻا هئا.

قديم جرمن ٻوليءَ ۾ ”مندر“ لاءِ جيڪي لفظ آهن، تن جي ڇاڄ پڙتال ٻان مشهور مصنف ”گيرم“ اهو اسڪان ڏيکاريو آهي ته جرمن نسل جي ماڻهن جي پوڄا جا اوائلي آستانا قدرتي ٻيلا هئا. بهرحال، يورپ جي آريه نسل جي سڀني وڏن قومن ۾ وڻن جي پوڄا جا ڪافي آثار ۽ شهادتون ملن ٿيون. سيلٽ نسل جي ڊريوڊ قبيلي جي شاه بلوط جي پوڄا سان هرڪوئي روشناس آهي ۽ ”آستان“ واسطي سندن ٻوليءَ جو پراڻو لفظ بنيادي ۽ معنوي لحاظ کان لاطيني زبان جي ”نيمس“ لفظ سان، جنهن جي معنيٰ ”هڙي“ يا ”جهنگلي اٽڪرو“ آهي، همشناس معلوم ٿئي ٿو ۽ جنهن جا نشان ”نيمي“ لفظ ۾ اڃا تائين موجود آهن. قديم جرمن قوم وارن وٽ پاڪ آستانا عام جام هوندا هئا ۽ وڻن جي پوڄا جو رواج انهن جي پوين مان اڄ ڏينهن تائين اڃا صفا غائب ڪونه ٿي ويو آهي. اڳين ڏينهن ۾ ان پوڄا جي ڪهڙي اهم نوعيت هئي، تنهن جو اندازو انهيءَ خوشيانه سزا مان ڪري سگهجي ٿو، جا جرمنيءَ جي قديم قانون مطابق اهڙن ماڻهن لاءِ مقرر ڪئي ويئي هئي، جي ڪنهن ٻيئي وڻ جي چوڌي لاهڻ جي همت ڪندا هئا. ڏوهاريءَ جو دڻ وڌي ڪوليو ويندو هو، ۽ ان کي وڻ جي چٽيل حصي وٽ ڪوڪي سان ٽوڪيو ويندو هو، جنهن کان پوءِ هن کي تيسين وڻ جي چوگرد ڦيرايو ويندو هو، جيسين هن جو سڄو آندو وڻ جي ٿڙ سان ويڙهجي ويندو هو، انهيءَ سزا جو مقصد صاف ظاهر آهي، ته وڻ جي وڌيل چوڌي بدران ان جي جاءِ تي زنده نعرالبدل مهيا ڪيو ويندو هو، جو ڏوهيءَ کان حاصل ڪيو ويندو هو. اهو قانون، ”حياتيءَ جي بدلي حياتيءَ“، يعني وڻ جي حياتيءَ بدلي ماڻهوءَ جي حياتيءَ، جي اصولن تي ٺهيل هو. سڀڏن جي قديم مذهبي دارالخلافت

ايسالار هڪ مقدس هٿي هئي، جنهن جي هر هڪ وٽن کي ديوتائي وٽ سمجهيو ويندو هو. سڀاڻو نسل جا بت پرست وٽن ۽ هٿين جي پوڄا ڪندا هئا. لڳاتار جا باسندا چوڏهين ۽ صدي ۽ عيسويءَ جي آخرين حصي تائين مسيحي ڪونه ٿيا هئا. ۽ انهن جي مذهبي تبديل ڪرڻ وقت منجهن وٽن جي پوڄا وڏي اهميت رکندي هئي. انهن مان ڪي غير معمولي شاه بلوط ۽ ٻين وڏن سايه دار وٽن جي پوڄا ڪندا هئا، جن وٽان هو غيب متعلق جواب وٺندا هئا. ڪي وري پنهنجن ٻولڻ ۽ گهرن جي چوگرد مقدس هٿيون پوکائيندا هئا، جتان ڪا ننڍڙي ٿاري پڻ ٻه عظيم گناه تصور ڪيو ويندو هو. هو سمجهندا هئا ته اهڙيءَ هٿيءَ مان جيڪڏهن ڪو ننڍڙي ٿاري به پائيندو، ته هو ناگهاني موت جو شڪار ٿيندو، يا ان جو ڪو نه ڪو عضوو پيڪار ٿي ويندو. قديم اٽلي ۽ يونان ۾ وٽن جي پوڄا جي موجودگيءَ جون اڪثر ثابتيون ملن ٿيون. ”ڪوس“ شهر وٽ، ايسڪيولاپس جي آستاني مان، مثال طور، سِرور جي وٽن کي وڏن جي ممانعت ٿيل هئي، جنهن جي خلاف ورزي ڪرڻ تي هڪ هزار درين جو ڏنڊ مقرر ٿيل هو. پر شايد قديم دنيا جي ٻئي ڪنهن به هنڌ، هن قديم پوڄا کي، عظيم دارالخلافه جي مرڪز يعني روم کان وڌيڪ بهتر نموني سان، محفوظ رکيو ويو هو. فورم ۾، جو رومي زندگيءَ جي مصروفيتن جو مرڪز هو، رومولس جي مقدس زينتون جي وٽن جي پوڄا رومي شهنشاهيت جي قائم ٿيڻ واري زماني تائين ڪئي ويندي هئي، ۽ جنهن جي ٿڙ جي سڳي وڃڻ سان سڄي شهر ۾ دهشت ڦهلجي ويندي هئي. وري پٿلي تائين ٽڪريءَ جي لاهيءَ تي هڪ ’ڪارنيل‘ وٽ بيٺل هو، جنهن کي روم جي انتهائي مقدس شين مان هڪ سمجهيو ويندو هو. جڏهن به ڪنهن وانهڙو ڪي اهو وٽ ڪوٺايل نظر ايندو هو، تڏهن هو اهڙو ته وڻي شور و غل مچائيندو هو، جو آسپاس وارين گهٽين جا ماڻهو نڪري هڪدم ان سان آجي همٺا ٿيندا هئا ۽ چلد ٿي ماڻهن جا انبوه هڪٻئي مٿان ڪپندا

۽ ٿاڀوندا ٻائيءَ جا ڏول ڪٿي اودانهن ڊوڙندا نظر ايندا هئا، جن تي ”بلو تارچ“ چوي ٿو) اهي ڪنهن به وسائن لاءِ ڊوڙندا ٿي ويا. يورپ جي فينئش-اگريٽن نسل جي قبيلن ۾ ڌرتي پوڄا پاٽ گهڻو ڪري مقدس هئڙين ۾ ادا ڪئي ويندي هئي، جن جي چوڌاري هميشه لوڙها ڏنل هوندا هئا. اهڙيون هڙيون گهڻاڻن پيلن جي وچ ۾ اڪثر کليل ميدانن جي صورت ۾ هونديون هيون، جن ۾ ڪٿي ڪٿي مس ڪوڙن پيٽل هوندو هو، جن تي قديم دور ۾ قرباني ڪيل جانورن جون کليون لٽڪايون وينديون هيون. هڙيءَ جو مرڪزي نقطو، ڪمر از ڪمر وولگانڊيءَ تي آباد ٿيل قبيلن ۾ هڪ مقدس وڻ هوندو هو، جنهن جي مقابلي ۾ اتي جون ٻيون سڀ شيون هيڄ هونديون هيون. ان جي سامهون پوڄاري اچي جمع ٿيندا هئا، ۽ اُتي انهن جو ٻادري دعائون پڙهندو هو، ان جي پاڙ وٽ پٽيون چاڙهيون وينديون هيون، ۽ ان جون شاخون قربانگاهن جو ڪم ڏينديون هيون. انهيءَ هڙيءَ مان ڪنهن ڪاٺيءَ وٺڻ يا شاخ ٽوڙڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي ۽ زالن کي عموماً ان ۾ داخل ٿيڻ جي ممانعت ڪيل هوندي هئي.

وٽن ۽ ٻوٽن جي پوڄا جو جن خيالن تي بنياد پڌل آهي، تن جي تفصيلوار تفتيش ڪرڻ ضروري آهي. وحشيءَ جي خيال ۾ هيءَ سڄي دنيا جاندار آهي ۽ وٽ ۽ ٻوٽا به ان ۾ شامل آهن. هو سمجهي ٿو ته هن وانگر انهن کي به روح آهي، جنهنڪري هو انهن سان اهڙوئي ورتاءُ ڪري ٿو جهڙو ڪنهن ٻئي جاندار سان. قديم زماني جو سبزي خور ”پورفائري“ لکي ٿو ته ”چون ٿا ته اوائلي لوڪ ڏاڍي مغمو زندگي گذاريندا هئا، ڇو ته انهن جا وهر فقط حيوانات تائين محدود ڪونه هئا، پر نباتات تائين به پهتل هئا. ڇو ته جنهن صورت ۾ وٽن ۾ به روح سمايل هئا، تڏهن هڪ شاه بلوط يا چيل جي وٽ ڪي وڏي ڪيرائڻ جو ڏوه هڪ ڊگهي يا ريڊڪي ڏيڄ ڪرڻ جي گناه ڪان گهٽ سنگين ڇو هئڻ گهرجي؟“ ساڳيءَ طرح اتر آمريڪا جي ٻاڙهن هنڌ ستائين جي

هندستان ۾ قبيلي وارن جو اعتقاد آهي ته قدرتي شيءِ کي پنهنجو روح آهي، يا سندن ٻوليءَ ۾ انهن کي پنهنجو پنهنجو 'سايو' ٿئي ٿو. انهن سائين جو ڪجهه احترام يا لحاظ ڪرڻ واجب آهي، پر هر هڪ جي عزت يڪسان ناهي. مثال طور ڪاٺن وڊڻ وٺڻ جي سايي کي، جو بالائي مسوري درياه جي واديءَ ۾ وڏي ۾ وڏو وٺ ٿئي ٿو، اهڙي قسم جي ڄاڻ رهي ٿي، جو ان سان چڱيءَ طرح پيش اچڻ سان، ڳاڙها هندستاني کي خاص معاملا ڪاميابيءَ سان سرانجام ڏيئي سگهن ٿا. پر ننڍن ٻوٽن ۽ معمولي گاه جا سايو ڪا خاص وقعت نٿا رکن. بهار جي موسم ۾ جڏهن مسوري ندي برساتين ۽ ڳريل برف جي پاڻيءَ اچڻ سبب ڀرجي ويندي آهي ۽ پنهنجي ڪناري جو ڪجهه حصو پاڻي ويندي آهي ۽ ڪن ٻڌل وٺن کي پاڻ سان لوڙهي کڻي ويندي آهي، تڏهن چيو ويندو آهي ته جيستائين وٺ جون پاڙون زمين ۾ جهٽيل هونديون آهن ۽ ٿڌڙ ڌڙام ڪري پاڻيءَ ۾ ڪيري نه پونديو آهي، تيستائين وٺ جو روح پيو روئندو رڙندو آهي. اڳئين زماني ۾ ڳاڙها هندستاني انهن ديو هڪل وٺن کي ڪيرائڻ گناه سمجهندا هئا، ۽ جڏهن وٺن بنڊن جي ضرورت پوندي هين، تڏهن هو فقط اهڙن وٺن کي ڪتب آڻيندا هئا، جي پنهنجي سر پاڻ ڪري پيا هوندا هئا. ٿورو ئي زمانو اڳ ڪن ويساهي پوڙهن اعلان ڪيو هو ته سندن قوم جون اڪثر مصيبتون ڇيڻن جا ڳنڍن ڪاٺن وڊڻ وٺن جي حقن کان سندن ننڍن ٻڙهيءَ وارن جي لاهرواهيءَ جو سڌو نتيجو هيو. اروڪوئي قبيلي وارن جو عقيدو هو ته وٺ ٻوليءَ گاه وغيره جي هر هڪ جڻس جو پنهنجو جدا روح هوندو آهي ۽ انهن روحن جي شڪر گذاريءَ ادا ڪرڻ جي باقاعدي منجهن رسم هئي. مشرقي آفريڪا جي وائيڪا قبيلي وارا سمجهندا آهن ته هر هڪ وٺ ۽ خاص طرح ناريل جي وٺ کي پنهنجو روح هوندو آهي. "ناريل جي وٺ جي تباهيءَ کي ماڻه جي قتل برابر سمجهيو ويندو آهي، ڇو ته اهو وٺ کين اهڙيءَ طرح زندگيءَ ۽

خوراڪ بخشيندو آهي، جيئن ماءُ پنهنجي ٻار کي. ”سيام جا ٻاوا اهو عقيدو رکندي، ته هر هنڌ روح موجود هوندا آهن ۽ ڪنهن به شيءِ کي ناس ڪرڻ هڪ روح کي سندس آرامگاه کان زبردستي بي دخل ڪرڻ جي مترادف آهي، ڪنهن به وڻ جي ٿاري ڪين ٽوڙيندا آهن، ”چو ته اهو ڪنهن بيگناه ۽ معصوم انسان جي پائهن تي ٽوڙڻ نه چاهيندا.“ اهي ٻاوا البت ٻڌ ڌرم جا پوئلڳ آهن. هر پيچان شين ۾ روح جي موجودگي جو ٻوڏي عقيدو ڪو ٻڌ ڌرم جو فلسفيانه نظريو ڪونه آهي. اهو بيحضر هڪ وحشيانه عام عقيدو آهي، جنهن کي هن تاريخي مذهب جي اعتقاد ۾ شامل ڪيو ويو آهي. ”بينهي“ ۽ ٻين وانگر اهو خيال ڪرڻ ته پيچان شين ۾ روحن جي موجودگي ۽ هڪ جسم کي ڇڏڻ کان پوءِ ٻئي ۾ داخل ٿيڻ (تنامخ) جا نظريا جي ايشيائي قومن ۾ مروج آهن، ٻڌ ڌرم مان حاصل ڪيل آهن، اهو حقيقتن کي ابتي ڪرڻ جي برابر آهي.

ڪڏهن ڪڏهن فقط ڪن خاص قسمن جي وڻن ۾ روحن جو واسو سمجهيو ويندو آهي. ڊالميشيا جي گربالچ علائقي ۾، چيو ويندو آهي ته شاھ بلوط، چنار ۽ ٻين وڏن وڻن مان ڪي اهڙا هوندا آهن، جن ۾ ساڍا يا روح رهندا آهن. ۽ انهن مان ڪنهن هڪ کي به جيڪو ڪيرائيندو، سواقت مزي ويندو يا ڪم از ڪم پنهنجي زندگيءَ جا باقي ڏينهن علالت ۾ گذاريندو. جيڪڏهن ڪنهن ڪاٺير کي اهو ڀڄ ٿيندو آهي ته هن جيڪو وڻ وڌيو آهي، سو انهيءَ قسم جي وڻن مان هڪ آهي، ته پوءِ کيس انهيءَ ساڳئي وڻ جي ٿڙ تي هڪ زنده ڪڪڙ کي انهيءَ ساڳيءَ ڪهاڙي سان ڪٽي قربان ڪرڻو پوندو آهي، جنهن سان هن اهو وڻ وڌيو هوندو. انهيءَ طرح هو پوءِ هر قسم جي ضرر کان محفوظ رهندو، پوءِ ڪٿي ان وڻ ۾ ڪنهن روح جو واسو هو به سهي. ڪاٺن سلسلي وڻ، جن جا ٿڙ انتهائي بلندي تي وڃي رهندا آهن، سنڀلي مغربي آفريڪا ۾، سينيگال کان وٺي ٽانڙ تائين، احترام جي نظرن

سان ڏٺا ويندا آهن ۽ انهن کي ديوتا يا روح جو قيامگاه سمجهيو ويندو آهي. ساليو ڪوسٽ جي لاهيو ٻولي ڳالهائيندڙ قومن ۾ ”ٻيلي جي انهيءَ ديو“ ۾ رهندڙ ديوتا کي ”هٽن“ جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. انهن مان اهڙن وٽن جي چوڌاري جن ۾ هو خاص طور واسو ڪندو آهي. چو ته هو هر هڪ ’ڪاٺن سلڪ‘ وٽن کي اهڙو اعزاز ڪوٺي بخشيندو آهي. ڪڇين جي ٻنن جو گهرو ڏٺو ويندو آهي ۽ پڪين ۽ بعض اوقات ماڻهن جون قربانيون اهڙي وٽن جي ٿڙ سان ٻڌيون وينديون آهن يا ان جي پاڙ وٽ رکيون وينديون آهن. ڪڇيءَ جي ٻنن جي حلقن سان نشان ڪيل اهڙي وٽن کي نه وڌڻو هوندو آهي ۽ نه ان کي ٻئي ڪنهن نموني نقصان رسايو ويندو آهي. ’ڪاٺن سلڪ‘ جا ٻيا اهڙا وٽن ٻنن جن ۾ هٽن جو واسو موجود نه سمجهيو ويندو آهي. تيسين نه ڪيرائڻا هوندا آهن، جيسين ان کان پيشتر ڪائير اهڙيءَ ڪڙڪ ۾ جي ناپاڪائيءَ کان پڪين ۽ تيل جي قرباني ڪئي. پاڻ کي پاڪ نه ڪري. انهيءَ قربانيءَ کي نظر انداز ڪرڻ اهڙو گناه آهي، جنهن جي پاداش ۾ موت جي سزا ملي سگهي ٿي. پنجاب جي ڪانگرا جبلن ۾ هڪ پراڻي مندر جي وٽن کي هر سال هڪ چوڪريءَ جي قرباني ڏني ويندي هئي. ۽ ٻيو ڪوٺ جا سڀ ڪٽنب چوڪري مهيا ڪرڻ لاءِ واري وٽي ڪندا هئا. ڪافي سال اٿيا، جو اهو وٽن نيٺ وڌي ڇڏيو ويو.

جيڪڏهن وٽن چاندار آهن ته لازمي طور اهي حساس به آهن ۽ انهن کي وڌي ڪيرائڻ هڪ نازڪ جراحيءَ جو ڪارنامو ٿي پوي ٿو، جو تڪليف سهندڙن جي جذبات جي خيال کان ايتريءَ نزاکت سان سرانجام ڪرڻ گهرجي، جيتري ممڪن ٿي سگهي، چو ته ٻيءَ صورت ۾ ٿي سگهي ٿو ته اهي ڦيري اهڙي لاپرواه ۽ بي ڍنگي جراح کي خود چيري ڦاڙي ڇڏين. جڏهن شاه بلوط جي وٽن کي ڪيرايو ويندو آهي، تڏهن ”اهو هڪ قسم جون چيخون يا درد جون دانهون ڪندو آهي، جي هڪ ميل جي دوريءَ

تائين پڙڻ ۾ اينديون آهن، ڇڻ ته شاه بلوط جو روح ماتم ڪري رهيو آهي. اِيءَ وائيلڊ صاحب بهادر ڪيئي دفعا اهي دانهون پڙيون آهن! اوجييموي قبيلي جا ڳاڙها هندستاني ”ساون يا بيٺل وڻن کي هن خيال ماتحت تمام پيشڪل وڍيندا آهن ته ائين ڪرڻ سان انهن کي سور ٿيندو آهي ۽ انهن جي ڪن ويڇن ڪهاڙي هيٺان ايل وڻن جون دانهون پڙيون آهن.“ اهڙن وڻن جو، جيڪي وڏجن يا سڙڻ وقت رت ڳاڙيندا آهن يا درد جون دانهون ڪندا آهن، چين جي عام ڪتابن، خود درسي تاريخن، ۾ گهڻو ذڪر آيل آهي. آسٽريا جي ڪن حصن ۾ پوڙها ڪڙمي اڄ تائين اهو اعتقاد رکن ٿا ته بيلي جي وڻن ۾ جان آهي، جنهنڪري هو ان جي چوڏي يا هڏ ۾ ڪنهن خاص سبب کان سواءِ پيوند لڳائڻ نه ڏيندا آهن، هنن پنهنجن وڏن کان پڇو آهي ته وڻ کي ۽ ڇير سبب ايترو درد محسوس ٿئي ٿو، جيترو ماڻهوءَ کي پنهنجي زخم مان. وڻ وڏڻ وقت پهريائين هو ان کان معافي گهرندا آهن. رچيو وڃي ٿو ته بالائي، پئليٽينيت علائقي ۾ پڻ پوڙها ڪائير اڃا تائين ڪنهن سڌي ۽ سهڻي وڻن کي وڏڻ کان اڳ ان کان دل ٺٽي دل ۾ معافي گهرندا آهن. ساڳيءَ طرح جارجينو ۾ پڻ ڪائير اهڙي وڻ کان معافي گهرندو آهي، جنهن کي هو وڏڻ چاهيندو آهي. اهڙي نموني سان ليوزان جا لوڪن قبيلي وارا جڏهن ڪنهن بيلي يا جبل تان وڻ وڍيندا آهن، تڏهن هو ان وقت ڪي آيتون پڙهندا آهن، جن جو هي مقصد هوندو آهي: ”گهراڻو، اي دوست! جيتوڻيڪ اسين اهو ڪجهه ڪيرائي رهيا آهيون، جنهن جي ڪيرائڻ لاءِ اسان کي حڪم ڏنو ويو آهي.“ انهن وڻن ۾ رهندڙ روحن جي نفرت کان پاڻ کي بچائڻ لاءِ هو اهو ڪجهه ڪندا آهن، ڇو ته اهي روح اهڙن ماڻهن کي، جي انهن کي ڄاڻي بچهي ضرر رسائيندا آهن، سخت بيمار ڪري کائڻ انتقام وٺندا آهن. وچ آفريڪا جا باسوگا لوڪ سمجهندا آهن ته جڏهن وڻ وڍيو ويندو آهي، تڏهن ان ۾ رهندڙ روح ڪاوڙجي سندن

سردار ۽ ان جي ڪٽنب کي ماري ڇڏيندو آهي. اهڙيءَ آفت کي روڪڻ لاءِ هو وٺ کي وڏن کان اڳ پنهنجي ”ويج“ ان مشورو ڪندا آهن. جيڪڏهن اهو ماهر اهڙي ڪم جي اجازت ڏيندو اٿن، ته ڪاٺير اڳ ۾ ان وٺ کي هڪ پڪيءَ ۽ پڪريءَ جي قرباني ڏيندو آهي. ڪٺاڙيءَ جي پهرئين ڌڪ سان هو انهيءَ چير وٽ پنهنجو وات جهلي ان جي ڪجهه رس چوسيندو آهي. اهڙيءَ طرح هو ان وٺ سان برادريءَ جو ناتو جوڙيندو آهي. جيئن منجهن ۾ ماڻهو هڪٻئي جو رت چوسي پائڻيءَ جي خوني رشتي ۾ منسلڪ ٿي ويندا آهن. ان کان پوءِ هو پنهنجي ”وٺ-ڀاءُ“ کي ڊهه دليريءَ سان وڏي سگهندو آهي.

پر ساوڪ جي ربحن سان هميشه عزت ۽ احترام جو سلوڪ ڪونه ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن نرم لفظ ۽ رحمدلي واري هلت منجهن جنبش کان پيدا ڪندي آهي، ته پوءِ ڪن موقعن تي زياده سخت قدم به کنيا ويندا آهن. ايسٽ انڊيز ۾ ’ڊيورين‘ نالي هڪ وٺ، جنهن جو لسو ٿڌو گهڻو ڪري اسي يا نوي فوٽن تائين مٿي هليو ويندو آهي ۽ ان وچ ۾ ڪا به شاخ ڪانه ڪپندو آهي. هڪ اهڙو ميوو ڏيندو آهي، جنهن جو ڌاتو انتهائي لڏيڻ هوندو آهي، پر بدو نه پوءِ نهايت خراب هوندي اٿس. مثلي نسل وارا ماڻهو انهيءَ وٺ کي ان جي قل واسطي پوکيندا آهن، ۽ ان مان گهڻي ميوو حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ عجيب و غريب رسم ادا ڪندا آهن. سيلانگور علائقي ۾ جگرا مقام وٽ ڊيورين جي هڪ ننڍي هڙي آهي، جتي هڪ مقرر ٿيل ڏينهن تي سڀيئي ڳوٺاڻا جمع ٿيندا هئا. ان کان پوءِ مقامي جادوگرن سان هڪ ڪهاڙو ڪئي، سڀني کان زياده غير آباد وٺ جاچي، ان جي ٿڌ تي ڪيترائي ڪاريگريءَ وارا ڌڪ هڻي، ان کي هيٺ چوندو آهي: ”اڃا به ميوو ڏيندين يا نه؟ جي نه، ته آءُ توکي ڪيرائي ڇڏيندس.“ انهيءَ سوال جي جواب ۾ ڊيورين وٺ هڪ ٻئي ماڻهوءَ جي واتان جو پاسي ۾ هڪ ٻئي ڳوٺهين نالي وٺ تي چڙهي ويو.

هوندو آهي (چو ته ڏيورين وٽ چڙهائي جي قابل ڪونه هوندو آهي) هيئن چوندو آهي: ”ها، ها، هيئر آخ ڦر جهليندس، مهرباني ڪري مون کي نه ڪيراء.“ ساڳيءَ طرح جهان ۾ وٺڻ کي ڦردار بنائڻ لاءِ ۽ ماڻهو باغيچي ڏانهن ويندا آهن. انهن تان هڪ وٺ تي چڙهي ويندو آهي ۽ ٻيو ان جي ٻاڙ وٽ ڪهاڙو جهلي پيهندو آهي. ڪهاڙي وارو ماڻهو وٺ کان دريافت ڪندو آهي ته هو ٻئي سال اهو سٺو فصل ڏيندو يا نه! ۽ جيڪڏهن هو ائين نه ڪندو، ته ان کي وٺ جي ڌمڪي ڏني ويندي آهي. ان تي ٿارين ۾ ويٺل ماڻهو وٺ جي بدران جواب ڏيندو آهي ته اهو ٻيرو ڪيس ڇڏيو وڃي، آئنده هو جهجهو فصل ڏيندو. باغيچي جو اهو نمونو اسان کي ڪيترن قدر ۽ عجيب معلوم ٿئي ٿو. پر يورپ ۾ به ان جا متوازي مثال موجود آهن. نائٽال جي شام جو ڪيترائي ڏکڻ سسلٿوونيا ۽ بلگيريا جا ڪڙمي ميوي جي غير آباد وٺ وٽ ڪهاڙو ڦيرائي ان کي ڌمڪائيندا آهن ۽ پاسي ۾ بيٺل هڪ ٻيو ماڻهو ڌمڪايل وٺ جي شفاعت ڪندو آهي ته ”نه ويڃانس.“ جلد ئي ڦر جهليندو.“ ٽي دفعا ڪهاڙي کي ڌمڪي ۽ طور ڦيرايو ويندو آهي ۽ ٻئي دفعا وچ واري ماڻهوءَ جي سفارش تي ڌڪ روڪيو ويندو آهي. ان کان پوءِ ڊنل وٺ ٻئي سال ضرور ڦر جهليندو.

وٺ ۽ ٻوٽن کي جاندار شين سمجهڻ سبب فطرتي طور انهن کي نر ۽ مادي قرار ڏيڻ به لازمي آهي. جن چي هڪٻئي سان حقيقي ۽ نه محض علامتي يا شاعرانه تڻيل موجد، شادي ۽ ڪري سگهجي ٿي. اهو خيال محض دماغي پيداوار ناهي، چو ته جانورن وانگر ٻوٽن جون به جنسون هونديون آهن، جي نر ۽ مادي جي ميلاپ ذريعي، پنهنجي نسل جي پيداوار ۾ اضافو آڻين ٿا. پر سڀني اعليٰ جاندارن ۾ جيئن ٻنهي جنسن جا مخصوص عضوا باقاعده طور مختلف افراد جي درميان جدا رکيل آهن، زياده تر ٻوٽن جي حالت ۾ اهي ساڳيءَ جنسن جي هر هڪ فرد ۾ گڏ رکيل آهن.

اهو قانون بهرحال ڪنهن به صورت ۾ هم ڳير نوعيت جو ڪونه آهي ۽ ڪيترين جنسين ۾ نر ٻوٽو ماديءَ کان جدا ڳاڻر هوندو هوندو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته ڪن وڃڻين اهو فرق محسوس ڪيو آهي، ڇو ته انسان کي ٻڌايو ويو آهي ته مائوري قبيلي وارا ”وٺڻ جي جنس وغيره کان بخوبي واقف هوندا آهن ۽ ڪن وٺڻ جي نرن ۽ مادين لاءِ جدا جدا نالا هوندا آهن“ اوائلي انسانن کي ڪجور جي نر ۽ ماديءَ جو فرق معلوم هو، جي نر وٺڻ جي پور کي ماديءَ جي گلن مٿان ڇڙڪائي، ان جو هٿرادو لڳ ڪرائيندا هئا. نر ۽ ماديءَ جو اهو جنسي ميلاب بهار جي موسم ۾ ڪرايو ويندو هو. هاران جي بت پرستن وٽ به جنهن مهيني ۾ ڪجور جي وٺڻ کي ڦرڌار ڪيو ويندو هو، تنهن کي ”ڪجور جو بهنو“ سڏيو ويندو هو، ۽ انهيءَ وقت هن سڀني ديوتائن ۽ ديوين جي شاديءَ جي تقريب ملهائيندا هئا. ڪجور جي انهيءَ حقيقي ۽ نتيجي خيز شاديءَ جي پريڪس، انهن ٻوٽن جون شاديون، جي هيندو اوهام پرستيءَ ۾ آهي، ڪرڌار ادا ڪن ٿيون، محض خيالي ۽ بي معنيٰ آهن. مثال طور جيڪڏهن ڪنهن هندوءَ انهن جي وٺڻ جي هڙي پوکي آهي، ته هو پاڻ ۽ سندس زال تيسين انهن جو ميوو چڪڻ گوارا نه ڪندا آهن، جيستائين ان کان اڳ هو انهن وٺڻ مان ڪنهن هڪ کي گهوٽ جي حيثيت ۾ ٻئي قسم جي ڪنهن وٺڻ سان، جو عام طرح ان جي ڀرسان پوکيل گدامريءَ جو وٺ هوندو آهي، رسمي شاديءَ تي ڪرائيندا آهن. جيڪڏهن ان جاءِ تي ڪنوار جي ڪرڌار ادا ڪرڻ لاءِ ڪو گدامريءَ جو وٺ بيٺل ڪونه هوندو آهي، ته هو ٻيو ڪو به وٺ، ان مقصد لاءِ ڪم آڻي سگهجي ٿو. انب جي وٺ جي پوريءَ ذم دار سان شادي ڪرڻ لاءِ هڪ خاندان کي پنهنجا سڀئي سون ۽ چانديءَ جا زيور وڪڻندي ۽ پنهنجيءَ طاقت آهر گهڻي کان گهڻو قرض کڻندي به ڏٺو ويو آهي. ناتال جي شام جو جرمنيءَ جا ڪڙهي وٺڻ کي ڦرڌار بنائڻ لاءِ انهن کي گاه

جي رسي ذريعي هڪٻئي سان ٻڌندا هئا ۽ چوندا هئا ته اهڙيءَ طرح هو وٽن جي شادي ڇڏائي رهيا هئا. تنهن ڪري نولوڪا ٻين ۾ جڏهن کونگن جا وٽ پور جهليندا آهن، تڏهن انهن سان حامل عورتن وارو سلوڪ ڪيو ويندو آهي. رات جي وقت انهن جي ڀرسان باه يا روشنائيءَ کي لنگهندا آهن. ڪوبه انهن جي ڀرسان ٽوپلو ٽپائي نه لنگهندو آهي پر هنرڪنهن کي انهن جي ڀرسان مٿو اڳهاڙو ڪرڻو پوندو آهي. اهي سڀ احتياطي تدبيرون ان ڪري ڪيون وينديون آهن ته مٿان وٽ ڊڄي وڃي ۽ ڦر نه جهلي، يا اهڙيءَ عورت جي بيوقتي ۽ چڪيءَ وانگر، نجا حمل جي دوران ۾ ڊڄي ويهي هجي، وٽ ۾ پنهنجي ڦرڪي وقت کان اڳ ڪيرائي ڇڏي. مشرق ۾ چانورن جي وڌندڙ فصل سان اهڙوئي لحاظ ۽ مروت وارو سلوڪ ڪيو ويندو آهي، جو ٻار کي ٿڃ پياريندڙ عورت سان روا رکيو ويندو آهي. ائمبائنا ۾، انگريز، جڏهن چانورن جا سنگ ڀريا ٻيٽا هوندا آهن، تڏهن ماڻهو چوندا آهن ته اهي ٻيٽ سان آهن، جنهنڪري ٻنيءَ جي ويجهڙائيءَ ۾ ٻڌ ڪان ڪوبه گولي نه چوڙيندو آهي ۽ نه ٻيو ڪو گهوڙو گهمسان ڪندو آهي، ڇو ته جيڪڏهن چانورن جي سنگ ۽ آرام ۾ خلل پوندو ته اهي حامل عورت وانگر وقت کان اڳ ڪيرائي ڇڏي چانور ڪيرائي وجهندا. ۽ فصل ۾ فقط ڀلال ٿي ڀلال باقي وڃي ٻڄندو ۽ اناج جو ٺالي ماتي هڪ ٻه ڏاڍو ڪوٽ رهندو.

ڪڏهن ڪڏهن وري ائين سمجهيو ويندو آهي ته وٽن کي مثل ماڻهن جا روح ٿي جان بخشين ٿا، مرڪزي آسٽريليا جي ڊيٽري قبيلي وارا ڪن خاص وٽن کي تمام گهڻي احترام سان ڏسندا آهن، جو هو انهن کي ٻيءَ جون ۾ آيل پنهنجا ابا ڏاڏا سمجهندا آهن، جنهنڪري هو انهن جو ذڪر ڏاڍي احترام سان ڪندا آهن. ۽ ساڳئي وقت اها خبرداري ڪندا آهن ته انهن کي نه ويڏيو وڃي ۽ نه ساڙيو وڃي. جيڪڏهن اتي آباد ٿيل غيرملڪي ڪين انهن

وٽن وٽن لاءِ مجبور ڪندا آهن ته هو ڏاڍي سنجيدگيءَ سان هيئن چئي ان جي خلاف احتجاج ڪندا آهن ته جيڪڏهن هو ائين ڪندا ته هنن جو بخت ٿئي پوندو ۽ پنهنجن وٽن جي حفاظت نه ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ڪين سزا ملندي. فلپائن ٻيٽن جي ڪن باشندن جو اعتقاد هوندو آهي ته سندن وٽن جا روح ڪن وٽن ۾ هوندا آهن، جن کي هو هوءَ ڇڏي ڏيندا آهن. جيڪڏهن انهن کي اهڙي ڪنهن وٽ وٽن لاءِ مجبور ڪيو ويندو آهي ته وٽن کان هي بهانو ڪري معافي وٺندا آهن ته انهيءَ ڪم لاءِ ڪين سندن پادريءَ مجبور ڪيو هو. روح پنهنجي آرامگاهه لاءِ ڊگهن ۽ شاندار وٽن کي ترجيح ڏيندا آهن، جن جون شاخون وڏيون ۽ ڦهليل هونديون آهن. جڏهن انهن مان هوا سرڙاٽ ڪري لنگهندي آهي ته ڏهن اتان جا مقامي باشندا سمجهندا آهن ته اهو روح جو آواز آهي. اهڙن وٽن مان ڪنهن جي به پُرساڻ هو عزت سان جهڪڻ کان سواءِ ۽ ان ۾ رهندڙ روح جي آرام ۾ خلل وجهڻ لاءِ معافي گهرڻ کان سواءِ ڪونه لنگهندا آهن. اگنوروت قبيلي وارن جي هر هڪ ڳوٺ کي پنهنجو مقدس وٽ هوندو آهي، جنهن ۾ ان ننڍڙي ڳوٺ وارن جي مرحوم ابن ڏاڏن جا روح رهندا آهن. انهيءَ وٽ کي قربانيون ڏنيون وينديون آهن، ۽ جيڪڏهن ان کي ڪو ضرر پهچايو ويندو آهي ته سمجهيو ويندو آهي ته ڳوٺ مٿان ڪا بدبختي نازل ٿيندي. جيڪڏهن انهيءَ وٽ کي وڌيو ويو، ته اهو ڳوٺ ۽ ان جا سڀ رهاڪو ڀڪڻي ڀڪڻي ۽ ناپود ٿي ويندا. ڪوريا ۾ اهڙن ماڻهن جا روح، جي هليڪ وگهي يا رستي جي ڪناري تي اوچتو مرندا آهن، يا اهڙين عورتن جا روح جي ويس واري وقت ۾ مردبون آهن، گهڻو ڪري وٽن ۾ پنهنجو قيام ڪندا آهن. اهڙن روحن کي ڪيڪن، شراب ۽ سوئر جي گوشت جون قربانيون ڏنيون وينديون آهن، جي وٽ هيٺان گڏ ڪيل پٿرن جي ڍڪڻ مٿان رکيون وينديون آهن. چين ۾ قديم زماني کان وٺي مثل ماڻهوءَ جي روح کي تقويت پهچائڻ ۽ ان جي خاڪي جسم

کي سڙڻ کان محفوظ ڪرڻ لاءِ قبرن مٿان وڻن پوکڻ جي رسم هلندي رهي آهي. ۽ جيئن ته سدا ميان سروي ۽ چنار جي وڻن کي باقي ٻين سڀني وڻن کان زياده قوتمند سمجهيو ويو آهي، انگريز انهن کي انهي مقصد لاءِ ترجيح ڏيئي خاصو منتخب ڪيو ويو آهي. چنانچہ انهن وڻن کي جيڪي قبرن مٿان ڇڏندا آهن، ڪن وقتن تي خود ڪمڻ ماڻهن جا روح سمجهيو ويندو آهي. جنوبي ۽ مغربي چين جي هڪ قديم القس قبيلي، سياوڪيٽا، وارن جي هر هڪ گهر جي منهن تي هڪ مقدس وڻ ٻيٽل هوندو آهي، جنهن لاءِ انهن جا بائيبلستانا آهن، ته ان وڻ ۾ سندن پهرئين ڏاڏي جي روح جو واسو آهي. ۽ اهو سندن قسمت جو ضمانت هوندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن گهرن جي قريب مقدس هري هوندي آهي، جنهن جي وڻن کي پنهنجي ڪوٺي وڃي ڏيندا آهن، بلڪ چڙهي ڏيندا آهن ته ٻلي اتي سڪي سڙي ۽ پري وڃي. انهن جون ڪريل ٿاڻيون ڪڏهن ڪڏهن ٻاهر رستي روڪجن ٿيون، پوءِ ڏيون آهن، جن مان ڪنهن هڪ کي به ان جاءِ تان تيسرائين نه هٽايو ويندو آهي، جيستائين ان کان پيشتر ان وڻ جي روح کان اجازت نه ورتي ويندي آهي. ۽ ان جي اڳيان قرباني نه پيش ڪئي ويندي آهي. جنوبي آفريڪا جي مغربي قبيلي وارن ۾ قبرستان کي هميشه هڪ مقدس جاءِ سمجهيو ويندو آهي، جتي نه ڪو وڻ ڪيرايو ويندو آهي ۽ نه ڪنهن جانور کي ماريو ويندو آهي، ڇو ته اتان جي هر هڪ شيءِ ۾ ٻيٽل ماڻهن جي روحن جو واسو سمجهيو ويندو آهي. اڪثر حالتن ۾ روح کي وڻ جي وجود سان پنهنجي هڪ سمجهيو ويندو آهي، اهو ئي وڻ کي جيئرو رکي ٿو، اهو ئي وڻ سان گڏ ايذا برداشت ڪري ٿو ۽ مري ٿو ۽ ٻئي راي موجب جو شيدائي پوءِ دورن جي پيداوار آهي، وڻ ۽ روح هڪ چيز نه ٿو ۽ جيئرو وڻ آهن، يعني وڻ منحصر روح جو قيامگاه آهي، جنهن کي روح پنهنجي مرضي مطابق ڇڏي به سگهي ٿو ۽ ان ۾ وري واپس به لهي سگهي ٿو. آيسٽ انڊيز جي هڪ ٻيٽ، شيائو،

جا باشتندا هڪ قسم جي 'وٺڻ جي زوحن' ۾ يقين رکندا آهن. جي گهائڻ پيلن يا وڏن ويران وٺڻ ۾ رهندا آهن. چوڏهين جي چنڊ رات اهڙي قسم جو روح پنهنجي خفيءَ جا مان ٻاهر نڪري سير سفر ڪري ٿو. هن جو مٿو وڏو ۽ پانهون ۽ ٽنگون تمام ڊگهيون ۽ بدن ٿلهو ٿئي ٿو. پيلي جي هيٺن روحن کي راضي رکڻ لاءِ ماڻهو انهن جي رهڻ وارن جاءِن تي کاڌي پيئي، پکين ۽ ٻڪرين وغيره جا ٿڌا ٺاڻا کڻي ايندا آهن. نياس جي باشتندن جو اعتقاد آهي ته جڏهن به ڪو وٺڻ مري ٿو، تڏهن ان جو آزاد ٿيل روح پوٽ ٿئي پوي ٿو. جو ناريل جي وٺ کي محض ان جي ٿاريءَ تي چڙهي ويهڻ سان ماري سگهجي ٿو ۽ ڪنهن به گهر جي شهنشهر تي چڙهي ويهڻ سان ان گهر جي سڀني ٻارن جو موت آڻي سگهجي ٿو. ازانسواءِ هنن جي اها به راءِ آهي ته ڪن وٺڻ تي هميشه لاءِ ڪن زولو زوحن جو واسو ٿئي ٿو. ۽ جيڪڏهن انهن وٺڻ کي وڌي ڇڏبو ته اهي شرارت ڪرڻ لاءِ آزاد ٿي وڃن ٿا. ڇاڪاڻ ته ماڻهو اهڙن وٺڻ جو احترام ڪندا آهن ۽ هميشه انهن کي وڏن کان پرهيز ڪندا آهن.

جن وٺڻ ۾ روح جو واسو سمجهيو ويندو آهي، تن کي وڏن وقت جيڪي رسون ادا ڪيون وينديون آهن، تن مان گهڻين جو بنياد هن اعتقاد تي رکيل آهي ته روحن کي پنهنجي مرضي يا ضرورت مطابق وٺڻ کي ڇڏي سگهڻ جو اختيار حاصل رهي ٿو. ڇاڪاڻ ته پيلو پيلن وارا جڏهن ڪو وٺڻ ڪيرائيندا آهن، تڏهن هو حرفت سان ان وٺ جي روح کي هيٺ لهڻ ۽ پٺي ڪنهن وٺ تي ويهڻ لاءِ آماده ڪندا آهن. سليوڪوسٽ جو چالاڪ حبشي جيڪڏهن "اٿسورين" نالي ڪنهن وٺ کي ڪيرائڻ جو ارادو ڪندو آهي ۽ کيس معلوم هوندو آهي ته جيستائين ان ۾ روح نٿو اُٿو هوندو تيستائين هو ائين نه ڪري سگهندو، ته هو ان کي لالچاڻي لاءِ زمين تي ناريل جو ٿورو تيل رکندو آهي ۽ جڏهن روح انهيءَ نعمت کي کائڻ لاءِ هيٺ لهندو آهي، تڏهن

شيدي، ڦڙتي، ڪري ان جو گذشتہ قياسيگه ويدي ڪيرائي ڇڏيندو آهي. سيليس، جي ٿوڀونگهو قبيلي وارا، چانورن جي پوک ڪرڻ لاءِ ٻيلي جي ڪنهن ٽڪر کي صاف ڪرڻ وارا هوندا آهن، تڏهن اهي هڪ ننڍڙو گهر ٺاهي ان ۾ ننڍڙا ڪڙا، ڪجهه کاڌو، پيتو ۽ سون رکندا آهن. ان کان پوءِ هو ٻيلي جي سيني روڄن کي گڏي سڌ ڪري، کين سامان سان سينگاريل ننڍڙي گهر جي آڇ ڪندا آهن ۽ ساڳئي وقت کين انهيءَ ٽڪري کي ڇڏي وڃڻ لاءِ استدعا ڪندا آهن. ان کان پوءِ هو بنان ڪنهن به ڊپ ڍاڇ جي ٻيلي کي بلڪل ملامتيءَ سان ويدي سگهندا آهن. سيليس جي ٿوڀوري نالي هڪ ٻيءَ قوم جا ماڻهو ڪنهن ڊگهي وڻ کي وڍڻ کان اڳ، وڻ جي پاڙ وٽ سوپارين جو اڌ سير کن رکي، ان وڻ ۾ رهندڙ روح کي پنهنجي قياسيگه تبديل ڪرڻ لاءِ لها پيشڪش ڪندا آهن. ان کان علاوه هو ان وڻ جي ٿڙ سان هڪ ننڍي ڏاڪڻ لڳائي رکندا آهن ته جيئن اهو روح سلامتيءَ ۽ آرام سان وڻ تان هيٺ لهي سگهي. سماٿرا جا مئڊيلنگ قوم وارا اهڙن سڀني ڪڏن ڪرتوتن جو ڏوهه ڀڄ اختيار ۽ وارن جي سر تي مڙهڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. چنانچہ جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي ٻيلي ۾ وڻ ويدي رستو لاهڻو هوندو آهي، ۽ ان لاءِ کيس ڪنهن ڊگهي وڻ کي ويدي ڪيرائڻو پوندو آهي، جو رستي جي وچ ۾ خاڻل هوندو آهي، تڏهن هو پنهنجي ڪهاڙي کي تيسين ۾ هلائيندو، جيسين هيئن نه چوندو: ”اي هن وڻ ۾ رهندڙ روح! برو نه ڀانئجان ۽ جو آڻ تهنجو گهر ويدي رهيو آهياڻ جو ته اهو ڪم پنهنجي مرضيءَ مطابق نه پر ڪندروار جي ڪچهري تي رهيو آهي.“ ٻيلائي زمين جي ڪنهن ٽڪر تي پوک ڪرڻ جي ارادي سان ان کي صاف ڪرڻ ۽ روڄن جي سرسبز قيام گاهن کي ڪيرائڻ کان اڳ، ظاهر آهي ته هن لاءِ اتان جي وڻن ۾ رهندڙ روحن سان ڪو اطمينان بخش معاملو طي ڪرڻ ضروري آهي. انهيءَ ارادي سان هو انهيءَ ميدان جي وچ

اوندي هئڻ ڪيان ڊڄندا آهن، ڇو ته ٻيلي جو روح، جو ان وقت تائين شايد ڪيائين ۾ موجود هجي، قدرتي طور اهڙي ۽ بي عزتي ۽ ٽي ناراض ٿي، گهر جي پاتين کي ٻياري ۾ مبتلا ڪري ڇڏيندو. پورنيو جي ڪا بيان قوم وارن جو رايو آهي ته عزت جي معاملي ۾ وڻن جا روح ڏاڍا سخت هوندا آهن، ۽ جيڪي ماڻهو انهن کي ڪا تڪليف پهچائيندا آهن، تن تي سخت ناراض ٿي ڪين سزا ڏيندا آهن. ۽ ڇا ناهي گهر ٻانهن کان پوءِ جنهن لاءِ هنن کي مجبور آگاهن ٿي وڻن مان هٿ چراند ڪرڻي پئي هوندي آهي ماڻهو هڪ سال تائين توبه تائب رهندا آهن ۽ انهي عرصي ۾ هو گهڻن ڳالهين، جهڙوڪ رچن، چيٽن ۽ ٽانگن کي مارڻ کان سخت ٻاهر ڪندا آهن.

۲. وڻن جي روحن جا هڪ ٻيو اختيار: جڏهن وڻ کي خود وڻ جي روح جو مجسم نه پر محض هڪ روح جو قيامگاه سمجهيو وڃي ٿو، جو ڪو پنهنجي ۽ مرضي ۽ مطابق وڻ کي ڇڏي سگهي ٿو، تڏهن مذهبي خيالات ۾ گهڻا هڪ اهم واڌارو ۽ پيشقدمي واقع ٿيل سمجهڻ گهرجي. ”هر شئي ۽ مجسم روح آهي“ (Animism) جي پدران ”ڪثرت ارواح“ (Polytheism) جو عقيدو ماڻهن جي ذهن ۾ پيدا ٿي رهيو آهي. ٻين لفظن ۾، هر هڪ وڻ کي زنده ۽ باشعور هستي سمجهڻ بجاءِ، ماڻهو ان کي هينئر فقط پيچان ماڻهو سمجهي ٿو، جنهن ۾ ٿوري يا گهڻي رهي لاءِ ڪا فوق الفطري هستي اچي واسو ڪري ٿي، جا هڪ وڻ کان ٻئي ۾ آزادي سان سائنچڻ جي قوت رکڻ سبب وڻن مٿان هڪ قسم جي تصرف جو حق رکي ٿي يا ڪنهن طرح مٿان قابض رهي ٿي، ۽ ”وڻ-ديوتا“ بجاءِ اها هينئر ”ٻيلي جو (هڪ) ديوتا“ ٿي پوي ٿي. جيئن ٿي وڻ جي روح کي اهڙي طرح هر هڪ مخصوص وڻ کان ڪجهه قدر علحده ڪيو وڃي ٿو، تيئن ئي غير مادي روحاني هستين کي انساني صورت جي لباس ڏيڻ جي قديم رچجان مطابق، انساني خيال ان کي مختلف شڪل و

صورت ۾ تبديل ٿيندي ۽ خود انساني شڪل ۾ ايندي تصور
ڪرڻ شروع ڪري ٿو. چنانچہ قبل از تاريخ جي ڪلاڪاريءَ
۾ ديوتائن کي انساني صورت ۾ پيش ڪيو ويو آهي ۽ منجھانئن
ڪن جي ٻيلائي، نوعيت جو اظهار ڪنهن ٿاريءَ يا ٻيءَ ڪنهن
اهڙيءَ واضح علامت ذريعي ڪيو ويو آهي. پر شڪل و صورت
جي تبديلي ”وٽن جي روح“ جي نوعي خاصيت تي اثر انداز نه ٿي
ٿئي. ”وٽن جي روح“ جي حيثيت ۾ هو جيڪي اختيارون هلائيندو
هو، سي هيئن ”وٽن جي ديوتا“ جي صورت ۾ هلائيندو رهي ٿو.
انهيءَ حقيقت کي آءٌ هيئن تفصيلوار ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
ڪندس. آءٌ پهرئين اهو ڏيکاريندس ته وٽن کي جاندار يا پاروچ
سمجهي، انهن کي مينهن، سائڻ، سج، اڀارڻ، مال ۾ اضافي آڻڻ
۽ ٻين جي وٽن کي آسان ڪندڙ طاقتن جو مالڪ سمجهيو
وڃي ٿو. پوءِ ته جڏهن وٽن جي ديوتائن کي انسان نما ديوتا يا
خود انساني روپ ۾ ظهور ڪيل ديوتا سمجهيو ٿو وڃي، تڏهن
به انهن ڏانهن اهي ساڳيون ئي طاقتون منسوب ڪيون وڃن ٿيون.
پهرين ڳالهه اهي ته وٽن يا ”وٽن جي روح“ کي مينهن و سائڻ
۽ سج ڇمڪائڻ واريون هستيون سمجهيو وڃي ٿو. ڀراڳ واري مبلغ ۽
جيروم، جڏهن لئٿانيا جي بت پرستن کي سنڀل مقدس هڙين کي
صاف ڪرڻ لاءِ آماده پئي ڪيو، تڏهن عورتن جي هڪ گروه
لئٿانيا جي شهزادي کي منٿون ڪيون ته هو ان کي انهيءَ ڪم
ڪرڻ کان باز رکي، ڇو ته ٻين سان گڏ هو ”ديوتا جي گهر“ کي
ناس ڪري رهيو هو، جتان هو مينهن ۽ آس حاصل ڪندا هئا.
اسلام جا مونڊري قبيلي وارا سمجهندا آهن ته مقدس هڙيءَ مان
جيڪڏهن ڪو وٽن ڪهڙو ويندو ته ٻيلي، چا ديوتائون
ناراض ٿي ويندا ۽ مينهن بند ڪري ڇڏيندا. اڀر ٻرما جي
ساڳانگ ضلعي جي مونيو نالي هڪ ڳوٺ جا رهائڪو ڳوٺ جي
پرسن وٽي ۾ وڏو گڏاسيءَ جو وٽن ٻولي ان کي مينهن تي ضابطي
رکندي روح (نات) جو آستانو بڻائيندا آهن. ان کان پوءِ هو ”ڳوٺ“

جي محافظ روح ۽ مينهن وسائيندڙ روح" کي روئي ۽ ناريل ۽ پکن جون قربانيون پيش ڪري، کائڻس هيءَ دعا ٻڌندا هئا: "اي آقا نائن، اسان فاني انسانن تي رحم ڪر ۽ مينهن کي نه روڪ. جيئن اسان هي قربانيون دل کولي توکي پيش ڪريون ٿا، تيئن تون به مينهن اسان تي ڏينهن رات وساءِ". ان کان پوءِ گدامريءَ جي وٺ جي روح جي اعزاز ۾ وٺ جي پاڙ ۾ شراب اوتيو ويندو هو، آخر ۾ ئي ٻوڙهيون عورتون بهترين، پوشاڪ پائي ۽ هار ۽ ايرنگ وجهي، هيٺان ويهي، مينهن جو راڳ ڳائينديون هيون.

وري وٺ جا روح فصلن کي به ڀرپور ۽ ڀلو بڻائيندا آهن. مؤندري ٽيلي وارن وٽ هر هڪ ڳوٺ کي پنهنجو پنهنجو هڪ مقدس ڀلو هوندو آهي، ۽ انهيءَ "ڀلي وارن روحن کي فصلن لاءِ ذميدار سمجهيو ويندو آهي ۽ انهن کي سڀني وڏن زرعي ميلن تي اعزاز ڏنو ويندو آهي." گولڊ گوسٽ جي حبشين کي ڪڻ ڊگهن وٺن جي پاڙن وٽ قربانين ڏيڻ جي عادت هوندي آهي، ۽ انهن جو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن انهن وٺن مان ڪنهن هڪ کي نه ڪيرايو ويندو، ته سڄي زمين جا ميوو ناس ٿي ويندا. گالا قوم وارا جوڙو جوڙو ٿي مقدس وٺن جي چوڌاري نچندا ۽ ڀلي فصلن لاءِ دعائون گهرندا آهن. هر هڪ جوڙي ۾ هڪ مرد ۽ هڪ عورت هوندي آهي، هو ٻئي هڪڙي لٺ پڪڙيندا آهن، جنهن جي هڪ ڇيڙي کي هڪڙو پڪڙيندو آهي ۽ ٻئي کي ٻيو. سندن بغلن ۾ ساڻو سنگن وارو گاهه ڊٻايل هوندو آهي. سڀڻ جا ڪڙمي هن اعتقاد کان هر ڪيڙيل زمين جي هر هڪ اوڙ ۾ ساڻن پنن واري ٿاري کڻي ويندا آهن ته ان طرح فصل ڀلو ٿيندو. جرمن ۽ فرينچ قومن جي "هارويست-مي" (مئي مهيني جو لاڀارو) جي تقريبن مان به ساڳيوئي نظريو ظاهر ٿئي ٿو. هڪ وڏي نازيءَ يا سڄي وٺ کي ان جي سنگن سان سينگاري، ان کي لاڀاري تان ايندڙ وٺ سان ڀريل گاڏين جي آخرين گاڏيءَ تي کڻي گهر آندو ويندو آهي، ۽ ان کي زمينداري

گهر يا ڏيري جي ڇت تي ٻڌي بيهاريو ويندو آهي، جتي اهو سڄو سال ائين بيٺو هوندو آهي، ”مئهاروت“ ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته اها ٿاري يا اهو وٺ، نباتات جي عام روح جي حيثيت ۾ ”وٺ جي روح“ جو مظهر آهي، جنهن جو حيات بخش ۽ ڦردار بڻائيندڙ اثر اهڙيءَ طرح خاص طور اناج ۾ آندو وڃي ٿو. ان ڪري سواپيا ۾ هارويست-سيءَ کي لاڀاري کان پوءِ ٻنيءَ ۾ باقي ڇڏيل اناج جي چنڊ پوٽن جي وچ ۾ بيهاريو ويندو آهي ۽ ٻين هنڌن تي ان کي ٻنيءَ ۾ کوڙيو ويندو آهي ۽ آخرين لٿيل اناج جا ڪي گمڻا ان جي ٿڙ سان ٻڌا ويندا آهن.

ساڳيءَ طرح، ”وٺ جو روح“ چوپائي مال جي ڦٽن ۾ برڪت آڻي ٿو ۽ عورتن کي اولاد سان نوازي ٿو. اتر هندستان ۾ تلسيءَ جي وٺ کي پوتر سمجهيو ويندو آهي. ڦڳن مهيني جي يارهين تاريخ انهيءَ وٺ جي پاڙ ۾ پاڻيءَ جو ٺڌراڻو پيش ڪيو ويندو آهي، ان جي ٿڙ جي چوڌاري ڳاڙهو يا ٻيلو ڏاڳو ويڙهيو ويندو آهي، ۽ ان کان عورتن، جانورن ۽ فصلن کي ڦردار بنائڻ جون دعائون پيشون وينديون آهن. اتر هندستان ۾ ناريل کي انتهائي مقدس ڦلن مان هڪ سمجهيو ويندو آهي ۽ ان کي ’سري ڦل‘ يا ’آسودگيءَ جي ديويءَ، سريءَ جو ڦل‘ سڏيو ويندو آهي. ان ديوي کي ڦردار ڪرڻ يا آباديءَ جي علامت سمجهيو ويندو آهي ۽ سڄي اتر هندستان ۾ مندڙن ۾ رکيو ويندو آهي، جنهن کي اتان جا پنڊت اهڙين عورتن کي پيش ڪندا آهن، جي ماءُ ٿيڻ جون خواهان هونديون آهن. قديم ڪالابار ۾ ”ڪٺا“ نالي هڪ شهر ۾ ناريل جو هڪ وٺ ٻيلل هون، جنهن جي هڪ ناريل کائڻ سان ڪهڙيءَ ۾ سنڌ عورت کي اولاد ٿيڻ جي ضمانت ملي ويندي هئي، يورپ ۾ ”سي-آري“ يا ”سي-پول“ کي به عورتن ۽ جانورن جي سلسلي ۾ ساڳين ڦوٽن جو حامل سمجهيو ويندو آهي ۽ چنانچہ جرمنيءَ جي ڪن علائقن ۾ هر سال پهرين مئي تي اتان جا ڪٽمي پنهنجن طبيبن ۽ وارڙن جي دروازن اڳيان هر هڪ گهوڙي

۴۰ ڪيئن لاءِ هڪ ”مي گري“ يا ”مي بش“ لڳائي ڇڏيندا آهن،
 جنهن کان پوءِ هو سمجهندا آهن ته سندن ڪم ڪي گهڻو ڪير ٿيندو.
 انهن جي مائهن لاءِ ٿيندو وڃي ته سندن وريانه آهي يا ”مي ٻي“
 ڏينهن جيڪڏهن ڪنهن وٽ جي سائي تاري گهر جي بجاءِ سان ٻڌي
 ويٺي ته ان سال جي اونهاري ۾ ان ۾ ڪير ٿيندو.
 ۴۱ ويٺل قبيلي وارن مان ڪي، جولاءِ جي مهيني ۾ ڪوتاهي
 وٺي ۾ شاهه بلوط جو وڻ ڪٽو ڪندا آهن. ان جي چوٽي تي ٽي ٽوڙ جو
 پٿر ۽ ڪڪڙ ٻه ٻه ٻڌندا آهن. ۴۲ بلندي ۾ هون جي چوگرد ۾ ڇڏندا آهن.
 ۴۳ چوپائي مال کي، پلي ڪرڻ لاءِ ان جي چوڌاري رڳو ٻوڙ ڏياريندا
 آهن. هر ڪنهن وارا ٽپائي جي وڻ کي چوپائي مال جو محافظ
 سمجهندا آهن. جيئن ڪري هو جهنگ مان هڪ ٽيڙو ٽوڙي ٽپائي
 وڃن وڏي گهر کي ٻڌندا آهن، جتي ان کي گڏيو وڃي. جهنگ
 ۾ ٻوڙ ٻڌندا آهن. ۴۴ ذري گهر هڪ گهر ۾ اهڙو ٽپائي ۽ چو
 وڻ لڳل ٿيندو آهي. ۴۵ خوان جي موسم ۾، ٽپائي جي ڏينهن،
 گهر جا ٽپائي گڏجي ان وڻ کي وڏي شاخن مان سان، ڏهن
 ۴۶ ڏينهن ۽ رات گهر سان گهر ٻڌندا آهن. ان جي اڇل تي
 ان جي وڏي مڙهي ۾ ويٺي آهي ته سڄي وڻ کي موڙين
 سان ٻوڙ ويٺو آهي. چوٽي تي وڻ ۽ پٿر جو هڪ وڏو ٻڪڪو
 ٻڌو ويٺو آهي. پوءِ سڀئي ٽپائي ان جي چوڌاري ڪاٽيندا، ٻيڻدا
 ۽ ٻڌندا آهن. آخر ۾ وڻ کي خالي ڪري ڇڏي ان کي گهر
 ۾ ڪاٽي ٻاهر ڪاٽي ۾ وهڻ ڏئي ڏيندا آهن، جتي ان کي ديوار
 سان ٽيڪ لڳائي رکي ڇڏيندا آهن. جنهن کان پوءِ سڄي سال
 تائين ان ڏانهن وڙي اک کڻي ٻڌندا آهن ته ڪي ٿيندو آهي.
 ۴۷ ماڻهي قوم جي ٽوڙ قبيلي وارا ۾ ”وڻ لاءِ سمجهندا آهن ته، جنهن
 عورت کي ٻڌندا، ٻڌندا جي قوت موجود آهي، انهن وڻ کي هو پنهنجن
 ڪن ۾ ٻڌندا. ان ڏاڏن سان وابستہ ڪندا آهن. ۴۸ درحقيقت، ٿورا
 سال اڳ تائين هو پنهنجن سڀني ٻارن جا نالا انهن تي اڇلائيندا
 هئا. ست عورت اهڙي هڪ وڻ کي ٻڌندا ۽ گهرجي ٻاڪر ٻڌندي

هئي ۽ جيڪڏهن هوءَ ان کي مشرق طرفان پيا ڪر وجهندي هئي ته کيس ٻيٽ ملندو هو ۽ مغرب طرفان بنگلور ٿين. سان کيس ڏي ۽ ڄمندي هئي. مٿي ڏي ٿي محسوس ٿي. اڳيان آيا سندس گهوڙي وڃائي ٻوٽي رکڻ جي عام رويي رستم به ٿايندو. ”وڻ جي ۽ روح ۽ ڄي آباد ڪاري ۽ واري طاقت جي اعتقاد مان وجود ۾ آئي هوندي. ٻوٽا جي ڪن ۽ حصن ۾ ڪاڙي شادي ٿيل جوڙي ٿي. گهرن سان هون ۽ اهڙا ٻوٽا رکيا ويندا آهن. ۽ اها رستم فقط تڏهن ڇڏي آهي، جڏهن زال جو ويڙهه ڦريبت آهي. پهچندو آهي، چوٽ اهڙي حالت ۾ هو چوندا آهن ته ”مڙس آهو مٺي جو ٻوٽو هائي پنهنجي لاءِ رکيو آهي.“ جنوبي سلووين جون سنڌ عورتون، جي اولاد جي نعمت سان بهرور ٿين چاهينديون آهن، سينٽ جارج جي جنم ڏينهن تي، ڪنهن فردار وڻ تي پنهنجو ٻوٽو لڳائي ڇڏينديون آهن. ٻئي ڏينهن صبح جو سج نڪرڻ کان اڳ منجهانن هرڪا پنهنجي ڪپڙي کي ڇاڇي ڏسندي آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن جي ٻوٽي تي وڻ جو ڪو جاندار ڪيئون ڇهڻيل هوندو آهي، ته پوءِ هوءَ اها اميد رکندي آهي ته انهيءَ سال جي دوران ۾ سندس آرزو پوري ٿيندي. ان کان پوءِ هوءَ اهو ٻوٽو ڇڏي آهي ۽ کيس خاطري هوندي آهي ته هوءَ به اهڙي بهرور ٿيندي، جهڙو اهو وڻ هو جنهن جي مٿان سندن ٻوٽي رات گذاري هئي. ڪاراڪر گهڙو قوم وارن جون بي اولاد عورتون اولادي ٿيڻ خاطر ڪنهن اڪيلي صوف جي وڻ هيٺان ليٽيون پائينديون آهن. آخر ۾ عورتن کي سندن درد زه ۾ آساني بخشڻ جي قوت به، آفريڪا ۽ سٿيڊن ۾، وڻن ۾ موجود سمجهي ويندي آهي. سٿيڊن جي ڪن ضلعن ۾ اڳئين زماني ۾ هر هڪ پٺيءَ جي قريب هڪ ’بارڊرڊ‘ يا محافظ وڻ (لائيم، ائش، يا ايلام) هوندو هو. انهيءَ مقدس وڻ مان ڪوبه هڪ پن نه پٽيندو هو، ڇو ته ان کي ٿوري ۾ ٿوري ضرر رسائڻ جي سزا به انتهائي بد نصيبي يا بيماري هوندي هئي. ويڙهه جي وقت آساني حاصل ڪرڻ لاءِ حامله عورتون انهيءَ وڻ کي ٻانهن سان ڀاڪر پائينديون

هيون. ڪانگرو علائقي ۾ آباد حبشين جي ڪن قبيلا جون حامله عورتون هڪ مقدس وڻ جي چوڌن مان پنهنجي لاءِ ڪپڙا ٺاهينديون آهن، چوٽي سندن اعتقاد آهي ته اهو وڻ کين انهن تڪليفن کان نجات ڏيندو، جي وڃي وقت عورتن کي برداشت ڪرڻيون پونديون آهن. اها ڳالهه ته ليٽو ديويءَ جاڙن ديوتائن، اپولو ۽ آريئس، کي چڻڻ کان ٿورو اڳ، زيتون ۽ ڪج جي وڻ يا هڪڙن ٻن سدا ساون وڻن کي پاڪر پاتو هو، شايد ڪن وڻن متعلق يونانين جي اهڙي ئي ڪنهن اعتقاد ڏانهن اشارو ڪري رهي آهي.

باب ٽهون

جلديد يورپ ۾ وٽن جي پوڄا جا آثار

”وٽن جي روحن“ سان عام طرح جيڪي ٺيڪيءَ جون خصيلتون وابستہ ڪيون وينديون آهن، تن جي مٿين ۽ چڪاس مان هيءَ ڳالهه سمجهڻ آسان ٿيو ٿيو ته ڪهڙي سبب کان يورپي ڪڙمين جي عوامي ميلن ۽ تقريبن ۾ ’مي-پول‘ (مئي جولڪڙو) ۽ ’مي-ٽري‘ (مئي جوڙڻ) جهڙيون رسمون اهڙيون عام جام ۽ اهميت واريون رهنديون آيون آهن. بهار ۾ يا شروعاتي اولهاري ۾ يا ”مڊسمون ڊي“* تي به، يورپ جي ڪيترن حصن ۾ اهو رواج هو ۽ اڃا به آهي ته اتان جا باشندا پيلن ۾ هليا ويندا آهن ۽ اتان هڪ وڻ وڌي ڳوٺ ۾ کڻي ايندا آهن، جتي ان کي ڏاڍن شاديمن سان وچ شهر ۾ نصب ڪيو ويندو آهي. يا وري اهڙن موقعن تي اهي ماڻهو جهنگ مان ٿاريون وڌي کڻي ايندا آهن، جي اچي گهر گهر جي دروازي وٽ ٻڏي ڇڏيندا آهن. انهن رسمن جو مقصد انهن نعمتن کي ڳوٺ ۽ ان جي هر گهر ۾ آڻڻ هوندو آهي، جي ’وٽن جي روح‘ جي وس ۾ هونديون آهن. انهيءَ ڪري ئي ڪن هنڌن تي هر گهر جي اڳيان ’مي-ٽري‘ ٻوڪڻ يا ڳوٺ جي ’مي-ٽري‘ کي هر هڪ گهر جي دروازي تي کڻي وڃڻ جي رسم موجود آهي، ته جيئن هر هڪ گهر کي انهن نعمتن مان پنهنجو پورو حصو ملي وڃي. انهيءَ موضوع تي جيڪي ٿاڀتيون ۽ حقيقتون موجود آهن، تن مان چند مثال چونڊي، هيٺ پيش ڪيا وڃن ٿا. سر هيتري پيئرسن پنهنجيءَ تصنيف ”ڊسڪريشن آف ويسٽ ميٽ“ (”مغربي ملڪن جي ڀرمن ۽ ستسمن جو بيان“) ۾، * اولهاري جي موسم جو وڏي ۾ وڏو ڏينهن، جو ۲۱ جون تي ايندو آهي.

سنہ ۱۸۲۰ع ۾، لکندي چوي ٿو: ”مئي جي شام جو، هر هڪ
ڪٽنب پنهنجي دروازي اڳيان هڪ سائو ٻوٽو نصب ڪندو آهي،
جنهن جي مٿان ٻيلا گل وڌا ويندا آهن، جي ٻنن ۾ گهڻي تعداد
۾ اڀرندا آهن. جن ملڪن ۾ غمار تي ڇڪاٽ جام هوندو آهي،
تن ۾ هڪ ڊگهو سنهو وڻ نصب ڪيو ويندو آهي، جو سڄو
سال اتي بيٺو هوندو آهي. اهڙي ڳوٺ ۾ ڪوڙيو ويندو
آهي، جنهن جي ڇڪاٽ ۾ ڪو اجني ۽ ڀوسان، وڃي ٻڌيندا آهن. هو
ائين سمجهندا آهن، ته اهو ڇڪاٽ ڪنهن شراب رنجي ڪئي ۽ مئي جي ڇڪاٽ جو ڪو
نشان آهي. ناردن ۾ شاير ۾، مئي جي ڇڪاٽ (مئي جي ڏينهن) تي، هر هڪ
گهرنجي، اڳيان ٽي يا ٻارهن فوٽ ڊگهو وڻ اهڙي نموني نصب
ڪيو ويندو آهي، جو ائين معلوم ٿئي ته ڇڪاٽ ٻاھڙي ڇاڙو ٿي آئي
هو سڄي وڻ ۾ اڻ ڇڻي ٿي ڏرتي ۽ تي نڪل ڇڏي ويندا آهن.
”پرائيڊ ۾ سمن ۽ ٻان ڪي رنجي ڪارنشن قوم پوارن ۾ اڃا تائين
هٿنديون، اڇن ٿيون، اهڙي رسم رهي آهي ته پھريون مئي تي،
پنهنجن دروازن ۾ ڇاڙن مڪي ڪن خاص وڻن جي پٽون پٽن ۾ ڳاڙهي سان،
سنگاريندا آهن. پنهنجن گهرن اڳيان وڻن يا وڻن جي ويڙيل ٿڙن جي ٽڪرن
کي نصب ڪندا آهن. شمال انگلستان ۾ پرائيڊ زماني ۾ رهي ۽ رواج
هو ته پھرين مئي جي صبح جو اڌ رات کان ٿورو پوءِ، نوجوان ماڻهو
ننڍن مان پيدار ٿي ڊھلن ۽ ڊھلن ۾ سڱن مان لھيل ٿوراڻن سان، ٻيلن ۾
ويندا هئا، جتي هو وڻن مان ٿاراڻيون ٿوري، انهن کي ڳليستن ۾ ڳلن
جي تاجن سان سينگاريندا هئا. اهو ڪم ڇورو ڪري، سڄي رات وقت
هو واپس ورندا هئا ۽ ڳلن سان سينگاريل ٿاراڻن کي پنهنجن گهرن جي
دروازن ۾ درين ۾ ٽائي ڇڏيندا هئا. برڪشاير ۾، ائين ڪرڻ ۾ نوجوان
اڳين ڏينهن ۾ مئي جي صبح جو ٿولا ٿاھي نڪرندا هئا. هڪڙو
گيت ٻڌائيندا ويندا هئا، جنهن ۾ ٻه مصرع آهن: ”
”اسين سڄي رات رندا رهيا آهيون،
ڪيڏي بهل ٿا ٿين اڃا به،
هينئر واپس ورندي،“

انھن آديون ٿا هڪڙو خوبصورت هار ۽ هڪڙو خوبصورت هار اسين اوهان ڏانهن آڻي رهيا آهيون، اوهان جي دروازي تي اسين بيٺا آهيون، اها ڪچري ۽ تازي شاخ آهي، جنهن ۾ انڪ ۾ مڪڙيون ڦٽل آهن، جا اسان جي مالڪ جي صناعي جو شاهڪار آهي.

اسيڪس جي سٺن والڊون ۽ ڊيڊين جي شهرن ۾ پهرين مٿي تي، ننڍڙيون چوڪريون ٽوليون ٺاهي ۽ هٿن ۾ هار کڻي، در در تي گيت ڳائينديون وينديون آهن، جو قريباً مٿئين بيت جو هم معنيٰ هوندو آهي، هر هڪ هار جي وچ ۾ اچن ڪپڙن ۾ ملبوس هڪ گڏو رکيل هوندو آهي. ساڳئي قسم جون رسمون انگلنڊ ۾ به ادا ڪيون وينديون هيون ۽ اڃا به ادا ڪيون وينديون آهن. اهي هار گهڻو ڪري گول چلن جي صورت ۾ هوندا آهن، جي هڪٻئي سان زنجير وانگر جڪڙيل رکيا ويندا آهن. معلوم ٿئي ٿو ته آئرلئنڊ جي ڪنهن حصي ۾ مقامي ڳوٺاڻا اڃا به اهڙي قسم جو ”زنجير“ کڻي، جو جهنگلي پيلن گلن جي هارن جو ٺهيل هوندو آهي، ۽ جنهن جي وچ ۾ ٻه گول کينهو لٽڪيل هوندا آهن، ’سي-ڊي‘ تي شهر ۾ گهمائيندا آهن. اهي ٻه کينهو، جن جي مٿان ڪڏهن ڪڏهن سون ۽ چاندي جا ورق چڙهيل هوندا آهن، دواصل سج ۽ چنڊ جا مظهر چيا وڃن ٿا. ووسجز جبلن جي ڪن ڳوٺن ۾، مٿي مهيني جي پهرئين آرتوار تي، نوجوان چوڪريون ٽوليون ٺاهي در در تي وينديون آهن ۽ مٿي جي تعريف ۾ گيت ڳائينديون وينديون آهن، جنهن ۾ ”انهيءَ خوراڪ ۽ انهن ميون جو ذڪر ڪيل هوندو آهي، جي مٿي مهيني ۾ ميسر ٿيندا آهن.“ جيڪڏهن کين پيسا ڏنا ويندا آهن، ته موت ۾ هو دروازي تي هڪ ساڻي ٿاري ٻڌي وينديون آهن، جيڪڏهن ڪٿي پسن ڏيڻ کان کين انڪار ڪيو ويندو آهي، ته اهي انهيءَ ڪٽنب کي اولاد جي ڪثرت ۽ خوراڪ جي قلت جي بددعا ڪري هليون وينديون آهن. ”مين“ جي فرينچ علائقي ۾، جن

چوڪرن جا نالا ”ميلوٽيس“ هوندا هئا، سي پهريون ۽ سٺي تي گيت ڳائيندا ڏر در ويندا هئا، جنهن جي عيوضي ۾ کين پئسا يا شراب ڏنو ويندو هو. ۽ هو اهڙن گهرن جي درن تي ننڍڙا وڻ يا وڻ جون شاخون کوڙي ويندا هئا. ايليس علائقي ۾ سيورن نديءَ جي ڪناري سان ماڻهن جا گروه ’مي-ٽري‘ کڻي گهمندا آهن ۽ انهن جي درميان هڪ اهڙو ماڻهو هوندو آهي، جنهن کي اچي قميص پيل هوندي آهي ۽ منهن ڪارو ٿيل هوندو اٿس. ان جي اڳيان هڪ ماڻهو وڏو ’مي-ٽري‘ کڻي هلندو آهي، ۽ سندس ٽولي جي هر هڪ ماڻهوءَ کي هڪ ننڍڙو ’مي-ٽري‘ هٿ ۾ هوندو آهي. ڄاوس ۾ شامل هڪ ماڻهو مٿي تي هڪ وڏو ٽوڪرو کڻي هلندو آهي، جنهن ۾ ماڻهن کان آنا، گوشت، وغيره خوراڪ جو سامان وٺندو جمع ڪندو ويندو آهي. ’وٽسبڊي‘* کان اڳ جيڪو خميس جو ڏينهن ايندو آهي، تنهن تي روسي ڳوٺاڻا ”پيلن ۾ ويندا آهن، گيت ڳائيندا آهن، هار پوئيندا آهن ۽ هڪ ننڍڙو وڻ وڌي ان کي زانا ڪپڙا پارائيندا آهن يا وري رنگارنگي اڳڙين ۽ رينن سان سينگاريندا اٿس. ان کان پوءِ هڪ دعوت منعقد ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ هو سينگاريل وڻ کي ڇڏندا، ڳائيندا ۽ خوشيون ڪندا، ڳوٺ ڏانهن گهر کڻي ويندا آهن، ۽ ان کي هڪ گهر ۾ وڃي رکندا آهن، جتي اهو ايندڙ وٽسبڊي واري ڏينهن تائين ’معزز مهمان‘ جي حيثيت ۾ رڙڪيو رهندو آهي. وچ وارن ٻن ڏينهن (جمعي ۽ ڇنڇر) تي هو انهيءَ گهر ويندا آهن، جتي سندن مهمان لعل هوندو آهي. ٻن ٽئين ڏينهن وٽسبڊي تي هو ان کي پاسي واري ۽ نهر تي کڻي ويندا آهن ۽ نيمي ان جي پاڻيءَ ۾ پوڙيندا اٿس، جنهن کان پوءِ مٿس گل ۽ گلن جا هار اڇلائيندا آهن. ”انهيءَ روسي رسم ۾ وڻ کي زنائن ڪپڙن پائڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته وڻ کي ڪهڙي واضح نموني ’شخصيت‘ جو رنگ ڏنو ويو آهي. ۽ ان کي پاڻيءَ ۾ اڇلائڻ شايد مينهن وڻائڻ

* ايسٽر جي عيسوي تقريبن کان پوءِ سٽون آرتوار، جنهن تي روح القدس جي نزول جي اعزاز ۾ خوشي ڪئي ويندي آهي.

جو هڪ ٿوڻو آهي. سئڊن جي ڪن حصن ۾، 'مي-ڏي' جي شام جو، نوجوان ڇوڪرا هٿن ۾ سايون ٿاريون کڻي، جي ٿوريون گهڻيون پنن سان ڍڪيل هونديون آهن، ٻاهر گهٽندا آهن. ڳوٺ جي لنگهي کي ساڻ کڻي، هو مٺي مهيني جا گيت ڳائيندا، در در جو چڪر هڻندا آهن. سندن گيتن ۾ خوشگوار آب هوا، ڀرپور لاجاري ۽ ديني ۽ دنياوي نعمتن لاءِ دعائون شامل هونديون آهن. انهن مان هڪڙو ڇڻو ٽوڪرو ڪئي هوندو آهي، جنهن ۾ هو هر ڪنهن کان اٺن وغيره جون سوکڙيون وٺندو گذ ڪندو ويندو آهي. جتي جتي سندن آجيان ڪئي ويندي آهي، اتي هو انهيءَ گهر جي دروازي مٿان چٽ، ۾ هڪ سائي ٿاري اڻڪائي وٺندا آهن. پر سئڊن ۾ عام طرح اهي رسمون 'ميسمر' واري ڏينهن ادا ڪيون وينديون آهن. سينٽ جان جي شام جو (۲۳ جون) گهرن جي صفائي ڪئي ويندي آهي ۽ انهن کي سبز ٿارين ۽ گلن سان خوب سينگارڻو ويندو آهي. زهينداري گهرن جي دروازن پٽ ۽ انهن جي آسپاس ننڍا وڻ ٻوڪيا ويندا آهن، ۽ باغ ۾ گهڻو ڪري نساون پنن سان ڍڪيل ٿارن مان ننڍا گهرڙا ٺاهيا ويندا آهن. اسپاڪهوم ۾ انهيءَ ڏينهن پنن جي بازار منعقد ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ ڇهن انهن کان وٺي ٻارهن فوٽن جي ڊيگهه وارا هزارين 'مي-پول' بچن کي پن، گلن، رنگا رنگي کاغذن جي ٽڪرن، ڪاٺن ۾ پوپل ۽ سون ورن لڳل آٺن جي ڪلن وغيره سان سينگارڻو ويندو آهي، وڪري لاءِ رکيا ويندا آهن. ٽڪرين تي بام جا مچ ٻاريا ويندا آهن ۽ انهن جي چوڌاري ماڻهو ٺڄندا ۽ مٿان ٽپندا آهن. پر انهيءَ ڏينهن جو خاص مزو 'مي-پول' (مٺي جو جهنڊو) نصب ڪرڻ وقت ٿيندو آهي. اهو هڪ سڌو ڊگهو ۽ صاف چيل جو وڻ هوندو آهي، جنهن جون سڀ ٿاريون ڇانگيون وينديون آهن. "ڪن وقتن تي گول ڇڪرا ۽ ڪن تي ڪاٺيءَ جا ٽڪرا، جي ٿوري ٿوري فاصلي کان پوءِ مانڊائيءَ وانگر هڪٻئي مٿان رکيل هوندا آهن، ان کي لڳل هوندا آهن، ٻين وقتن

تي ان جي چوٽيءَ تي صليب جي شڪل جهڙيون ۽ ڪاٺيون
 ٺوڪيل هونديون آهن، ڇڻ ته ڪو ماڻهو چيلھ تي هٿ رکي،
 ٺوٺيون ٻاهر ڪڍيو ويٺو آهي. تنهن کان وٺي چوٽيءَ تائين، نه فقط
 ’مي-پول‘ خود، پر ڇڪراءُ صليب نما ڪاٺيون وغيره سڀ پٺن،
 گلن، رنگ برنگ قسم جي اڳڙين، آنن جي سونن ورنن لڳل
 ڪلن، وغيره سان سينگاريل هوندا آهن، ۽ انهن سڀني جي مٿان ’هوا
 چوڪڪو‘ يا شايد هڪ جهنڊو لڳل هوندو آهي.“ ’مي-پول‘
 کي مٿي ڪٿن جي رسم، جنهن کي ڳوٺ جون ڪنواريون ڇوڪريون
 ئي ايترو سينگارينديون آهن، تمام گھڻن سائن سونن سان ادا ٿيندي
 آهي، هر طرف کان ماڻهو اچي، ان جي اردگرد جمع ٿي، هڪ
 وڏي حلقي ۾، نچندا آهن. ساڳئي قسم جون ’بلڊسٽر‘ ڏن جون
 رسمن جرمنيءَ جي ڪن حصن ۾ ادا ڪيون وينديون هيون.
 چنانچہ بالائي هارز جبلن جي شهرن ۾ ڊگھن چنار جي وڻن کي،
 جن جي ٿڌن جي هيٺس حصن تان چوڏا لائڻ هوندا هئا، کليل
 ميدانن ۾ ڪوڙيو ويندو هو، ۽ انهن کي گلن ۽ آنن جي ڪلن سان
 سينگاريو ويندو هو، جن تي پيلو ۽ سرخ رنگ ڏنل هوندو هو.
 انهن وڻن جي چوڌاري نوجوان ڏينهن جو ۽ پوڙها شام جو نچندا
 هئا. بوهيميا جي ڪن علائقن ۾ به سينٽ جان جي تقريب واريءَ
 شام جو ’مي-پول‘ يا ’بلڊسٽري‘ ڪوڙيو ويندو آهي، ڇوڪرا
 ٻيلي مان ڊگھا چيل يا چنار جا وڻ کڻي ايندا آهن، ۽ انهن مان
 ڪنهن هڪ کي خاص طرح ڪنهن اوچيءَ جاءِ تي نصب ڪندا
 آهن، جتي ڇوڪريون ان کي گلستن، هارن ۽ سرخ رينن سان
 سينگارينديون آهن، جنهن کان پوءِ ان کي ساڙيو ويندو آهي.
 يورپ جي مختلف ملڪن، جهڙوڪ انگلنڊ، فرانس ۽ جرمنيءَ
 ۾ ’مي-ڊي‘ تي ’مي-ٿري‘ يا ’مي-پول‘ نصب ڪرڻ جي جيڪا
 رسم عام ادا ٿئي ڪئي ويئي آهي، تنهن جا گھڻا مثال ڏيڻ
 پيشود ٿيندا. بهرحال انهن جا چند مثال ڏجن ٿا، جي ڪافي
 ٿيندا. فلپ اسٽبس نالي هڪ ’پيورٽن (Puritan) مصنف، پنهنجي

مشهور ڪتاب ”اٿانامي آف ابيوزز“ (”بدڪارين جي“ ساخت ۽ صورت“) ۾، جولنڊن ۾ پهريون دفعو سنہ ۱۵۸۳ع ۾ شايع ٿيو هو، ڏاڍي نفرت آميز نموني سان بيان ڪيو آهي ته، نيڪ راڻي ۽ بيس (ايلزبيٿ) جي ڏينهن ۾، ”مي-پول“ ڪهڙي تاب طولان سان ميدان ۾ آندو ويندو هو. سندس بيان مان اسان کي قديم انگلنڊ جي هڪ چٽي جهلڪ ملي ٿي. ”مي-ڊي“، ”وٽسنڊي“ يا ٻئي ڪنهن وقت تي سڀني نوجوان چوڪرا ۽ ڪناريون چوڪريون، پوڙها مرد ۽ زالون راتوارت پيلن، هڙين، ٽڪرين ۽ جبلن ڏانهن پڇي ويندا آهن، جتي اهي سڄي رات خوب خوش سزاجي ۽ عيش سان گذاريندا آهن. ۽ صبح جو پاڻ ساڻ ”برج“ ٽالي وٺ ۽ ٻين وٽن جون ٿاريون کڻي ايندا آهن، جن سان هو پنهنجي گهرن کي سينگاريندا آهن. انهن مان هڪ ”وڏو سردار“ ٿيندو آهي، جو سندن تفريح ۽ وندر جي انهيءَ محفل مٿان مير محفل جو ڪردار ادا ڪندو آهي، يعني خود دوزخ جو شهزادو يا شيطان هوندو آهي. پر اهي ماڻهو جيڪي به جهنگ مان پاڻ سان گڏ کڻي ايندا آهن، تن مان سڀني کان زياده اهميت واري نعمت سندن ”مي-پول“ هوندو آهي، جنهن کي هو تمام وڏي احترام سان کڻي ايندا آهن، جو هن طرح هوندو آهي ۽ وٽن ڏيکڻ جون ويه يا چاليهه پاڇاريون هونديون آهن، ۽ ڏيکڻ مان هر هڪ ڏيکي جي سڱن جي چوٽين تي خوشبودار گلن جو گلدستو لڳل هوندو آهي، ۽ اهي ڏيکڻ انهيءَ ”مي-پول“ (يعني) انهيءَ بدبودار بت) کي گهر کڻي ايندا آهن، جنهن کي گلن ۽ پوٽن سان ڏيکيو ويندو آهي ۽ ڪن وقتن تي ان کي مختلف رنگن سان رنگيو ويندو آهي، جنهن جي پٺيان ٻه ٽي سو مرد، زالون ۽ ٻار انتهائي ادب سان پنڌ پيا ايندا آهن. اهڙيءَ طرح ان کي ٺاهڻ جوڙڻ کان پوءِ ان جي چوٽيءَ تي رومال ۽ جهنڊا ڦر ڦر ڪندا رهندا آهن ۽ آسپاس جو سڄو ميدان ڀلال ۽ گاه سان ڏيکيو ويندو آهي. ان جي چوگرد سبز ٿاريون ٻڏيون وينديون آهن ۽ پاسي ۾ گلن ۽ پٺن مان ننڍڙا ڪمرا ۽ ڪوٺيون اڏيون وينديون

آهن. ان کان پوءِ هو ان جي چوگرد اهڙي نموني سان نچڻ شروع ڪندا آهن، جيئن پٽ پرست پنهنجن پٽن جي چوڌاري ان وقت نچندا هئا، جڏهن انهن کي ڪنهن خاص مقصد لاءِ ڪجهه اڀڻ ڪرڻو هوندو هون. هي ناچ ان جو هڪ مڪمل نمونو آهي يا چئجي ته ساڳيو ئي ناچ آهي ته صحيح ٿيندو. مون معتبر ۽ مشهور ۽ سنجيده ذريعن کان پڌو آهي (۴) سو به سٺا سٺا (۵) ته چاليهن، ٽن ويهن يا هڪ سو ڪيتراين چوڪرين مان، جي رات رات پيلي ۽ اهلين وينديون آهن، لاچار ڪي ٿين جييتريون بخير هلي ٿيون جي، گهر ٻوڏنديون آهن.”

سوايا ۾ مٿي جي پهرين تاريخ تي چنار جو هڪ ڊگهو وڻ ڳوٺ ڪٺي ايندا هئا، جتي ان کي رينن سان سينگاري نصب ڪيو ويندو هو، جنهن کان پوءِ ماڻهو ساڙن جي سر ۾ تار تي ان جي چوڌاري خوشيءَ وڃان نچندا هئا. رات جو ڳوٺ جي چراگاه ۾ سڄي سال تائين ٽيپن ڪتل رهندو هو، جيئن مٿي مٿي ٿي وري ٿيون تازو وڻ اتي آندو ويندو هو. سڪسني ۾ ”ماڻهو اونهاري کي فقط علامتي طور (بادشاهه يا راڻيءَ جي حيثيت ۾) وڻ وٽ اتي آڻڻ ۾ راضي ڪونه ٿيندا هئا. هو پيلي مان تازي ساوڪ يعني مٿي رڍا وٺي ايندا، وڻن کي پنهنجن گهرن تائين ڪٺي ايندا هئا، جن جي ذڪر تيرهين صدي عيسويءَ کان پوءِ جي دستاويزن ۾ ٿيل آهي. مٿي ٿريءَ کي ڪٺي آڻڻ ۾ هڪ تقريبن هوندي هئي. مٿي وڻ کي ڳولڻ لاءِ ماڻهو پيلن ۾ ويندا هئا، ننڍڙا وڻ ڳولڻ ڏانهن ڪٺي ايندا هئا ۽ انهن کي گهرن، واڙن يا ڪمرن جي دروازن اڳيان نصب ڪندا هئا. نوجوان چوڪرا، جيئن مٿي چئي آيا آهن، مٿي ٿريءَ کي پنهنجن محبوبائين جي ڪمرن اڳيان ٺيئي ڏيکيندا هئا. انهن گهريلو مٿي وڻن کان علاوه هڪ وڏو مٿي ٿري يا مٿي ٿڪڙو، جنهن کي ٻن شاندار جلوس سان ڳوٺ ۾ آندو ويندو هو، ڳوٺ جي وچ تي يا شهر جي مارڪيٽ واري جاءِ تي نصب ڪيو ويندو هو. ان جو انتخاب سڄي قوم طرفان

ڪيو ويندو هو، سڄي نهايت خپرداري سان ان جي حفاظت ڪندا هئا. وڻ کي گهڻو ڪري ان جي ٽارين ۽ پنن کان صاف ڪيو ويندو هو. رڳو چوٽيءَ کان علاوه ٻي ڪا به شيءِ ان مٿان ڪانه ڇڏي ويندي هئي، جنهن تي رنگا رنگي رينن ۽ ڪپڙن سان گڏ مختلف قسمن جا کاڌا جهڙوڪ ڇنڇيون، ڪيڪ ۽ آنا نمائش لاءِ رکيا ويندا هئا. انهن تبرڪ وارين ڇيڙن کي حاصل ڪرڻ لاءِ اتان جا نوجوان ڏاڍو پاڻ پتوڙيندا هئا. اڄ تائين يورپ جي سڀني ۾ جيڪي سٺا لکڻا ڪٽل ڏٺا ويندا آهن، تن ۾ اسان کي انهن پراڻن 'مئي-پول' جو نشان سڀي ٿو عام طرح پيادل يا گهوڙي جي پٺيءَ تي سوار ٿي 'مئي-ٽري' تائين ڊوڙ پڄائي ويندي هئي. اها 'وئسٽائينڊ' جي هڪ تفريح آهي، جنهن جون وقت گذرڻ ڪري اصل مقصد ته فوت ٿي ويو آهي، پر اها جرمنيءَ جي گهڻن حصن ۾ هڪ هر دلچيز رسم طور اڃا تائين زنده رهندي آئي آهي. ۽ ماڻهن جي هڪ مقبول عام راند ۽ وندر آهي. بورڊيو ۾ پهرين 'مئي-ٽري' هر هڪ گهڻيءَ جا چوڪرا پنهنجي ۽ پنهنجيءَ گهڻيءَ ۾ لڪ 'مئي-پول' کوڙيندا هئا، جنهن کي آهي گلن جي هارڻ ۽ هڪ وڏي تاج سان سينگاريندا هئا ۽ هر شام جو سڄي مهيني جي دوران ۾ پنهنجي جڻسن جا نوجوان گيت ڳائيندا لڪڙي جي اردگرد نچندا هئا. انهن پنهنجن علائقي جي هر ڳوٺ ۽ واهڻ ۾ اڄ به 'مئي-ٽري' ٿي گلن ۽ رينن سان سينگاريل 'مئي-ٽري' نصب ڪيا ويندا آهن، جن جي هيٺان ويهي جوان چوڪرا ۽ چوڪريون موجود ۽ مزا ڪندا آهن ۽ پوڙها آسائش وٺندا آهن. انهن سڀني حالتن ۾ ظاهر آهي ته رسم اها هميشي يا اڃا تائين آهي، ته هر سال هڪ نئون 'مئي-ٽري' آندو وڃي. بهرحال، انگلنڊ ۾ ڳوٺ جو 'مئي-پول' دستوري طور، ڪم از ڪم پوئين زماني ۾ مستقل طور پيمٽل نظر ايندو هو ۽ هر سال نئون ڪوٺي ٿي ڪيو ويندو. اڀر پٿور يا ڳوٺ، هر ٽئين، چوٿين يا پنجين سال پنهنجا 'مئي-پول' نوان ڪندا آهن. اهو لڪڙو 'فر' نالي

هڪ وڻ هوندو آهي، جو ٻيلي مان آندو ويندو آهي ۽ ان کي جن هارن، جهنڊن ۽ تحريرن سان سينگارڻو ويندو آهي، تن سڀني جي وچان ان جو اهم ترين حصو لڪڙي جي چوٽيءَ تي ڇڏيل ٽيز ساون پنن جو هڪ جهڳٽو هوندو آهي، جو ان حقيقت جي ”پاد تازي ڪرائڻ“ لاءِ هوندو آهي ته جنهن لڪڙي سان اها جو اڄ واسطو آهي، سو ڪو مرده ڪاٺ جو حصو نه پر سائي ٻيلي مان آندل خود هڪ زندو وڻ آهي.“ هن ڳالھ پر ڪنهن شڪ جي گنجائش ڪانه ٿي نظر اچي ته اوائل ۾ هر هنڌ هر سال نئين ’مي-ٽري‘ نصب ڪرڻ جي رسم هوندي هئي. جيئن ته انهيءَ رسم جو مقصد هيءُ هو ته موسم بهار ۾ نئين سر سجاڳ ٿيل نباتات جي ڦردار بچڻ جي قوت کي پاڻ تائين پهچايو وڃي، ان ڪري جيڪڏهن هڪ تازي، رس دار ۽ زندو وڻ بدران هڪ پراني ۽ ڪومائيل وڻ کي سال بـ سال نصب ڪيو وڃي ها، يا ان کي مستقل طور تي بيٺو ڏنو وڃي ها، ته ان رسم جو اصلي مقصد فوت ٿي وڃي ها. بهرحال، جڏهن انهيءَ رسم جي اصلي معنيٰ ۽ مفهوم فراموش ڪيو ويو ۽ ’مي-ٽري‘ کي فقط موڪل جي مڙن جو مرڪز بڻايو ويو، تڏهن ماڻهن هر سال نئين وڻ وڍڻ جي ضرورت ڪانه سمجهي ۽ ساڳئي ئي وڻ کي مستقل طور هڪ هنڌ ڪوڙي ڇڏڻ کي ترجيح ڏني ويئي. فقط ان کي ’مي-ڊي‘ تي تازن گلن سان سينگارڻ ڪافي سمجهيو ويو. ’مي-ٽري‘ جيڪو هڪ اهڙي طرح دائمي طور هڪ هنڌ کتل رهيو تڏهن به ڪن وقتن تي ايت ان کي ٻيائي ۽ تازي وڻ جي شڪل ضرورت ڏيڻ جي ضرورت محسوس ڪئي هئي ويئي. چنانچہ چيشاير ۽ ويورهم وٽ به سڀئي لکڙا آهن، جن کي انهيءَ ڏينهن (مي-ڊي تي) قديم زماني جي پوريءَ رسمي پختگيءَ سان سينگارڻو ويندو آهي. انهن جي پاسن کان گلن جا هار لڙڪايا ويندا آهن ۽ چوٽيءَ تي هڪ سنهو ۽ ڊگهي وڻ جو گوشو ٻڌو ويندو اٿن، جنهن جا پن ٿابت پينل هوندا آهن. ان وڻ جي گوشي کي چوڏو لاهي ڇڏيو ويندو آهي ۽ لڪڙي سان

اهڙي نموني ڳنڍيو ويندو آهي، جو لکڙو چوٽيءَ کان وٺي سڄو هڪ وٺ نظر ايندو آهي. پر اهڙيءَ طرح ’مي-ٿري‘ کي نئون ڪرڻ ائين آهي جيئن ’هاريسٽ مي‘ (سي جي لاڀاري جي نشان) کي نئون ڪرڻ، ٻنهي مان هر هڪ جو مقصد نباتات جي ڦرجڻ ۽ پورجڻ جي خصلت کي ڄاڻائڻ ۽ ان کي سڄي سال جي دوران ۾ پاڻ وٽ محفوظ رکڻ جو هوندو آهي. ۽ ’هاريسٽ مي‘ جو اثر فصلن کي وڌائڻ تائين محدود آهي. ۽ ’مي-ٿري‘ يا ’مي-برانچ‘ (مٺي شاخ) جو اثر، جيئن اسين ڏسي چڪا آهيون، عورتن ۽ ڇوڀائي سال تي به ٿئي ٿو. آخر ۾ هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته ڪن وقتن تي پراڻي ’مي-ٿري‘ کي سال جي خاتمي وقت ساڙيو ويندو آهي. — چنانچہ پراڳ ضلعي ۾ نوجوان شهر جي ’مي-ٿري‘ کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري پنهنجن گهرن ۾ مقدس تصويرن جي پٺيان رکي ڇڏيندا آهن، جتي اهي ٻئي ’مي-ٿري‘ تائين رکيا هوندا آهن، ۽ تنهن کان پوءِ اهي گهر جي چاهه ۾ ساڙيا ويندا آهن. وورٽيمبرگ ۾ ’يام-سنڊي‘ (ناريل وارو آرتوار) تي چيڪي جهنگلي ساوا پوٽا گهرن تي نصب ڪيا ويندا آهن، سي سڄو سال اتي پيا هوندا آهن، جنهن کان پوءِ انهن کي اتان لاهي ساڙيو ويندو آهي.

هيٺائين اسان ”وٺ جي روح“ کي وٺ اندر سمائيل وٺ جي باروح هئڻ جي موضوع تي بحث ڪيو آهي. هيٺ اسان کي اهو ڏيکارڻو آهي ته ڪن حالتن ۾ وٺن جي روح کي وٺن کان جدا انساني شڪل و صورت ۾ ڪن حالتن ۾ جديد زندہ بردن ۽ عورتن ۾ سمائيل سمجهيو ويندو آهي. وٺ جي روح جي انساني شڪل و صورت ۽ انساني وجود ۾ وجود ڪي جون ثابتيون اسان کي گهڻي قدر يورپي ڪوٽن جي پسنديده ۽ عام رستن ۽ رواجن ۾ ملن ٿيون.

انهن ۾ ڪي اهڙيون سڀي آبهوز حالتون آهن، جن ۾ ”وٺ جي روح“ جي نمائندگي هڪ ئي وقت نباتاتي ۽ انساني شڪل

و صورت ۾ ڪيل آهي، جي گڏوگڏ اهڙيءَ طرح آندل آهن، جن تہ اهي خاص طور هڪٻئي جي مقصد ۽ معنيٰ سمجھائڻ لاءِ ئي ائين قائم رکيون ويون آهن، انهن خالتن ۾ ”وڻ جي روح“ جو انساني نمائندو ڪڏهن ڪڏهن هڪ گڏو هوندو آهي، تہ ڪڏهن ڪو جيئرو ماڻهو، هر گڏو هجي يا ماڻهو، ان کي ضرور وڻ يا ڪنهن ٿاريءَ جتي هاسي ۾ رکيو يا ويهاريو ويندو آهي، اهڙيءَ طرح ماڻهو يا گڏو ۽ وڻ يا ٿاري گڏجي هڪ اهڙي دو-زباني تحرير ٺاهي وجهندا آهن، جنهن ۾ ڪٿي چئجي تہ هڪ ٻوليءَ جي معنيٰ ٻيءَ ٻوليءَ ۾ پئي ٻڌائجي. ان ڪري اهڙيءَ حالت ۾ ڪنهن به شڪ شڪي جي گنجائش باقي ڪانه ٿي بچي تہ ”وڻ جي روح“ جي نمائندگي! سچ پچ انساني صورت وٺيلي ڪٿي وڃي ٿي. چنانچہ بوهيميا ۾ لينت ۽ جي چوٿين آرٿوار تي اتان جا نوجوان ”موٽ“ نالي هڪ گڏي کسي پائڻيءَ ۾ اڇلائيندا آهن. ان کان پوءِ چوڪريون ٻيلي ۾ وينديون آهن ۽ هڪ ننڍڙو وڻ وڌي ان کي هڪ اهڙيءَ گڏيءَ سان ٻڌنديون آهن، جنهن کي اڇي رنگ جا ٽٽا ڪپڙا پاريل هوندا آهن، انهيءَ وڻ ۽ گڏيءَ کي پوءِ ساڻ رکڻي اهي گهر گهر وڃي بخشيشون وٺنديون آهن ۽ هيٺئين ٿل وارو گيت ڳائينديون آهن:

”اسين موت کي ڳوٺ کان ٻاهر لوڏي ڪيون ٿيون،

اسين اونھاري کي ڳوٺ ڏانهن وٺي اچي ٿيون.“

هتي، جيئن اڳتي هلي ڏسنداسون، ”اونھارو“ نباتات جو روح آهي، جو موسم بهار ۾ دوباره زنده ٿئي ٿو يا موتي اچي ٿو. انگلنڊ جي ڪن حصن ۾ ننڍا ٻار ’مي-ٻول‘ جا ننڍڙا نمونا ۽ سهڻن ڪپڙن ۾ ملبوس هڪ گڏي ساڻ کڻي، جنهن کي هو ”ليڊي آف ڊي مي“ (مئي نجي خاتون) سڏيندا آهن، ڳوٺ ۾ ڦرندا ۽ هر هڪ کان ڏوڪڙ گهرندا وٺندا آهن. ظاهر آهي تہ انهن خالتن ۾ ايشيا جي ڏينهن تائين پورن ٿيندڙ چاليهن ڏينهن جو عرصو، جنهن ۾ مسيحي روزا ڳڻندا آهن ۽ پاڻ کي دنيوي بيمني کان بهر ڇڏي رکندا آهن.

۾. ۽ وٺڻ ۾ گڏي ڪي همسر سمجهيو وڃي ٿو. ائلسڪ ڪيلاڻي ۾، ٿان شهر وٽ، اچڻ ڪپڙن ۾ ملبوس هجڻ چوڪريءَ، جنهن کي ”بلل مي روز“ (مٺي جو ننڍڙو گلاب جو گل) سڏيو ويندو آهي، گلن جي هارن ۽ ريشمن سان سينگاريل هجڻ ننڍڙو مٺي ٿريءَ کڻي هلندي آهي. ان جون ساهيڙيون هيٺيون گيت ڳائينديون ۽ گهر گهر مان ٻچڙا وٺنديون وينديون آهن:

”ننڍڙي مٺي روز“ ٿي دفعا ڦيرا پاءِ
اسان کي چوڌاري چوڌاري. هاڻ ڏسڻ ڏي!
اي مٺي سندا گلاب جا گل، اسان سان گڏ ساڻي پيلي ڏانهن هل،
اسين سڀ خوش ٿينديون سين،
چوٽه اسين مٺي کان گلاب جا گل وٺڻ ٿيون وڃون.

انهيءَ گيت جي دوران ۾ هن خواهش جو اظهار ڪيو ويندو آهي ته جيڪي ڪجهه خيرات ٿا ڏين، تن جي پڪين کي جهنگلي پلو کائي وڃي، انهن جي پٺن ۾ انگور جا چڪا نه لڳن، سنڌي وٺ ڦر نه جهلين ۽ انهن جي پٺن ۾ اناج نه اڀري سال جي پيداوار جو دارومدار انهن مٺي ڳائيندڙن کي آڇيل سوکڙين ٻاڪڙين تي سمجهيو ويندو آهي. هتي، ۽ مٺي ذڪر ڪيل حالتن ۾، جتي ننڍا ٻار مٺي ٻي تي سايون ٿاريون ۽ هار کڻي ڳائيندا ۽ پشما جمع ڪندا ويندا آهن، ان تقرب جي معنيٰ آهي هوندي آهي ته نباتات جي روح سان گڏ هو گهر ڏانهن سڪڙ سڻائي ۽ خوشبختي کڻي اچن ٿا ۽ انهيءَ خدمت سرانجام ڪرڻ لاءِ هر سڀني کان پيشن ملڻ جي اميد رکڻ ٿا. روسي لٿانيا ۾، مٺي مهيني جي پهرين تاريخ تي، اتان جا ماڻهو ڳوٺ جي منهن وٽ هڪ ساڻو وٺڻ نصب ڪندا. هاڻ ان کان پوءِ ڳوٺاڻا نوجوان سڀني کان زياده خوبصورت چوڪريءَ منتخب ڪري، ان کي تاج پارائي، وٺڻ جي سائين ٿارين سان جهنگهي، مٺي ٿريءَ جي نڙيڪي آڻي بيهاريندا هئا، جتي هو ڳائيندا، نچندا ۽ شور وغل مچائيندا هئا: ”او مٺي!

او مٿي ۱" براء علائقي ۾ ۲ سي مٿي ۳ گھوٽ جي وچ ۾ بيهاريو ويندو آهي. ان جي چوٽي تي رگلن جو تاج رکيو ويندو آهي. ان کان هيٺ ڀرو ان کي ڀٽن ۽ ڪچڙين. ٿارين سان ڍڪيو ويندو آهي. ۴" اڃا به هيٺ وڌين سائڻ شاخن سان ۵ ڇوڪريون ان جي چوگرد ٽنڊيون آهن ۽ ساڳئي وقت پٺن سان ڍاڪيل چوڪڙي کڻي جنهن کي "بابا مٿي" سڏيو ويندو آهي. وٺن جي چوڌاري ڦيرايو ويندو آهي. اتر بئويريا ۾ فرئنگين والڊ جبلن جي ننڍن شهرن ۾ ۶" ٻي مٿي تي شرابخاني جي مائهون والبر ٺاهي هڪ وڻ ڪڙو ڪيو ويندو آهي. ۷" مٿي کان وٺي پٺن تائين ساوڻ پٺن سان ڍڪيل هڪ مائهون جنهن جي مٿي تي ان جا سنگ اهڙي نموني ان رکيل هوندا آهن. جو تاج جي ڏک ڏيندا آهن. ان جي چوڌاري ڦيرايو ويندو آهي. انهيءَ مائهوءَ کي به والبر سڏيو ويندو آهي. ۸" ڪيئن گهڻن مان جلوس جي صورت ۾ ڦيرايو ويندو آهي. ۹" ان موقعي تي گهڻن کي ٻن وٺن جي ڪچڙين شاخن سان سينگارايو ويندو آهي.

ڪارٽيا ۾ آباد ٿيل سيلٽو نسل وارا نوجوان سينٽ جارج جي ڏينهن تي (۲۳ اپريل) هڪ وڻ کي جنهن کي انهن ميلي جي شام جو ڪيرايو هوندو آهي. گلن ۽ هارن سان سينگاريندا آهن. ان وڻ کي پوءِ ڏهلڻ ۽ ٻاجن ۽ خوشيءَ جي نعرن سان جلوس جي صورت ۾ ڦيرايو ويندو آهي. پر انهيءَ جلوس جي اهم شخصيت مٿي کان وٺي پٺن تائين ساوڻ پٺن سان ڍڪيل هڪ نوجوان هوندو آهي. جنهن کي "گرين جارج" (سائو جارج) چوندا آهن. انهن رسمن جي آخر ۾ گرين جارج کي يعني انهيءَ جي ٻوٽي کي پاڻي ۾ اڇلايو ويندو آهي. ان وقت نوجوان "گرين جارج" جي ڪوشش هيءَ هوندي آهي ته پٺن واري ڀوش مان هو اهڙيءَ ڪاريگريءَ سان نڪري وڃي ۽ پنهنجي عوض ان ۾ بت وجهي ڇڏي. جو ڏسندڙن کي انهيءَ تبديليءَ جو پتو نه پوي. گهڻن هنڌن تي خود گرين جارج جي ڪردار ادا ڪندڙ چوڪري

کي ٿي اونھاري ۾ ٻين ٻارن کي سائي ڪرڻ لاءِ مينهن جي ٻڳ ڪرڻ خاطر نديءَ يا تلاءَ ۾ غوطا ڪارايو ويندا آهن. مڪن هنڌن تي وري چوپائي مال کي تاج ٻارائي، وٺائڻ تان چوڙي هيڏانهن رهندانهن ڦيرايو ويندو آهي، ۽ ساڳئي وقت هي گيت ڪايو ويندو آهي:

”گرين بچائج کي اسان آندو آهي،

گرين بچائج سان اسين گڏ آهيون“

شبل هو اسان جي ڏٺن کي ڪارائي ڏيڻ ڪرائي! ”نه ته هلو ته ان سان گڏ ٻارڻ به سڀ ٻائي ڏانهن هلون!“ هت اسين ڏسون ٿا ته وٺ جي روح آهي وٺ ۾ سمائيل سمجهڻ واري حالت ۾ مينهن وسائڻ ۽ چوپائي مال کي متاري ڪرڻ جون جيڪي طاقتون ان ڏانهن منسوب ڪيون وڃن ٿيون، اهي ساڳيون قوتون ڦيرائي ان ماڻهوءَ سان وابستہ ڪيون وڃن ٿيون، جيڪو ”وٺ جي روح“ جو ظهور يا نمائندو سمجهيو وڃي ٿو، يا جنهن جو هن کان ٻارت ادا ڪرايو وڃي ٿو. ٽرانسلوانيا ۽ رومانيا جي خانہ بدوش قبيلن ۾ ”گرين بچائج“

جي تقريبه موسم بهار جي هڪ خاص عيد هوندي آهي. انهن مان ڪي اهو ڏڻ مليندڙ واري شهر تي ۽ ٻيا وري سينٽ جارج (۲۳ اپريل) واري ڏينهن ملهائيندا آهن. انهيءَ ڏڻ واريءَ شام تي تمام ڄڻ هڪ ننڍڙو وٺ وڌي ان کي هارڻ ۽ پنن سان سينگارڻ وٺندو آهي، جنهن کان پوءِ ان کي زمين ۾ کوڙيو ويندو آهي. ٻن جيئن واريون زالون پنهنجن ڪپڙن مان هڪ انهيءَ وٺ هيٺان رکي رات جو هليون وٺنديون آهن. ٻئي ڏينهن صبح جو جيڪڏهن ڪپڙن مٿان وٺ جو ڪو پن پيل ڏسنديون آهن ته سمجهنديون آهن ته سندن وڻ وٺ سان ٿيندو. بيمار ۽ پوڙهل ماڻهو شام جو انهيءَ وٺ ڏانهن ويندا آهن ۽ ان کي هٿي دفعا ٽڪ هڻي چوندا آهن ته ”ٿوڻ ته جلد ٻرندڙين اسان کي ته ڀلا جيئن ڏي“ ٻئي ڏينهن صبح جو سڀئي خانہ بدوش وٺ جي چوگرد جمع ٿيندا آهن.

انهيءَ تقريب جي مڪيه هستي ”گرين جارج“ هوندو آهي، جو ٻن کان وٺي چوٿيءَ تائين ساون پنن ۽ گلن ۾ ڍڪيل هڪ نوجوان ڇوڪرو هوندو آهي. هو پنهنجي قبيلي جي دورن کي گاهه کان پڪجهه ميمول پري اڇلائي ڏيندو آهي ته جيئن انهن کي سڄي سال جي دوران ۾ چاري جي ڪا ڪمي نه رهي. ان کان پوءِ هو ٽي ڪوڪا کڻي، جيئن ڏينهن ۽ ٽن راتين تائين پاڻيءَ ۾ پسيا رکيا هوندا آهن. پيد جي وٺ ۾ ٽوڪيندو آهي، بعد ۾ هو انهن کي وري ڇڪي ٻاهر ڪڍندو آهي، ۽ پاڻيءَ جي روحن کي هم آهنڪ بڻائڻ لاءِ انهن کي ڪسيءَ جي وهندڙ پاڻيءَ ۾ راجلائيندو آهي. سڀ کان پوءِ ”گرين جارج“ کي پاڻيءَ ۾ اڇلائڻ جو ڍونڪ ڪيو ويندو آهي، پر حقيقت ۾ اهو ٽارين ۽ پن مان ٺهيل هڪ گڏو هوندو آهي، جنهن کي ڪسيءَ جي پاڻيءَ ۾ غوطا ڏنا ويندا آهن. انهيءَ رسم جي هن صورت ۾، زالن کي وڻن جي آساني ۽ پوڙهن ۽ بيمارن کي ضروري طاقت بخشڻ جون قوتون صاف طرح پيد جي وٺ ڏانهن منسوب ڪيون وڃن ٿيون. هوڏانهن وري ”گرين جارج“ جو وٺ جو همسر آهي، چوپائي مال تي چاري جي نوازش ڪري ٿو، ۽ پاڻيءَ جي روحن جو ان سڌيءَ طرح وٺ سان رابطو قائم ڪري، ملڪ واسطي انهن جي شيفت حاصل ڪرڻ جو بندوبست ڪري ٿو.

هن قسم جي ٻين وڌيڪ مثالن پيش ڪرڻ کان سواءِ ئي اڳين صفحن ۾ جو پيش ٿي چڪو آهي، تنهن جو اسين مئنيهارڊٽ جي لفظن ۾ هيئن ڪٿي اختصار ٿا ڪريون: ”جن رسمن جو مقصد حوالو ڏنو ويو آهي، سي هن نتيجي کي يقيني طور ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن ته، موسم بهار جي انهن جلوسن ۾ نباتات جي روح جي نڀائيندڙي ۽ ان سان گڏوگڏ پنن ۽ گلن سان ڍڪيل ڇوڪري يا ساڳئي طريقي سان سينگاريل ڇوڪرو ڪندا آهن. اهو ساڳيو ئي روح آهي، جو وٺ کي جان بخشي ٿو. ۽ ننڍن ننڍن پوٽن ۾ متحرڪ آهي، ۽ جنهن کي اسان ’سي-ٽري‘ ۽ ’هاويسٽ-سي‘

جي صورت ۾ شناخت ڪيو آهي. - بلڪل معقول نموني لئين سمجهيو ويندو آهي ته اهو روح پاڻ کي موسم بهار جي ٺهڻ تي گل ۾ ظاهر ڪري ٿو ۽ ساڳئي ئي وقت پنهنجو ظهور اسي-روز جي ڪردار ادا ڪندڙ چوڪري ۽ فصل ڏيندڙ 'والهر' جي شخصيت ۾ ڪري ٿو. ديوتل جي انهيءَ نمايندي جي جلوس کي پڪين، قلدار وٺن ۽ فصلن تي ساڳيوئي نيڪ اثر پيدا ڪندڙ سمجهيو ويندو هو. جهڙو هوند خود ديوتا جي موجودگيءَ جي حالت ۾ پيدا ٿئي ها. - ٻين لفظن ۾ چئجي ته سانگ ڪندڙ کي نباتات جي روح جو محض پيچان نقش نه پر ان جو حقيقي نمايندو سمجهيو ويندو هو. ان ڪري 'سي-تري' ۽ 'سي-روز' جي جلوسن ۾ شامل ٿيندڙ انهيءَ خواهش جو اظهار ڪندا هئا ته 'شل' آهي، جن کين اُن ۾ گوشت وغيره جي سوکڙين ڏين کان انڪار ڪيو هو. سٺي انهن سڀني نعمتن کان محروم رهن. - جي انهيءَ سيلاني روح جي اختيار ۾ هيون. اسين هي به نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته 'مئي' وٺن ۽ 'مئي-ٽارن رسنان' جيڪي پنڻ لاءِ دردر جلوس ڪڍيا ويندا هئا، ('مئي' ۽ 'اونهار' کي وٺي اچڻ لاءِ) تن جو شروعات ۾ ڪو سنجيده ۽ مقدس مقصد هوندو هو. ماڻهو درحقيقت ائين سمجهندا هئا ته فصل رکي پياريندڙ ديوتا ٻين جي نگاهن کان پوشيده طور انهيءَ ٽاريءَ ۾ موجود هوندو هو. - ان کي جلوس جي صورت ۾ هر هڪ گهر ڏانهن آندو ويندو هو ته اهو گهر وارن تي پنهنجي رحمت نازل ڪري. اهڙن نالن، جهڙوڪ 'مئي'، 'فادر مئي'، 'مئي ليڊي'، 'ڪيئن آف مئي' (مئي جي راڻي) جن سان نباتات جي انساني يا انسان نما روح کي عام طرح سڏيو ويندو آهي، ڏيکارين ٿا ته نباتات جي روح کي گهڻا خود ان موسم جي شخصيت عطا ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ ان جي زندگيءَ ۽ قوتن جو ڀرپور انداز ۾ اظهار ٿئي ٿو. - هن وقت تائين اسان ائين ڏسندا آيا آهيون ته وڻ يا نباتات جي روح جو عام طرح اظهار فقط ڪنهن سائيءَ ۽ ڇيڙيءَ جهڙوڪ وڻ، ٽاريءَ يا گل ذريعي يا ساڳئي وقت ٻاڙڪ ۽ ماڻهوءَ جي

وسيلي. جيئن وڻ يا شاخ يا گل ۽ گڏي يا جيتري ماڻهوءَ جي ميلاب سان، ڪيو ويندو آهي. هيئن ئي اسان کي ڏيکارڻو آهي ته ڪڏهن ڪڏهن پاڻ جي روح جي اظهار ڪرڻ لاءِ وڻ، ٻاري ۽ گل کي بلڪل غير ضروري سمجهي، نظر انداز ڪيو ويو آهي، ۽ فقط زندہ ماڻهوءَ جي وسيلي کي ڪافي سمجهي ان کي ئي قائم رکيو ويو آهي. ان صورت ۾ مرد يا عورت جي انهيءَ نمائندگي حيثيت کي، گهڻو ڪري ٻين يا گلن ۾ کيس ملبوس ڪري، عيان ڪيو ويندو آهي. رڪن حائنه ۾ وري سندن اهڙي حيثيت سندن نالن مان ظاهر ٿيندي آهي، جيئن رڪيا ويندا آهن.

ٽينجاڻي روس جي ڪن علائقن ۾ سمنٽ جارج جي ڏينهن تي (۲۳ اپريل) هڪ نوجوان کي، انگلينڊ جي ”جئڪ-ان-ڊي-گرين“ وانگر، ٻين ۽ گلن جي پوشاڪ پهرائي ويندي آهي. سلووين نسل، ياراه ان کي ”گرين جارج“ سڏيندا آهن. هڪ هٿ ۾ مشعل ۽ ٻئي ۾ گوشت پيل بٿوڪ ماني جهلي ۽ هو پنهنجي هليو ويندو آهي، ۽ سندس پٺيان چوڪريون موزون قسم جا گيت ڳائينديون وينديون آهن. ان کان پوءِ جهنگلي چاردار ٻوٽن کي گولہ دائري جي صورت ۾ رکي، باه ڏئي ويندي آهي، ۽ اها ماني ان باه جي وچ ۾ رکي ويندي آهي. انهيءَ رسم ۾ جيڪي ٻه شريڪ ٿيندا آهن، سي سڀئي باه جي اڇو گرد ويهي هڪٻئي ۾ اها ماني تشريح ڪندا آهن. هن رسم ۾ ٻين ۽ گلن ۾ ملبوس ”گرين جارج“ صاف طرح مٿي نموني ڏيکاري انهيءَ ”گرين جارج“ سان مشابهت رکي ٿو، جو ڪارٽيل ٽولسٽوانيا ۽ رومانيا جي ساڳئي ڏينهن تي ادا ٿيندڙ رسم ۾ وڻن سان وابستہ ڪيو ويندو آهي. ٻئي اڳي ئي ڏٺوسون ته روس ۾ ”وئسٽائيد“ ڏينهن ’برج‘ وڻ کي زناڻا ڪوٺا ڏيکاري، گهر ۾ رکيو ويندو آهي. پٽسڪ ضلعي جون روسي چوڪريون ’وئسٽائيد‘ ڏينهن جيڪا رسم ادا ڪنديون آهن، سا موهيو انهيءَ رسم جوڙي آهي، يعني وڻن مان سڀني کان زياده خوبصورت چوڪري منتخب ڪري، هو ان کي وڻن ۾ ڳاڻن ٻين

۾ ويڙهي، ڳوٺ ۾ ڪٺي گهمائينديون آهن. رهولا ۾، جيئن ئي موسم بهار ۾ وڻ ساوا ٿين، شروع ٿيندا آهن، تيئن اتان جا چوڪرا آرتوار ڏينهن ڪٺا ٿي جهنگ ڏانهن ويندا آهن، جتي هو پاڻ منجهان هڪ چوڪرو چونڊيندا آهن، جنهن کان هو 'لئل ليف مئن' (پنن جو ننڍڙو ماڻهو) جو ڪردار ادا ڪرائيندا آهن. هو وٺڻ مان ٿاريون پٽي، انهن کي چوڪري جي سڄي جسم تي ويڙهي ڇڏيندا آهن، تان جو پنن جي انهيءَ پوش مان فقط سندس جنتي ظاهر هوندي آهي. ڏسڻ لاءِ اکين وٽ ٻه سوراخ هوندا اٿس، ۽ ٻه چوڪرا 'لئل ليف مئن' کي هٿ کان وٺي هلندا آهن ته جيئن هو ٿاڀو نه کائي يا ڪري نه پوي. ڳائيندا ۽ نچيندا هو ان کي گهر گهر وٺي ويندا آهن ۽ کاڌي پيئي جي شين، جهڙوڪ آن، ملائي، ۽ چئنين ۽ ڪيڪن جي خيرات گهرندا ويندا آهن. آخرڪار 'لئل ليف مئن' جي مٿان پاڻي هاريندا آهن ۽ گذرڪيل کاڌي جي دعوت ڪندا آهن. سٽز لٽند ۾ فرڪٽال وٽ وٽسٽائيد، جي ڏينهن چوڪرا جهنگ ڏانهن ويندا آهن ۽ پاڻ منجهان هڪڙي کي پنن وارين ٿارين ۾ ويڙهيندا آهن. کيس "وٽسٽائيد سڄو لڻنگو" سڏيندا آهن، ۽ کيس گهوڙي تي سوار ڪري، هٿ ۾ ساڻي ٿاري ڏيئي، ڳوٺ ڏانهن واپس وٺي ايندا آهن. ڳوٺ جي ڪوھ وٽ جلوس اچي پيهندو آهي، ۽ پنن ۾ بلبوس "لڻنگي" کي، گهوڙي تان هيٺ لاهي، کيس حوض ۾ غوطا ڏنا ويندا آهن. اهڙيءَ طرح پوءِ کيس هرڪنهن بيتان پاڻي اچائڻي وجهڻ جو حق حاصل ٿيندو آهي، ۽ هو اهو حق پاڻ جيڏڻ چوڪرن ۽ چوڪرين تي استعمال ڪندو آهي. چوڪرا هن جي اڳيان جلوس جي صورت ۾ هلندا رهندا آهن ۽ هرڪو کيس منتون ڪندو ويندو آهي ته "مون کي وهنجار، مون کي وهنجارا!" انگلنڊ ۾ اهڙن پنن ۾ بلبوس سانگ رچائيندڙن جو سڀني کان زياده مشهور مثال "جئڪ-ان-ي-گرين" آهي، جنهن جو سانگ هميشه هڪ "چمپي صاف ڪندڙ" رچائيندو آهي، هو بيد جي تيلين مان ٻهپيل.

مغروطي شڪل جو ٽوڪرو مٿي ۾ وجهي گهمندو آهي، جنهن جي مٿان ڏليون ۽ گل پيل هوندا آهن ۽ سڀني جي مٿان گلن ۽ ريڻن جو تاج رکيل هوندو آهي. اهڙي سازو سامان سان سينگارجي، هو 'مي-ڊي' تي چمپني صاف ڪندڙن جي ٽولي جي اڳيان نچندو آهي، جي مائهن کان پئسا جمع ڪندا آهن. فرڪٽال ۾ ساڳئي قسم جي ٽوڪري جي پيچري کي 'وٽسنٽائيلڊ جو ٽوڪرو' سڏيندا آهن. جيئن ئي وڻ ڀور جهلڻ شروع ڪندا آهن، تيئن ئي جهنگ ۾ هڪ جاءِ منتخب ڪئي ويندي آهي، جتي ڳوٺ جا سڀ ڇوڪرا گڏ ٿي تمام گهڻي رازداري سان ٽوڪرو ٺاهيندا آهن، ته متان ٻيا ڪانئن اڳ ۾ اهو ڪم سرانجام ڪري وڃن. ٻنن واريون ٽاريون پڻ گول چڪرن جي چوڌاري ويڙهيون وينديون آهن، جن مان هڪ پائيندڙ جي ڪلهن تي رکيل هوندو آهي ۽ ٻيو سندس ٽنگن جي چوڌاري ويڙهيل هوندو آهي. اکين ۽ وات وٽ سوراخ ٺهيل هوندا اٿس، ۽ سڄي اهڙي طرح لباسيل "جئڪ" جي مٿان هڪ وڏو گلدستو رکيل هوندو آهي. انهيءَ چمڙا پوش ۾ هو "شام جي عبادت" وقت اوچتو اچي ڳوٺ ۾ هر گهٽ ٿيندو آهي ۽ سندس اڳيان ٽي ڇوڪرا بيد جي چوڌي مان ٺهيل توتارا وڄائيندا ويندا آهن. هن جي مائين جو وڏو مقصد هوندو آهي ته ان ڇوڪري کي ٽوڪري سميت کڻي، پاسي وارن ڳوٺن جي ڇوڪرن جي ڪوشش جي باوجود، جي هيءَ 'وٽسنٽائيلڊ' ٽوڪرو ڪانئن ڪسي ڪنهن طرح وڃي پنهنجي ڳوٺ جي ڪوه تي رکڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن.

اهڙين حالتن ۾، جن جا مٿيان چنڊ مثال آهن، صاف ظاهر آهي ته ٻن ۾ ڍڪيل ماڻهو، جنهن کي جلوس جي صورت ۾ گهمايو ويندو آهي، سو مٿي-وڻ، مٿي-ٽاري، يا مٿي-ٻوٽي جي مترادف آهي، جنهن کي ٻار گهر گهر کڻي وڃي پٺائيندا آهن. ٻئي نباتات جي نيڪ روح جا نمائندا آهن، جنهن جي گهر ۾ تشریف آوري ۽ ڇو پيسن يا کاڌي جي سٺو کڙين سان عيوض ادا ڪيو ويندو آهي.

گھڻن موقعن تي ٻين ۾ ملبوس ماڻهوءَ کي، جو نياتات جي روح جي نمائندگي ڪندو آهي، ”بادشاه“ يا ”راڻي“ ڪوٺيو ويندو آهي، چنانچہ مثال طور ان کي ”سئي بادشاه“، ”وٽسنٽائيد بادشاه“، ”سئي جي راڻي“ وغيره سڏيو ويندو آهي. انهن لقبن مان، جيئن مشنھارڊٽ چوي ٿو، معلوم ٿئي ٿو تہ عام اعتقاد موجب نباتات ۾ رهندڙ روح نهايت طاقتور ۽ وڏو حڪمران آهي، جنهن جي تخليق ڪندڙ قوت دور دور ۾ ٽھليل رھي ٿي.

سالزوئڊل جي نزديڪ هڪ ڳوٺ ۾ ’وٽسنٽائيد‘ تي هڪ ’مي-ٽري‘ نصب ڪيو ويندو آهي ۽ چوڪرا ان طرف ڊوڙندا آهن، جيڪو به ان وٽ سڀني کان پهريائين پهچندو آهي، سو ”بادشاه“ ٿيندو آهي، سندس گچيءَ ۾ گلن جو هار وڌو ويندو آهي ۽ هٿ ۾ ’مي-ٽش‘ (سئي جي ٽاري) هوندي اٿس، جنهن سان، جيئن جلوس اڳتي وڌندو ويندو آهي، تيئن هر اوسي پاسي ماڪ چنبڻيندو ويندو آهي. پوءِ چوڪرا هر گھر وٽ بيهي، گيت ٻڌائي، گھر جي ڀاتين جي سئيءَ قسمت جي دعا ڪندا آهن، جنهن ۾ ”واڙي ۾ پيٽل ڪاريءَ ڳئونءَ جو حوالو ڏيندا آهن، جا اڇو کير ڏيندي آهي، ۽ کڏيءَ ۾ ويٺل ڪاريءَ ڪڪڙ جو ذڪر ڪندا آهن، جا اڇا آنا ڏيندي آهي“، ۽ آئن، سوئر جي گوشت وغيره جو خيرات گهرندا آهن. سٽلشيا ۾ ائلگوت ڳوٺ وٽ ’وٽسنٽائيد‘ تي هڪ رسم ادا ڪئي ويندي آهي، جنهن کي ”بادشاه جي ڊوڙ“ چوندا آهن. ٻئيءَ جي وچ ۾ هڪ لڪڙو ڪوڙيو ويندو آهي، جنهن کي ڪپڙو ٻڌل هوندو آهي ۽ نوجوان گهوڙي تي سوار ٿي، ان جي پاسي مان لنگهندي، ڪوڙي کي چنڊ جي ڪوشش ڪندا آهن. جيڪو ان ڪپڙي کي لڪڙي تان پٽي ڪڍي وڃي ۽ ان کي پاسي واريءَ اوڀر نديءَ ۾ ڀوڙڻ ۾ ڪامياب ٿيندو آهي، تنهن کي ”بادشاه“ ٻڌايو ويندو آهي. هن حالت ۾ لڪڙو يقيناً ’مي-ٽري‘ جو نعم البدل آهي. برونسويڪ جي ڪن ڳوٺن ۾ ”وٽسنٽائيد“ ڏينهن سئي-بادشاه کي مڪمل طور سئي-ٽاريءَ ۾ ويڙهيو

ويندو آهي. ٿورنجين جي ڪن علائقن ۾ به ’وٽسٽائڊ‘ تي ”سي-ڪنگ“ (”مٺي جو بادشاه“) ٺاهيو ويندو آهي. پر ان کي البت مختلف لباس ڏنو ويندو آهي. ڪاٺ جو هڪ اهڙو فريم ٺاهيو ويندو آهي. جنهن تي ماڻهو بيهي سگهي. ان کي هر طرف کان وٺي سڄي شاعن سان ڏڪيو ويندو آهي. ۽ مٿان ٿارين ۽ گلن جو تاج هوندو اٿس. جنهن ۾ هڪ گهنڊ ٻڌل هوندو آهي. اهو فريم ٻيلي ۾ رکيو ويندو آهي. ۽ ”سي-ڪنگ“ ان ۾ لڪي ويهندو آهي. ۽ ٻيا وري سندس ڳولا ۾ نڪرندا آهن. ۽ جڏهن ان کي ڏيکي هٿ ڪندا آهن. تڏهن ڳوٺ ۾ منجسٽريٽ، پادري ۽ ٻين وٽ وٺي ويندا اٿس. جن کي اهو اندازو ڪرڻو پوندو آهي. ته ان سڄي پنهنجي سان ڏڪيل فريم ۾ ڪير پوشيده آهي. جيڪڏهن سندن اندازو غلط ٿيڪرندو آهي ته مٺي بادشاه ڪنڌ ڏوٽي گهنڊ وجهائيندو آهي. ۽ غلط اندازي ڪرڻ واري کي پير (شراب) يا ٻي ڪنهن اهڙي شئي جي چٽي ڀڙڻي پوندي آهي. واهرسٽيڊ جا چوڪرا ’وٽسٽائڊ‘ تي ٻيڪن ذريعي پاڻ مان هڪ بادشاه ۽ هڪ خدمتگذار منتخب ڪندا آهن. خدمتگذار کي ننهن کان وٺي چوٽي تائين سمي ٻوٽي جي پنن ۾ ڏيڪيندا آهن. مٿي ٿي گلن جي هارڻ سان ويڙهيل ڪاٺي جو تاج وجهندا اٿس. ۽ هٿ ۾ ڪاٺ جي قرار ڏيندا. اٿس. ٻئي طرف ”بادشاه“ کي سڃاڻڻ لاءِ سندس ٽوپي ۾ فقط هڪ ننڍو گلدستو لڳل هوندو آهي. ۽ هٿ ۾ هڪ ڪانو هوندو اٿس. جنهن کي سرخ رنگ جي زين ويڙهيل هوندي آهي. سڀئي گڏجي هر گهر مان ڪڪڙين جو خيرات پندا آهن. ۽ جتان نه ملندو اٿن. اتي هيءَ بددعا ڏيندا آهن ته ”سڄي سال جي دوران ۾ شل ڪڪڙيون هڪ به آڻو نه لاهين.“ هن رسم ۾ خدمتگذار ڪنهن نه ڪنهن سبب ڪري ”بادشاه جو تاج“ ضبط ڪيو ڏسجي ٿو. هائيلڊيشيم وٽ پنج يا ڇهه نوجوان ’وٽمنڊي‘ جي شام جو ڊگها جهٻڪ کڻي. انهن مان پوري پوري وقفي بعد ٽڪاء ڪيندا. ۽ گهرن مان ڪڪڙين جا آڻا جمع ڪندا. ويندا آهن. انهيءَ گروه جي

مڪيه شخصيت هڪ 'ليف-ڪنگ' (پنن جو بادشاهه) هوندو آهي، جو هڪ چوڪرو هوندو آهي، جنهن جي مٿان ايترا ته گهڻا پن ويڙهيل هوندا آهن، جو سندس سڄي جسم مان فقط سندس پير ظاهر هوندا آهن. هن جو ظاهري قد پنن جي هڪ ڊگهي تاج سبب ٿيڻ وڏو معلوم ٿيندو آهي. هٿ ۾ هڪ ڊگهو ڏنگن ڦرن وارو پڇمڻو هوندو اٿس، جنهن سان هو رولوڪڻن ۽ چوڪرن کي ڦاسائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. بوهيميا جي ڪن علائقن ۾ 'وٽمبدي' ڏينهن. نوجوان چوڪرا پنهنجن مٿن ۾ 'برج' وٺڻ جي چوڏن مان ٺهيل ڊگهيون ٿوپيون پائيندا آهن، جن کي گلن سان سينگارڻو ويندو آهي. منجهانئن هڪ کي "بادشاهه" جي پوشاڪ پهرايل هوندي آهي، ۽ ان کي بنان ٿيڻ واري گاڏيءَ ۾ ويهاري ڳوٺ جي ساڻي ميدان ڏانهن گهلي وٺي ويندا آهن، ۽ رستي تي جيڪڏهن ڪنهن تلاءُ جي پاسي مان لنگهندا آهن، ته گاڏيءَ کي هميشه ان ۾ اونڌو ڪري ٽپون ڏياريندا آهن. ساڻي ميدان وٽ پهچي، سڀئي بادشاهه جي چوگرد جمع ٿيندا آهن ۽ هڪ "بانگو" يا "پٽ" ڪنهن پٿر تي ٽپ ڏيئي يا وٺڻ تي چڙهي بيهندو آهي ۽ هر گهر ۽ ان جي ڀاتين جي متعلق هڪ ٻي ڊولي ٺهيل نظم ۾ گلا ڪرڻ شروع ڪندو آهي. بعد ۾ پنن جون پوشاڪون لائون وينديون آهن ۽ سڀئي بهترين ڪپڙا پائي ڳوٺ ۾ گهمندا آهن، ۽ هٿ ۾ مٿي-وٺ ڪٽي خيرات پئندا ويندا آهن. اڪن وقتن تي کين ڪيڪ، ان ۽ آنا ڏنا ويندا آهن. لئنگينسازا جي قريب گروس وارگولا وٽ ارڙهين صدي عيسويءَ ۾ 'وٽسٽائيد' جي ڏينهن هڪ "گاهه" جي بادشاهه کي جلوس جي صورت ۾ ڦيرائيندا هئا. کيس چيل جي وٺڻ جي ٽارين مان ٺهيل هڪ مخروطي شڪل جي پڇري ۾ بند ڪيو ويندو هو، جنهن جي چوٽي ٽارين ۽ گلن مان ٺهيل هڪ شاهي تاج سان سينگاريل هوندي هئي. پنن جو اهو مخروطي پڇرو هو اهڙي نموني مٿان وجهي گهوڙي تي سوار ٿيندو هو، جو ان جو هيٺيون حصو زمين سان پيو گسندو هو ۽ ان ۾ فقط

سندس منهن لاءِ هڪڙو ڳڙ ڪو چڏيو ويندو هو. نوجوانن جي قافلي جي وچ ۾ هو جلوس جي صورت ۾ تائون هال، ديول، وغيره، ڏانهن ويندو هو، جتي کين پير (شراب) پياريو ويندو هو. پوءِ ڀر واري 'سومبرگ' جي ستن وٽن هيٺان پيهي هو پنهنجي "گاه جي بادشاه" جي ساٿي پوشاڪ لاهيندا هئا. ان جو تاج لاهي ڳوٺ جي ڀرڻي مڙس جي حوالي ڪيو ويندو هو ۽ ٽاريون ٻنيءَ ۾ ڪوڙيون وينديون هيون ته جيئن فصل جا سٽا ڊگها ۽ ڀلا ٿين. "وٺ جي روح جي نمائندي" ڏانهن آباديءَ جو جيڪو اثر منسوب ڪيو ويندو آهي، سو انهيءَ آخرين خصوصيت مان واضح ٿي رهيو آهي. پلسن (بوهيميا) جي اسپاس 'وٽسٽائڊ' تي ڳوٺ جي وچ ۾ ساين ٽارين جي مخروطي صورت جي هڪ جهوپڙي اڏي ويندي آهي، جنهن کي ڪوبه دروازو ڪونه هوندو آهي. انهيءَ جهوپڙيءَ ڏانهن ڳوٺ جي نوجوان ڇوڪرن جو هڪ گروه "بادشاه" جي زير قيادت سوار ٿي ويندو آهي. "بادشاه" پاسي سان ترار ٻڌندو آهي، ۽ مٿي ۾ لچڪيدار ڪانن جو ٽڪندو ٽوپلو هوندو اٿس. سندس پاسي ۾ هڪ امين، هڪ نقيب ۽ هڪ اهڙي شخصيت هوندي آهي، جنهن کي "ڏيڏرن جي ڪل لاهيندڙ" يا "جلاد" سڏيو ويندو آهي. جلاد هڪ قسم جو مسخرو هوندو آهي، جنهن کي ڪٽيل ڀرائي ترار ٻڌل هوندي آهي ۽ هو هڪ ڏهري گهوڙي تي سوار هوندو آهي. جهوپڙيءَ وٽ پهچي، نقيب گهوڙي تان هيٺ لهندو آهي ۽ ان جي چوڌاري ڦيرا پائي دروازي ڳولڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ڪوبه دروازو نه ڏسي، هو چوندو آهي: "اوهو! هي شايد ڪو طلسمي قلعو آهي، جتي ڏائٽيون ٻن مان اندر رڙهي وڃن ٿيون ۽ کين دروازي جي ڪا ضرورت ئي ڪانهي!" آخرڪار هو پنهنجي تلوار چڪي ٻاهر ڪندو آهي ۽ ٽارين کي وڌي ٽڪي جهوپڙيءَ اندر داخل ٿيندو آهي، جتي هڪ ڪرسي رکيل هوندي آهي، جنهن تي ويهي هو نظر ۾ ٻاڙي اوڙي جي چوڪرين، ڪڙمين، ۽ زميندارن جي

لوڪرن تي عام چٽر ڪندو آهي. جڏهن اها ڪارروائي ختم ٿيندي آهي، تڏهن ”ڏيڏرن جي ڪل لاهيندڙ“ اڳتي وڌندو آهي ۽ ڏيڏرن سان ڀريل هڪ ٻيڙو سڀني کي ڏيکاري، انهن کي قطار ۾ لڙڪائڻ شروع ڪندو آهي. هلاس علائقي جي آسپاس انهيءَ رسم ۾ ڪجهه تبديليون آهن. ”بادشاه“ ۽ ”سپاهي“ نهنن کان وٺي چوٽيءَ تائين چوڏن ۾ ملبوس هوندا آهن، جن کي گلن ۽ ريڻن سان سينگاريو ويندو آهي، ۽ سڀني وٽ تراريون هونديون آهن ۽ اهي گهوڙن تي سوار هوندا آهن، جي پڻ سائين ٿارين ۽ گلن سان سينگاريل هوندا آهن. جنهن وقت ٿارين مان ٺهيل جهوپڙيءَ جي اندر ڳوٺ جي چوڪرين ۽ زالن جي چٽر ۽ طعنن زني جاري هوندي آهي، ان وقت ”نقيب“ لکي لکي هڪ ڏيڏر کي جهنڊيون پائيندو رهندو آهي، جو رکي رکي زور زور سا چين چين ڪندو آهي. پوءِ ڏيڏر کي ڦاسيءَ ڏيڻ جو حڪم ”بادشاه“ صادر ڪندو آهي، تنهن تي ”جلاد“ ان جو سر قلم ڪري سندن رتوربت ٿيل جسم کي تماشئين جي وچ ۾ کڻي ڦٽو ڪندو آهي. سڀ کان آخر ۾ ”بادشاه“ کي جهوپڙيءَ کان ڊوڙائي ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي، ۽ ”سپاهي“ سندس پيڇو ڪندا آهن. ڏيڏر کي جهنڊيون پائڻ ۽ ان جو سر قلم ڪرڻ، سنهاريت جي راءِ موجب، بلاشبہ مينهن وسائڻ جا ڏوٽا آهن. اسين ڏسي آيا آهيون ته اورينگو جا ڪي ڳاڙها هندستاني مينهن وسائڻ جي مخصوص مقصد لاءِ ڏيڏرن کي ماريندا آهن، ۽ ڏيڏرن کي ڪهن، مينهن وسائڻ جو يورپي جنتر پڻ آهي.

موسم بهار ۾ گهڻو ڪري نباتات جي روح جي نمائندگي ”بادشاه“ جي پدران ”راڻي“ ڪندي آهي. لڳڻوڪ (پوهيميا) جي گرد و نواح ۾، لينت جي چوٽين آرتوار ڏينهن، اتان جون چوڪريون اڇا ڪپڙا پائي، ۽ وارن ۾ بهار جي موسم جا پهريان ڦٽل گل وجهي، هڪ چوڪريءَ کي ڳوٺ ۾ گهمائينديون آهن، جنهن کي ”راڻي“ چيو ويندو آهي، ۽ ان کي گلن جو تاج پهرايو ويندو آهي. جلوس جي دوران ۾، جو انتهائي سنجيدگيءَ سان ڪڍيو

ويندو آهي، ڪنهن به چوڪريءَ کي هڪ هنڌ ساڪت ٿي نه بيهڻو هوندو آهي، پر کيس مسلسل گيت ڳائڻو ۽ ڦيرڻ پائڻيون پونديون آهن. هر گهر ۾ ”راڻي“ بهار جي آمد جي خوشخبري سٺائيندي ۽ گهر وارن کي خوش بچي ۽ چون دعائون ڏيندي آهي، جنهن جي عيوضي ۾ کيس سوکڙيون ڏنيون وينديون آهن. هنگاريءَ جون چوڪريون پاڻ منجهان سڀني کان خوبصورت چوڪري چونڊي، ان کي پنهنجي ’وٽسٽائڊ جي راڻي‘ بڻائينديون آهن ۽ سندس پيشانيءَ تي هڪ وڏي جهوپڙو وجهي، کيس ڳوٺ جي گهٽن مان ڪلهن تي ڪٽي ڦيرائينديون آهن. هر گهر وٽ بيهي، اهي پراڻي زماني جا منظوم داستان ڳائينديون، ۽ سوکڙيون وٺنديون وينديون آهن. ڏکڻ اوڀر آئرلينڊ ۾ ’مي-ڊي‘ تي سڀني کان زياده خوبصورت چوڪريءَ کي ٻارهن مهينن لاءِ ”ضلعي جي راڻي“ منتخب ڪيو ويندو هو، کيس جهنگلي گلن جو تاج بهرايو ويندو هو، بعد ۾ دعوتون، ناچ ۽ ٻيون ڳولائيون رانديون ڪيون وينديون هيون، ۽ شام جو هڪ شاندار جلوس ڪڍي ان تقريبن کي ختم ڪيو ويندو هو. پنهنجي ”عهدي“ جي سڄي سال جي دوران ۾، هوءَ -نوجوانن جي ناچن ۽ خوشين جي ٻين ڳولائڻ اجتماعن جي صدارت ڪندي هئي. جيڪڏهن ٻئي ’مي-ڊي‘ اچڻ کان اڳ ئي سندس شادي ٿيندي هئي ته پوءِ سندس اختياري ختم ٿي ويندي هئي، پر جيستائين وري اهو ڏينهن واپس موٽي نه ايندو هو، تيستائين سندس نئين جانشين ڪانم چونڊي ويندي هئي، ’مئي-ڪيٽن‘ (’مئي جي راڻي‘) جي تقرير واري رسر-فرانس ۽ انگلينڊ ۾ به عام طرح منوج آهي.

وري ڪن هنڌن تي نباتات جي روح جي نمائندگي ”بادشاهه جي راڻيءَ“، ”لارڊ جي ليڊيءَ“ يا ”گهوٽ ۽ ڪنوار“ ذريعي ڪرائي ويندي آهي. هتي به ”وڻ جي روح“ جي انسان نما توڙي نباتاتي نمائندگيءَ جي درميان توازن قائم آهي، ڇو ته اسان مٿي ڏسي آيا آهيون ته ڪن وقتن تي وڻن جي به هڪجهڙي سان شادي رچائي ويندي آهي. ڏکڻ واپوڪشائر ۾ هالفورڊ وٽ اتان جا ٻار ’مي-ڊي‘

تي جوڙو جوڙو ٿي، ”بادشاهه ۽ راڻي“ جي سرڪردگيءَ هيٺ گهر گهر چڪر لڳائيندا آهن. ۽ چوڪرا ڇهن يا ستن فتن جي ڊيگهه وارا مٺي لڪڙو کڻي هلندا آهن. چوڪل ۽ ساوڪ سان ڍڪيل هوندا آهي. لڪڙي جي چوٽيءَ وٽ ۽ پٽيون صليب جي صورت ۾ لڳل هونديون آهن، جي هڪٻئي سان گونين ڪنڊن تي ٺهي پيهنديون آهن. انهن کي ۽ کان ۽ ساون پٺن مان سينگاريو ويندو آهي ۽ پٺن جي پچڙين وٽان چڪرا لٽڪيل هوندا آهن، جي پٺ ساڳيءَ طرح سينگاريل هوندا آهن. ٻار هر هڪ گهر اڳيان مٺي جا گيت ڳائيندا آهن ۽ ان جي بدلي ڪين هڻيا ملندا آهن، جي هو شام جو اسڪول ۾ ڇانئ ٻار ٿي ڪرڻ لاءِ صرف ڪندا آهن. ڪوٺيگراڙ جي هڪ بوهيمياڻي ڳوٺ ۾ اتان جا ٻار ’وٽمٽي‘ ڏينهن ”بادشاهه جي راند“ ڪڍندا آهن، جنهن ۾ ”بادشاهه ۽ راڻي“ هڪ وڏي ۽ چٽيءَ هيٺان هلندا آهن، راڻيءَ کي هڪ هار پيل هوندو آهي ۽ سڀني کان ننڍي چوڪري انهن جي پوئتان رکي ۽ ۾ گلن جا ۽ هار رکي هڻندي آهي. سندن خدمت ۾ چوڪرا ۽ چوڪريون هونديون آهن، جن کي ”گهوٽ جا ماڻهو“ ۽ ”ڪنوار جون سهيليون“ سڏيندا آهن، ۽ اهي سڀئي گڏجي، سڀني گهرن مان سوکڙيون ٻاڪريون گڏ ڪندا آهن. نسليشيا ۾ ’وٽسٽائيد‘ جي عوامي تقريب جي هڪ باقاعده خصوصيت ”بادشاهيءَ لاءِ مقابلو“ هوندو هو، ۽ ڪنهن حد تائين اجازت آهي. اهو مقابلو مختلف صورتون اختيار ڪندو هو، پر ان جو مقصد گهڻو ڪري مٺي وٺڻ يا مٺي لڪڙي تي قبضي ڪرڻ جو هوندو هو. ڪڏهن ڪڏهن ان نوجوان کي، جو انهيءَ لسي لڪڙي تي چڙهي وڃي ۽ ان تي رکيل ڪنهن انعام کي هيٺ لاهي اچي ۾ ڪامياب ٿي ويندو هو. ”وٽسٽائيد جو بادشاهه“ ۽ ”سندس معشوق“ کي ”وٽسٽائيد جي ڪنوار“ ڪري اعلان ڪيو ويندو هو. ان کان پوءِ بادشاهه مٺي ٻوڙو کڻي سڄيءَ سنگت سان گڏ شراب خاني ڏانهن ويندو هو، جتي ڪاٺي پي، ناچ ڳانو ڪري، ان مهفل کي برخاست ڪيو ويندو هو. اڪبر

حالتن ۾ نوجوان ڪڙمي ۽ مزدور گهوڙن تي سوار ٿي مٿي لڪڙي تائين گوء ڪندا هئا، جنهن کي گلن، رينن ۽ تاج سان سينگارڻو ويندو هو. جيڪو سڀني کان اول لڪڙي کي وڃي رسندو هو، سو ’وٽسٽائيد بادشاه‘ ٿيندو هو، ۽ باقي ٻين سڀني کي انهيءَ ڏينهن لاءِ سندس حڪم مڃڻا پوندا هئا. سڀني کان زياده بچڙو سواري ڪندڙ ”مسخرو“ ٿيندو هو. مٿي لڪڙي وٽ، سڀ گهوڙن تان هيٺ لهي، ”بادشاه“ کي ڪلهن تي ڪڍندا هئا. هو تمام تيزيءَ ۽ مهارت سان لڪڙي تي چڙهي ويندو هو ۽ ان جي چوٽيءَ وٽان مٿي ٻوٽو ۽ ”تاج“ لاهي ايندو هو، جي اڳ ئي اتي ٻڌل هوندا هئا. ان وچ ۾ ”مسخرو“ شراپخاني ڏانهن ڊوڙندو ويندو هو ۽ اتي پهچندي ئي ٽيهه نان ۽ برانڊيءَ جون چار صراحيون جلد از جلد تڳائي پنهنجي هٿ وس رکڻ جي ڪوشش ڪندو هو. سندس پٺيان ئي ”بادشاه“ اچي سهڙندو هو، جو جلوس جي اڳيان مٿي ٻوٽو ۽ ”تاج“ کنيو ايندو هو. جيڪڏهن سندن پهچڻ کان اڳ ”مسخرو“ نانن ۽ برانڊيءَ جي انتظام ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو هوندو ۽ ”بادشاه“ جي پهچڻ سان ئي هن جي هڪ عدد تقرير ۽ ٻيهر جي گلاس سان آجيان ڪيائين، ته سندس بل ”بادشاه“ ادا ڪندو هو، ٻيءَ صورت ۾ اها چئي کيس ئي ڀڙڻي پوندي هئي. ديول جي وقت پوري ٿيڻ کان پوءِ اهو شاهائو جلوس ڪوٺ جي اردگرد چڪر لڳائيندو هو، ان جي اڳيان ”بادشاه“ سواري ڪندو هلندو هو. هو سڄو گلن سان سينگاريل هوندو هو ۽ سندس هٿ ۾ مٿي ٻوٽو هوندو هو. ان جي پٺيان ”مسخرو“ هلندو هو، جنهن کي ابتدا ڪپڙا پيل هوندا هئا ۽ کاڌيءَ تي سڻيءَ جي ڊگهي ڏاڙهي چنبڙيل ۽ مٿي تي ”وٽسٽائيد جو تاج“ پيل هوندو هوس. ٻه گهوڙيسوار، جن کي محافظن جو چمڙاپوش هوندو هو، پٺيان هوندا هئس. جلوس هر هڪ گهر اڳيان بيهندو هلندو هو، ٻيئي ”محافظ“ گهوڙي تان هيٺ لهي، ”مسخري“ کي ان گهر ۾ بند ڪري، گهر ڏيائيءَ کان ان جي ڏاڙهيءَ کي ڏوٽڻ

واسطي صابڻ خريد ڪرڻ لاءِ چندي جي طلب ڪندا هئا. اهڙي وقت گهر اندر جيڪڏهن ڪا به ڪاڏي پيتي جي چيز ڪلف ۽ ڪنجي ۽ کان ٻاهر پيل هوندي هئي، ته اتان جي رسم و رواج مطابق کين اها کڻي وڃڻ جي اجازت هئي. سڀ کان آخر هو انهيءَ گهر ايندا هئا، جتي ”بادشاه“ جي محبوبه سڪونت پڌر هوندي هئي. کيس ”وٽسٽائيد رائيءَ“ جي خطاب سان سلام ڪيو ويندو هو، ۽ موزون تحفا، جهڙوڪ رنگ رنگي رومال، هڪ ڪپڙو ۽ ڪم ڪار وقت پائڻ وارو هڪ جبو هن کي ڏنا ويندا هئا. ”بادشاه“ کي سوغات طور هڪ صديءَ ۾ وڙهن وارو هڪ رومال، وغيره ڏنا ويندا هئا. ۽ ساڳئي وقت کيس ”مئي-ٻوٽي“ يا ”وٽسٽائيد وٺ“ کي پنهنجي آقا جي اڱڻ اڳيان نصب ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو، جتي اهو ايندڙ سال جي ساڳئي ڏينهن تائين هڪ معزز نشان طور ڪتل رهندو هو. آخر ۾ جلوس شراپخاني ڏانهن ويندو هو، جتي ”بادشاه“ ۽ ”رائي“ ناچ جو آغاز ڪندا هئا. ڪڏهن وري ”وٽسٽائيد بادشاه ۽ رائي“ انهيءَ عهدي تي ڊڪري پئي طريقي سان پهچندا هئا. ماڻهوءَ جي قد جي پيال مان اهيل بت کي، جنهن جي مٿي تي ڳاڙهيءَ ٽوپيءَ جو تاج رکيو ويندو هو، ٻن ماڻهن جي پھري هيٺ، جي مسلح محافظن جي پوشاڪن ۾ ملبوس هوندا هئا، گاڏيءَ تي چاڙهي، هڪ اهڙيءَ جاءِ تي پهچايو ويندو هو، جتي ان تي، مقديسي هلائڻ لاءِ هڪ مصنوعي عدالت انتظار ۾ هوندي هئي. گاڏيءَ جي پٺيان ماڻهن جو اٽوبه هوندو هو. رسمي مقديسي هلائڻ کان پوءِ پلال جي ماڻهوءَ کي ڏوهي ٺهرائي ڦاسيءَ جي سزا جو حڪم ڏنو ويندو هو ۽ کيس ڦاسيءَ ڏيڻ واري ميدان ۾ هڪ لڪڙي سان ٻڏي جڪڙيو ويندو هو. نوجوان ڇوڪرا اکين تي پٿيون ٻڌي، پري کان ان کي پالڻ هئڻ جي ڪوشش ڪندا هئا. جيڪو ڪا به پٺيان ٿيندو هو، سو ”بادشاه“ ۽ سندس محبوبه ”رائي“ ٿيندي هئي. پلال جي ماڻهوءَ کي ”گوليئيٽ“ سڏيو ويندو هو.

ڊينمارڪ جي هڪ ضلعي ۾ هيءَ رسم هوندي هئي ته ’وٽسنٽائڊ‘ جي موقعي تي هڪ ننڍڙي چوڪريءَ کي ’وٽسن-ڪنوار‘ جي پوشاڪ پارائي ويندي هئي ۽ هڪ چوڪري کي ان جو گهوت بڻايو ويندو هو. چوڪريءَ کي هڪ جوان ڪنوار وانگر سينگاريو ويندو هو. ۽ سندس مٿي تي تازه ترين مڙس بهار جي گلن جو تاج رکيو ويندو هو. سندس گهوت کي به گلن، پٺن، رينڊن ۽ ڪنڊين سان خوب سينگاريو ويندو هو. اها ٻار به پاڻ کي پيلي رنگ جي مختلف گلن سان ايترو سينگاريندا هئا، جيترو سندن وٽس ۾ هوندو هو. پوءِ اهي هڪ شاندار ۽ شاهي جلوس جي صورت ۾ هڪ گهر کان ٻئي ڏانهن ويندا هئا، جلوس جي اڳواڻي ۾ ننڍڙيون چوڪريون ڪنڊيون هيون، جي ڪنوار جون سهيليون سڏائينديون هيون ۽ جلوس جي اڳيان ڇهه يا اٺ ”گهوڙيسوار“ (پنهنجي ڪاٺ جي گهوڙن تي) هلندا هئا، جي پنهنجي اچڻ جو اعلان وڏي وات ڪندا ويندا هئا. آٺن، مڪن، روئين، ملائي، ڪافي، ڪنڊ ۽ موم بٽين جون خيراتون وٺي لوڪرن ۾ جمع ڪيون وينديون هيون. سڀني گهرن جو هو چڪر هڻي جڏهن پورو ڪندا هئا، تڏهن ڪڙمين جون ڪجهه زالون شاديءَ جي دعوت جي انتظام ڪرڻ ۾ سندن هٿ وٺائينديون هيون ۽ ٻار ڪاٺ جي ٿلهن ڇاڪڙين سان ڪڇي مٿيءَ جي فرش تي خوشيءَ وچان نچندا هئا، تان جو سڄي اڀري ويندو هو ۽ ٻڪي پڪڻ لائپون لنوڻ لڳندا هئا. هن وقت فقط ڪن پوڙهن ماڻهن کي ننڍڙي ’وٽسن-ڪنوار‘ ۽ سندس اهو هٿرادو شان و شوڪت ياد آهي.

اسان ڏٺو آهي ته ٻين ملڪن جون جيڪي رسمون ’سي-ڊي‘ يا ’وٽسنٽائڊ‘ ڏينهن سان وابسته ڪيون وينديون آهن، سي سڀڙن ۾ گهڻو ڪري ”وچ اونھاري“ ۾ ادا ڪيون وينديون آهن. ڇاڪاڻ ته اسين ڏسون ٿا، ته مئيدن جي بلاڪنچ نالي هڪ صوبي ۾ اڃا تائين ”وچ اونھاري جي ڪنوار“ چونڊي ويندي آهي، جنهن کي ڪن موقعن تي ”ڊپول چو-ننڍڙو تاج“ ادارو ڏنو ويندو آهي.

چوڪري پنهنجي لاءِ پنهنجو ”گهوٽ“ چونڊيندي آهي ۽ انهن پنهنجي کي في الحال ”زال ۽ مڙس“ ڪري ليکيو ويندو آهي. ٻيا نوجوان چوڪرا پنهنجي لاءِ ”ڪنواريون“ چونڊيندا آهن. شايد ٻئي قسم جي هڪ رسم فاروق ۾ به قائم رهندي آهي. ۽ برهان ڪون (ڊافائين) جي آسپاس مٿي ٻڌي ٿي چوڪرا ڪنهن اهڙي نوجوان چوڪري کي سلون پٺن ۾ ويڙهيندا آهن ۽ جنهن جي مجبور سائس بيوفائي ڪئي هوندي آهي، ۽ ڪي ٻئي ڪنهن سان شادي ڪئي هوندي اٿائين. هو زمين تي ليٽي پونديو آهي ۽ اهڙو ڇوڪڙو ڪندو آهي جنهن تي نيل اٿس. ۽ پوءِ هڪ چوڪري سجا کيس محبت ڪندي هوندي ۽ سائس ساڙي ڪرڻ لاءِ آماده هوندي، اتي ايندي آهي ۽ کيس جاگائيندي آهي ۽ جنهن کان بعد کيس اٿاري هن کي هڪڙي هٿ ۾ پنهنجو هٿ ۾ پئي ۽ هڪ جهنڊو ڏيندي آهي. پوءِ ٻئي چٽا گڏجي شراپخاني ڏانهن ويندا آهن، جتي هو ناچ جي ابتڙ ڪندا آهن. پر انهن کي هڪ سال اندر اندر شادي ڪرڻ گهرجي، نه ته کين ”پوڙهو ڪنوارو“ ۽ ”پوڙهي ڪناري“ ڪري ليکيندا آهن ۽ کين نوجوانن جي صحبت کان محروم ڪيو ويندو آهي. چوڪري کي ”مٿي جو گهوٽ“ سڏيو ويندو آهي. شراپخاني ۾ هو پٺن جو لباس لاهي ڇڏيندو آهي، جنهن مان سندس ناچ جي سائياڻي گل ڦل ملائي، هڪ گلدستو ٺاهيندي آهي، جنهن کي اها ٻئي ڏينهن، جڏهن هو کيس دوباره شراپخاني ڏانهن وٺي ويندو آهي، پنهنجي ڇاٽيءَ ۾ وجهي هلندي آهي. انهي جهڙي هڪ رسم روس ۾ به هوندي آهي، جا ’وٽسڊي‘ کان اڳ واري خميس ڏينهن ٿيرڇٽا ضلعي ۾ ادا ڪئي ويندي آهي. چوڪريون گڏجي ٻيلي ۾ وينديون آهن، جتي هو سڀني کان زياده شاندار ”برج“ جو وڻ چونڊي، ان جي چوڌاري هڪ ٻيو ويڙهينديون آهن ۽ ان جي هيٺاهين ٿارين کي پاڻ ۾ ملائي، انهن جو هڪ چڪرو بڻائينديون آهي، جنهن کان پوءِ اهي چوڙي چوڙي ٿي، انهي چڪري وچان هڪٻئي کي چميون ڏينديون آهن، جيڪي

چوڪريون انهيءَ چڪري وچان هڪهڙي کي چميون ڏينديون آهن، سي هڪهڙي کي ”بدنام چوڪريون“ ڪري سڏينديون آهن. پوءِ منجهانئن هڪهڙي چئي اڳتي وڌي، هڪ شرابيءَ جو ڀونگ ڪري، زمين تي ڪري پوندي آهي، ۽ گاهه مٿان ليٽريون پائي پائي، اگهور نند ۾ سمهڻ جو مڪر ڪندي آهي. هڪ ٻي چوڪري پوءِ انهيءَ ستل مڪريلن کي اٿاري ان کي پيار ڪندي آهي. بعد ۾ هي سڀئي سهڻيون نينگريون هارن ٺاهڻ لاءِ، جن کي اهي پوءِ پائي ۽ ۾ اڇلائي ڇڏينديون آهن، گيت ڳائينديون ٻيلي مان نچنديون ڪڍنديون، گل پٽينديون وينديون آهن. نهر جي پلٽي ۽ مٿان ترنيدڙ کڻن جي هنن هارن جو پوءِ جيڪو حشر ٿيندو، تنهن مان هو پنهنجي تقدير معلوم ڪنديون آهن. هن رسم ۾ ”نشي ۾ بدست ٿي سمهندڙ“ جو ڪردار ڪنهن زماني ۾ شايد چوڪرو ادا ڪندو هوندو. انهن فرينچ ۽ روسي رسمن ۾ اسان کي هڪ ”وسري ويل گهوٽ“ جو ڪردار ملي ٿو. پر هيٺ ذڪر ڪيل رسم ۾ ”نظر انداز ٿيل ڪنوار“ جو ڪردار ملي ٿو. چنانچہ ”شروو اڱاري“ * ڏينهن اوڀر ڪرين جا سلووين نسل وارا پلال جي بت کي، خوشيءَ وچان رڙيون ڪندا، گهوٽ جي سڀني گهٽين ۽ رستن وغيره تان گهليندا وٺندا آهن، تنهن کان پوءِ هو ان کي پائي ۽ ۾ اڇلائيندا آهن، يا باهه ۾ ساڙيندا آهن، ۽ ان جي شعلن جي بلنديءَ مان هو ايندڙ سال جي فصل جي برڪت

* ايسٽرڪان چاليهم ڏينهن اڳ جيڪو اربع جو ڏينهن ايندو آهي، تنهن کي رومن ڪئولڪ فرقي وارا عيسائي ائش-اربع چوندا آهن، جو انهيءَ ڏينهن هڪهڙي جي مٿن تي رک هاري ويندي آهي. چاليهن ڏينهن جي انهيءَ عرصي کي ’ليٽ‘ چوندا آهن ۽ اهو عرصو نفس ڪشيءَ لاءِ روزا رکيا ويندا آهن. ائش اربع کان هڪ اڏينهن اڳ جيڪو اڱارو هوندو آهي، تنهن کي ”شروو اڱارو“ چوندا آهن. ليٽ جي روزن رکڻ کان اڳ چئن ڏينهن تائين گناهن وغيره جي اقرار ۽ توبه ڪرڻ لاءِ چار ڏينهن ڏنل آهن، جنهن عرصي کي ”شروو ٽائيد“ چيو ويندو آهي. شروو ٽائيد جي چئن ڏينهن جو آخري ڏينهن، اڱارو هوندو آهي، جنهن کي ”شروو-اڱارو“ چيو ويندو آهي.

جو فيصلو ڪندا آهن. جلوس ۾ شريڪ ٿيل هجڻ جي پٺيان هڪ نقاب پوش عورت ايندي آهي ۽ اهو انڪشاف ڪندي آهي ته هو هڪ ”وساريل ڪنوار“ آهي.

جيڪي هن کان اڳ پڙهي آيا آهيون، تنهن جي روشنيءَ ۾ مٿين ڳالھ جي جائزي وٺڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هنن رسمن ۾ ”فراموش ٿيل ستل ماڻهو“ جو ننڍن مان جاڳڻ“ شايد موسم بهار ۾ نباتات جي دوباره زنده ٿيڻ جو مظهر آهي. پر ”فراموش ٿيل گهوٽ“ ۽ کيس ”ننڍن مان اڏاريندڙ چوڪريءَ“ جي الڳ الڳ ڪردارن جو مفهوم سمجهڻ ايترو آسان ڪم ڪونهي. ڇا ”سمهي پيل شخص“ سڪل ۽ بي برگ وٽار پيلي جو مظهر آهي، يا سياري جي غير آباد ۽ ويران ڌرتيءَ جو؟ ڇا، ان کي ننڍن مان اڏاريندڙ چوڪري تازيءَ ساوڪ جي ترجمان آهي، يا بهار جي وڻندڙ آس جي؟ اسان جي سامهون اڃا تائين جيڪي شهادتون ۽ حقيقتون موجود ٿي سگهيون آهن، تن جي مدد سان انهن سوالن جا جواب ڏيڻ ذرا مشڪل آهن.

اسڪاٽلنڊ جي ماڻھن ۾ نباتات جي دوباره زنده ٿيڻ جي تقريب ”سينٽ برائيڊ“ جي ڏينهن (پهرين فبروريءَ) تي نهايت واضح نموني سان ملهائي ويندي هئي. چنانچھ هيرائيڊس ۾ ”هر هڪ ڪٽنب جي گهر ڏيائي ۽ نوڪر، جئون جي ڪهڙي ڪٽنب، ان کي زنانن ڪهڙن ۾ ملبوس ڪري، هڪ وڏي ٽوڪري ۾ رکي، ان جي ڀرسان ڪاٺ جو هڪ ڏنڊو رکندا آهن ۽ ان کي ”برائيڊ جو بسترو“ (ڪنوار جو بسترو) چوندا آهن. ان کان پوءِ گهر ڏيائي ۽ نوڪر ٽي دفعا وڏي آواز سان چوندا آهن: ”ڪنوار آئي آهي، ڪنوار پلي ڪري آئي“. اها سڄي ڪارروائي هو سمهن کان اڳ ڪندا آهن، ۽ صبح جو جڏهن اٿندا آهن، تڏهن رک ۾ ڪنوار جي ڏنڊي جي نشان ڏسڻ جي اميد سان ان ۾ نهاريندا آهن، جيڪڏهن گهر جي چلھ جي چار ۾ ڏنڊي جو نشان ڏسندا آهن، ته هو ان کي پلي فصل ۽ آسوده سال جي

سڄي علامت سمجهندا آهن ۽ ان جي برعڪس جيڪڏهن آتي
 ڪين ڏنڊي جو نشان نظر ڪونه ايندو آهي، ته هو ان کي بدشگونِي
 ڄاڻندا آهن.“ هڪ ٻيو شاهد ان ساڳئي رسم جو هي بيان ڏئي
 ٿو: ”ڪئڊلمس* ڪان هڪ رات اڳ اناج ۽ ٻالال جي بستري
 ٺاهڻ جو دستور آهي، جنهن جي مٿان ڪجهه بلسڪيٽ وڌا
 ويندا آهن ۽ ان کي گهر جي اهڙي حصي وٽ رکيو ويندو آهي،
 جو دروازي جي نزديڪ هوندو آهي. جڏهن بستري ٺهي راس
 ٿيندو آهي، تڏهن هڪ ماڻهو ٻاهر وڃي ٽي دفعا هيئن چوندا
 آهي: ”برجيت، برجيت، اندر آه. تنهنجو بسترو تيار آهي.“ هڪ
 يا ٻه سوم بتيون ان جي ڀرسان سڄي رات تائين ٻريل ڇڏيون
 وينديون آهن.“ ساڳئي ريت آئيل آف مٿن ۾ ”پهرين ۽ فيروري“
 جي شام جو اڳئين زماني ۾ هڪ محفل ڪئي ويندي هئي،
 جنهن کي مٿڪ ٻولي ۾ ’لال پریشي‘ چيو ويندو هو ۽ جا آئرلنڊ
 جي خاتون، جي اعزاز ۾ منعقد ڪئي ويندي هئي ۽ جا خاتون
 سينٽ مافولڊ جي نقاب حاصل ڪرڻ لاءِ آئيل آف مٿن ويئي هئي.
 اها رسم هيئن هوندي هئي ته ساون ٽڪيڊار ڪان، جو هڪ
 مڇو هٿ ۾ جهلي، دروازي جي چائٽ وٽ بيهي، مقدس سينٽ
 برجيت کي اها رات سائن گڏ گهر ۾ گهارڻ جي دعوت ڏئي
 ويندي هئي. مٿڪ ٻولي ۾ جن لفظن ۾ اها دعوت ڏني ويندي
 هئي، تنهن جو انگريزي ترجمو هي هو: ”برجيت، برجيت، منهنجي
 گهر آه. اڄ رات، منهنجي گهر آه. برجيت لاءِ دروازو کوليو ۽
 برجيت کي اندر اچڻ ڏيو. انهن لفظن ڊهرائڻ کان پوءِ ڪان کي
 ٽپري پڪيڙي زمين تي اچايو ويندو هو، جنهن مان غاليچي يا
 ’برجيت جي بستري‘ جو مقصد هوندو هو. مٿن جي قديم سلطنت
 جي ڪن آسپاس وارن پٿرن ۾ هڪ بلڪل ساڳئي قسم جي رسم ادا
 ڪئي ويندي هئي.“ ظاهر آهي ته مٿڪس ۽ جابلو علائقن جي
 * پاڪ ڪناريءَ جي، ٿڌيس جي، ٿڌيڇ، جا ۲ فيروريءَ تي ادا
 ٿيندي آهي.

انهن رسمن ۾، سينٽ برائيڊ يا سينٽ برجيت پراڻي زماني جي بت پرستن جي ”آباديءَ جي ديوي“ آهي، جنهن کي عيسائيت جي باريڪ غلاف ۾ ڏکيو ويو آهي. ممڪن آهي ته هو سيلٽڪ قوم وارن جي باه ۽ فصلن جي ديويءَ، برجيت، کان سواءِ ٻي ڪا هستي نه آهي.

نباتات جي روح جي بهار جي موسم ۾ شادي جيتوڻيڪ اڪثر سڌيءَ طرح ۽ ظاهر ظهور نه رچائي ويندي آهي، ان جي باوجود ان جي انساني نمائندگي ”ڪنوار“ جو نالو ڏيئي ۽ کيس شاديءَ جو جوڙو بهرائي، ان مان ساڳيو شاديءَ جو مطلب ڪڍيو ويو آهي. چنانچہ ايلٽمارڪ ۾ ’وٽسٽائيڊ‘ ڏينهن تي هڪ طرف جڏهن چوڪرا ’مي-ٿري‘ کڻي يا ڪنهن چوڪري کي ساڻن پنن ۽ گلن ۾ ڏکي ڳوٺ ۾ ڦيرائيندا آهن، تڏهن چوڪريون وري ’مي-ڪنوار‘ کي جنهن کي ڪنوار جي پوشاڪ پيل هوندي آهي ۽ وارن ۾ هڪ وڏو گل جو وانگورڙو لڳل هوندو آهي، ڳوٺ جو گشت ڪرائينديون آهن. سڀئي چوڪريون گڏجي گهر گهر وينديون آهن ۽ ’مي-ڪنوار‘ هڪ گيت ڳائيندي ويندي آهي، جنهن ۾ هوءَ نذرانو طلب ڪندي آهي ۽ گهر وارن کي چوندي آهي ته جيڪڏهن اهي کيس ڪا شيءِ ڏيندا، ته کين به اها شيءِ سڄي سال جي دوران ۾ ملندي رهندي، پر جيڪڏهن اهي کيس ڪجهه نه ڏيندا، ته کين به ڪجهه نه ملندو. ويسٽفاليا جي ڪن حصن ۾ به چوڪريون هڪ ٻيءَ چوڪريءَ کي، جنهن کي اهي ’وٽسٽائيڊ ڪنوار‘ سڏينديون آهن، گلن جو تاج پراڻي ڳوٺ جي در در چڪر ڏيارينديون آهن ۽ هڪ گيت ڳائينديون وينديون آهن، جنهن ۾ هر ڪنهن کان هو ڪڪڙ جي آڻن جي خيرات گهرنديون آهن.

باب يارهون

نباتات تي جنسن جو اثر

مٿين بابن ۾ بهار ۽ اونھاري جي يورپي تقريبن ۽ رسمن جي چڪاس مان اسين هي نتيجو اخذ ڪري سگهون ٿا ته اتان جا قديم ان سڌريل لوڪ نباتات جي طاقتن کي نر ۽ ماديءَ جون شخصيتون ڏيندا هئا ۽ هر آهنگ يا نقالي جادوءَ جي اصولن مطابق وٺن ۽ ٻوٽن جي نشوونما کي تيز ڪرڻ لاءِ مٺي جي بادشاهه ۽ راڻيءَ وٽس گهوت ۽ ڪنوار وغيره جي صورت ۾ وٺن جي ديوتائن جي شادين جو سانگ رچائيندا هئا. ان ڪري اهي سانگ ۽ ڪيل رڳو علامتي يا نصيحت آميز يا دهقاني تماشاين کي وندرائن يا هدايت ڏيڻ لاءِ ڪي مذهبي نوعيت جا ناٽڪ ڪونه هوندا هئا. اهي دراصل جادوءَ جا جنتر هوندا هئا جن جو مقصد پيلن کي مٺي ٿيڻ، تازي گاهه کي ڦٽڻ، اناج کي ڀرجڻ ۽ ڳردار ٿيڻ ۽ گلن کي ڳڙڻ ۾ مدد ڪرڻ هوندو هو. چنانچہ ائين سمجهڻ هڪ فطرتي امر هو ته پٺن ۾ ملبوس ۽ گلن سان سينگاريل سانگ رچائيندڙن جي ”شادي“ جيئن زياده حد تائين وٺن جي ديوتائن جي حقيقي شاديءَ سان مشابهت رکندي، تيئن ان جادوءَ جو جنتر زياده اثر اٿڻو ٿيندو. چنانچہ هر ممڪن حد تائين اسين اهو فرض ڪري سگهون ٿا ته انهن رسمن سان جيڪي اخلاقي بي ضابطگيءَ جون ڪارروايون، انتهائي زيادتين جي حد تائين، شامل هونديون هيون، اهي ڪنهن زماني ۾ محض ڪي اتفاقي زيادتيون نه هيون، پر انهن پوڄا پاٽ ۽ سائن سوٺن جو اهم حصو هيون، ۽ انهن جي اداڪارن جي عقيدتي موجب، وٺن ۽ ٻوٽن جي شادي انساني جنسن جي حقيقي ميل ميلاب کي ان سواءِ وقوع پذير ڪانه ٿيڻي هئي. موجوده

دور ۾، مهذب يورپ ۾ اهڙين رسمن جي تلاش ڪرڻ شايد بيسود
ٿئي، جي نباتات جي واڌاري جي خاص ارادي سان ادا ڪيون
وينديون هجن. پر دنيا جي ٻين علائقن جي وحشي قومن ڌرتيءَ
جي آباديءَ ۽ ساوڪ جي اضافي خاطر انساني جنسن جي ميلاب
کي شعوري طور هڪ ذريعو ڪري استعمال ڪيو آهي ۽ ڪي
همرنگ رسم و رواج جي اڃا تائين يورپ ۾ قائم رکيا ويا آهن
يا ٿوروئي وقت اڳ تائين قائم رکيا ويا هئا، فقط ان حالت ۾
ٿي قابل فهم ٿي سگهن ٿا، جڏهن انهن کي ڪنهن ساڳئي قسم
جي قديم تر پوڄا پاٽ ۽ سائن سوڻن جا اڏورا سڌورا مبهم ۽
ڪنهن قدر بدليل سڌليل نشان ڪري تصور ڪيو وڃي. هيٺيون
حقيقتون ان ڳالهه کي زياده واضح ڪن ٿيون.

ٻچ کي زمين جي سپرد ڪرڻ کان چار ڏينهن اڳ وچ آمريڪا
جي پاڻائيلس قبيلي وارا پنهنجن زالن کان علحده رهندا هئا ”تم
جيئن ٻيڄي کان هڪ رات اڳ هو پنهنجي جنسي قوت جا دل
کولي ڪارناما ڪري سگهن ۽ چيو وڃي ٿو ته ڪن ماڻهن تي
اهو خاص فرض عائد ڪيو ويندو هو ته هو عين ان وقت جنسي ميلاب
ڪن، جنهن مهل پهريون ٻچ جو داڻو زمين جي سپرد ڪيو وڃي.“
اهڙي وقت تي جنسبازيءَ ڪرڻ جو حڪم سندن پادرين طرفان هڪ
مذعبي فرض جي حيثيت ۾ مٿن عائد ڪيو ويندو هو، ۽ ان جي
خلاف ورزيءَ جي صورت ۾ ٻچ ڇڻڻ ناجائز ٿي پوندو هو. هن
رسم جي هڪ ئي ممڪن سمجهائي فقط هيءَ ئي سگهي ٿي ته
ڳاڙها هندستاني هن غلط فهمي ۾ مبتلا هئا ته جنهن طور طريقي
سان ماڻهو پنهنجي نسل جي افزائش ڪري ٿو، عين انهيءَ ڍنگ
سان نباتات جي دنيا ۾ وڻ ۽ ٻوٽا به ساڳيو ئي فرض ادا ڪن
ٿا، ان ڪري هو سمجهندا هئا ته پهرئين طريقي اختيار ڪرڻ
سان هو ساڳئي وقت ٻوٽن ۽ حالت ۾ به افزائش آڻي رهيا هئا.
جاوا جي ڪن علائقن ۾ جڏهن ساريون ڍڍي چونڪ رسنديون
آهن، تڏهن ڪڙني ۽ سندس زال رات جو ٻنين ۾ ويندا آهن ۽

فصل ۾ اضافي ۽ واڌاري آڻڻ لاءِ اتي جنسي ميلاپ ڪندا آهن. يعني، سرماڻا ۽ ڪن ٻين جزيرن ۾، جي ٽيوگاٽا جي مغربي چيڙي ۽ اتر آسٽريليا جي وچ ۾ بيٺل آهن، اتان جون بيماسي جهنگلي قومون سڄي سڄي ذات تصور ڪنديون آهن، جنهن مان زمين يا سادي ذات، ڦردار ٿئي ٿي. هو ان کي ”اپوليرا“ يا ”مسٽر سڄ“ سڏيندا آهن ۽ ان جو اظهار ڀاريل جي وٺڻ جي ٻن مان ٺهيل هڪ بتيءَ جي صورت ۾ ڪندا آهن. ڇا سندن گهرن ۾ ۽ مقدس انجیر جي وٺ ۾ هر ڏيند نظر ايندي آهي. انهيءَ وٺ جي هيٺان هڪ وڏو لسو پٿر پيل هوندو آهي، جنهن مان قربانيءَ جي ميز جو ڪم ورتو ويندو آهي. ان جي مٿان ڦٽل ڪيل دشمنن جون سسيون رکيون وينديون هيون، ۽ ڪن ٻين ۾ اڃا تائين رکيون وينديون آهن. هر سال مينهوگي جي پوسم ۾، مسٽر سڄ ڌرتيءَ کي ڦردار ڪرڻ لاءِ انجیر جي وٺ ۾ ٻي آيندو آهي ۽ سندس نرول ۾ سهوليت پيدا ڪرڻ لاءِ ستن ڏاڪڻ واري هڪ ڏاڪڻ سندس استعمال لاءِ رکي ويندي آهي. اها ڏاڪڻ وٺ هيٺان رکي ويندي آهي ۽ ان تي انهن پکين جون شڪليون چٽيل هونديون آهن، جن جون روزدار دائهون مشرق ۾ سڄ جي ايندڙ سواريءَ جي خوشخبري ڏينديون آهن. انهيءَ موقعي تي سوٽرن ۽ ڪن جون بيشمار قربانيون ڏنيون وينديون آهن، مرد توڙي عورتن انتهائي محبت ۾ هوندا آهن ۽ سڄ ۽ زمين جي رازدارانه وصل کي ڪليو ڪلايو، ڊرامائي انداز ۾، ڪاٺي جي محفلن جي وچ ۾، وٺ هيٺان ٻنهي جنسن جي حقيقي ميلاپ ذريعي واضح ڪيو ويندو آهي. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته انهيءَ تقريب جو مقصد ڏاڏي سڄ کان مينهن، جام کاڌو پيو ۽ بيشمار چوڀايو مال، ٻار پڇا ۽ دولت حاصل ڪرڻ هوندو آهي. هو دعائو ڪندا آهن ته هر پکري ۾ ۽ ٻي ٻي چيلا ڏئي، ماڻهن ۾ اضافو ٿئي، مري ويل سوٽرن جيڪا بلڪه انهن کان به گهڻا سوٽر ڄمن، ڇانورن جا خالي ٿوڪرا وري ڀرجن، وغيره وغيره، ڏاڏي سڄ کي سندن عرضن

اڳهائڻ لاءِ آماده ڪرڻ واسطي هو کيس سوڙ جو گوشت، ڇانور ۽ شراب آڻيندا آهن ۽ کيس انهن جي کاڌي پيئڻ جي دعوت ڏيندا آهن. ٻاٻر پيئڻ ۾ انهيءَ موقعي تي سچ سچي تخليقي قوت جي علامت طور هڪ خاص جهنڊو ڄاڙهيو ويندو آهي، جو اچي ڪجهه جو ۽ نو قوت اڻڇو هوندو آهي، ۽ ان جي مٿان ماڻهو جي، موزون ڍنگ ۾ بيهاريل، تصوير نڪتل هوندي آهي، جنهن سان انهن مظاهرن کي محض بي نغلام نفسياتي خواهشات جو وقتي دوش سمجهڻ نا انصافي ٿيندي، ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته انهن مظاهرن جو انتظام ڌرتيءَ جي آباديءَ ۽ انسان ذات جي پلانيءَ لاءِ انتهائي ضروري سمجهي، ڄاڻي وائي، ۽ سمجهڻ لڳي ۽ وڏي اهميت سان ڪيو وڃي ٿو. فصلن جي واڌاري لاءِ جيڪي اهڙي انداز جا مختلف طريقا اختيار ڪيا وڃن ٿا، سي ئي دستوري طور وڻن کي ڦرڌار بڻائڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. اڻمبائنا جي ڪن حصن ۾ جڏهن لوڻن جي وڻن جي حالت مان معلوم ٿيندو آهي ته فصل ٿورو لهندو، تڏهن مرد رات جو لاڳهڙا ٿي وڻن ڏانهن ويندا آهن، ۽ اتي پهچي هو وڻن کي بلڪل ساڳيءَ طرح ڦرڌار بڻائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، جيئن هوند آهي عورتن کي حامله ڪرڻ لاءِ ڪن، ۽ ساڳئي وقت هو زور سان چوندا آهن، ”لوڻگ! وڌيڪ لوڻگ!“ انهيءَ طريقي سان سمجهيو ويندو آهي ته وڻن مان جهجهو ميوو ماڻهو ۽

وڃ آفريڪا جي ٻاگنڊا قوم وارن جو جشن جي ڏينھن ۽ زمين جي آباديءَ جي درميان گهري تعلق ۾ اهڙو ته پختو عقيدو آهي جو وڻن بي اولاد زال کي گهڻو ڪري گهر کان لوڏي ڪڍيو ويندو آهي، ڇو ته ائين سمجهيو ويندو آهي ته ان جي موجودگي سندن مڙس جي باغ کي ڦر جهل کان روڪي ڇڏيندي، ان جي برعڪس جنهن جوڙي ڄاڙن ٻارن کي جنم ڏئي، افزائش نسل جي غير معمولي قوت جي مالڪ هجن، جي ثابتي فراهم ڪئي هوندي آهي، تنهن لاءِ ٻاگنڊا سمجهندا آهن ته نيونڊار وڻن کي

زبانہ میویدار بنائڻ جي ۾ وڻن اهڙي ئي قوت آهي. جاڙن ٻارڻ جي ڄمڻ کان ٿورو وقت پوءِ هڪ رسم ادا ڪئي ويندي آهي، جنهن جو مقصد ظاهر ظهور انهن والدين جي نسلي پيداوار وڌائڻ جي قوت کي ڦهلائڻ جي ميویدار وڻن ۾ پهچائڻ جو هوندو آهي. جاڙن جي ماءُ پنهنجي گهر جي ڀرسان گهاٽي وڇايل گاه جي مٿان سڌي ڪنڊي لڙي پوندي آهي ۽ ميویدار وڻ جي گل کي پنهنجن ٽنگن جي وچ ۾ رکندي آهي. پوءِ سندس مٿس اتي ايندو آهي ۽ پنهنجي مرداني عضوي سان ان گل کي اتان هٽائي هيٺ ڪيرائيندو آهي. ازانسواءِ جاڙن ٻارڻ جا والدين پنهنجي ملڪ جو گشت ڪندا آهن ۽ پنهنجن گهنگهون دوستن جي باغن ۾ انهيءَ ارادي سان ”ناچ“ ڪندا ويندا آهن ته سندن ميویدار وڻ جهجهو ميوو جهلين.

يورپ جي مختلف علائقن ۾ بهار ۽ اونھاري ۾ ڪي اھڙيون رسمون ھلنديون آيون آھن، جي ظاھر ظھور انھيءَ ابتدائي نوعيت جي نظريي تي ٺھجي آھن تہ انساني جنسن جي باھمي تعلقات کي اھڙي نموني استعمال ڪري سگھجي ٿو، جو فصلن ۽ ٻوٽن جي واڌاري کي تيز ڪري سگھجي. مثال طور، يوڪرين ۾، سينٽ جارج جي ڏينھن (۲۳ اپريل) تي، اتان جو پادروي پنھنجا منصبي جيا پائي، ۽ پنھنجن زبردستن ۽ ماتحت عملي سان ڳڏل ڳوٺ جي ٻين ڏانھن ويندو آھي جتي فصلن جي ساوڪ اڃا مس زمين مٿان نظر ايندي آھي، ۽ انھن کي برڪت جي دعا ڏيندو آھي. ان کان پوءِ نوجوان شادي شدہ ماڻھو، جوڙو جوڙو ٿي، ڪيٽرل زمين مٿان ڪيئي دفعا ھن اعتقاد کان ليٽريون پائيندا آھن تہ ان طرح فصلن جي واڌاري ۾ مدد ملندي. روس جي ڪن علائقن ۾ خود پادريءَ کي اتان جون عورتون تازي نڪتل فصل مٿان ليٽريون پارائينديون آھن، ۽ ھن کي انھيءَ نيڪيءَ جي ڀيٽ جي دوران ۾ جن ڪڏن ڪوٺڻ ۽ گپ ڳند جو منھن ڏسو ٻرندو آھي، تنھن جو ھو ڪو به خيال ڪونہ ڪنديون آھن. جيڪڏھن مسيحي

”ڏڻ“ جو هيءُ ”ريڊار“ (انهيءَ روش خلاف) احتجاج ڪندو آهي ته هو اعتراض ڪندا آهن ته: ”اي ننڍڙا ابا، توکي اسان جي پلائيءَ جو درحقيقت ڪو خيال ڪونهي، تنهنجي مرضي ڪانهي ته اسان کي ان ملي، جيتوڻيڪ تون پاڻ انهيءَ آن تي جيئن ۽ پلجن چاهين ٿو“ جرمنيءَ جي ڪن علائقن ۾ لاڀاري وقت اهڙا مرد ۽ عورتون، جن لاڀاري ڪرڻ ۾ حصو ورتو هوندو آهي، گڏجي پنيءَ ۾ ليٽريون پائيندا آهن. هيءَ رسم وري شايد انهيءَ زياده قديم ۽ وحشي رسم جو خفيف عڪس آهي، جا زمين کلي انهن طريقن سان آباد ڪرڻ لاءِ ادا ڪئي ويندي هئي، جي ڪنهن قديم زماني ۾ وچ آمريڪا جا پائپائيلس ۽ اڄ ڏينهن تائين جاوا جا چانور پوکيندڙ اختيار ڪندا اچن ٿا.

سچ ۽ حقيقت جي ڳولا ۾ انساني دل و دماغ جيڪي ناقوزا هنيا آهن، تنهن جي دشوار ۽ ناهموار رستي جي نشان ڳولڻ واري طالب علم کي هيءَ حقيقت معلوم ڪري تعجب ٿيندو ته نباتات تي جنسن جي هم آهنگ اثر واري جنهن نظرياتي اعتقاد ماڻهن کي زمين کي سائي ۽ آباد ڪرڻ خاطر جنسبازي ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو آهي، انهيءَ ساڳئي اعتقاد ڪن ٻين کي بلڪل انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ان جي بلڪل برعڪس جنس کان پرهيز اختيار ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو آهي. مڪائيءَ جي ٻج چڻڻ کان وٺي لاڀاري وجهڻ تائين ٺڪارا ڳوٺا جا ڳاڙها هندستان ۾ پاڪستان ۾ رهندا هئا، ۽ پنهنجن زالن کان جدا ۽ علحده جاءِ ۾ گذاريندا هئا. ان عرصي جي دوران ۾ هو لوڻ استعمال نه ڪندا هئا ۽ نه وري ڪوڪوٺا يا ”چيچا“ (مٽل مڪائيءَ مان ڪڍيل شراب) کي ويجهو ويندا هئا. ٿورن لفظن ۾، جيئن هڪ اسپيني تاريخ نويس جو خيال آهي، ڪڏهن ڇڄي ته فصل جي موسم هٿن لاءِ پرهيزگاريءَ جي موسم هئي. اڄ ڏينهن تائين وچ آمريڪا جي ڳاڙهن هندستانين جا ڪي قبيلو فصلن جي وڌڻ ويجهڻ لاءِ نفس تي ضابطو رکندا آهن. چنانچه چيو وڃي ٿو ته مڪائيءَ جي ٻج چڻڻ کان اڳ

ڪوڪجي قبيلي جا رڳاڙها هندستاني زالن کان پري رهندا آهن ۽
 پنجن ڏينهن تائين گوشت ڪونه کائيندا آهن ۽ هوڏانهن وري
 لنگه ڪن ٿا ۽ ڪڇاٺو پيو قبيلن ۾ اهڙين نفساني خواهشن کان
 پرهيز جو عرصو پندرهن ڏينهن آهي ۽ اهڙيءَ طرح گرائسلوانيا
 جي ڪن جرمن نسل وارن ۾ به هي قانون آهي ته ڪو به ماڻهو
 انهيءَ سڄي عرصي ۾ جيستائين هو انهيءَ ۾ بچ چئن ۾ مصروف
 آهي، زال سان نه سمهي، هنگاريءَ جي ڪالواڙڪ علائقي ۾
 به ساڳئي قاعدي تي عمل ڪيو ويندو آهي ۽ اتيان جا ماڻهو سمجهندا
 آهن ته جيڪڏهن انهيءَ رسم تي عمل نه ڪيو ويندو، ته اناج کي
 اڻي لڳي ويندي. اڳيءَ طرح برڪزي آسٽريليا جي ڪائينس قبيلي
 وارن جو پريو مڙس چتري عرصي تائين گاهه کي اڍارن لاءِ جادو
 ڪرڻ ٿو ۽ ڦٽا ڦٽا ڪندو رهندو آهي، اوتري عرصي تائين هو پنهنجي
 زال سان جنسي تعلقات قائم رکڻ کان پرهيز ڪندو آهي ۽ چوڻ
 هن کي يقين هوندو آهي ته انهيءَ قانون جي خلاف ورزي ڪرڻ
 سان گاهه جو بچ پوريءَ طرح سان نه ٿيندو ۽ ميلانيسيا جي ڪن
 جزيرن ۾ جڏهن ”يئم“ جي ولين کي منهن تي چاڙهيو ويندو آهي،
 تڏهن مرد باغن ۾ سمهندا آهن ۽ پنهنجين زالن جي ڪڏهن
 به قريب ڪونه ويندا آهن ۽ جيڪڏهن ڪو به پرهيز جي انهيءَ
 قانون جي پيڪڙي ڪري باغ ۾ داخل ٿيو، ته باغ جا سڄا
 خراب ٿي ويندا آهن. ۽ جيڪڏهن اسين هي سوال پڇون ته ائين ڇو آهي ته ساڳين
 اعتقادن ڪن قومن کي سخت پرهيزگاريءَ ۽ ڪن کي ظاهر ظهور
 جنسمازي جهڙن ٻن متضاد طريقن اختيار ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو
 ته ان جي سبب يا منطق معلوم ڪرڻ ۽ پڇڻ هڪ قديم وحشي
 انسان جي دماغ ۾ سماجي سگهيءَ توڙي اسان لاءِ شايد ايترو
 مشڪل نه ثابت ٿئي ۽ جيڪڏهن وحشي انسان هڪ نموني پاڻ کي
 فطرت سان هم رنگ ۽ هم مشرڪ سمجهي ٿو، جيڪڏهن هو پنهنجن
 خواهشن ۽ طريقن کي فطرت جي انهن طريقن کان بهمير نه ٿو

ڪري سگهي، جيڪي خود فطرت حيوانات ۽ نباتات جي ٺهلي افزائش جي بحاليءَ لاءِ اختيار ڪري ٿي، ته پوءِ لازمي طور هو ٻن نتيجن مان ڪنهن به هڪ تي پهچي سگهي ٿو. يا ته هو اهو نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته پنهنجي نفسياتي اشتها پوري ڪري هو ٻوٽن ۽ جانورن جي واڌاري ۾ مدد ڪري سگهي ٿو، يا ته هو اهو تصور ڪري سگهي ٿو ته اها طاقت، جا هو پنهنجي نسلي افزائش لاءِ استعمال ٿيو ڪري، سا تخليقي قوت جي هڪ اهڙي ذخيري جي صورت ۾ وڃي ٿي، جنهن مان ٻيا جاندار، نباتات خواه حيوانات، پنهنجي پنهنجي نسل جي واڌاري لاءِ ضرور فائدو حاصل ڪندا. اهڙي طرح ساڳئي ئي ان تراشيل فلسفي مان، يعني فطرت ۽ زندگي جي ساڳين قديم نظرين مان، هڪ وحشي مختلف دليلن وسيلي نفس پرستيءَ يا نفس ڪشيءَ جا متضاد قانون اخذ ڪري سگهي ٿو.

اهڙي مذهب جي پوئلڳن کي، جو مشرق جي پاڪبازيءَ ۽ پرهيزگاريءَ جي نظرين سان ڀريل هجي، پرهيزگاريءَ جي انهيءَ قانون جي، جنهن تي وحشي يا ان سڌريل قومون ڪن خاص حالات ۾ عمل ڪنديون آيون آهن، جيڪا مون سمجهائي ڏني آهي، سا شايد غير امڪاني ۽ بيجا معلوم ٿئي. هو سمجهن ٿا ته اخلاقي پاڪائي، جا سندن دل و دماغ تي نفس ڪشيءَ جي اهڙي قانون تي عمل پيرا ٿيڻ سان انتهائي گهري انداز ۾ اثر وجهندي رهي ٿي، اهائي سندن ان عمل جي ڪافي منطقي سمجهائي آهي، هو ملٽن* جي هن قول سان هر صورت ۾ متفق آهن ته ”پاڪبازي بذات خود هڪ شاندار خوبی آهي، ۽ انسانن جي سڀ کان زياده طاقتور حيواني خواهش مان هڪ تي به جيڪڏهن اها ڪو ضابطو عائد ڪري سگهي ٿي، ته اها انهن انسانن کي جيڪي پاڻ تي اهڙو ضابطو رکي سگهن ٿا، هڪدم عام انسانن جي سطح

* ملٽن (Milton)؛ چڱو مشهور انگريز شاعر - ۱۶۰۸ع،

موت ۱۶۷۴ع.

کان بلند ۽ بالاتر ڪري ڇڏي ٿي، ۽ پيشڪ اها انهن کي بخدا ئي خوشنودني ۽ رضامنديءَ جو مستحق بڻائي ٿي. (خيال جو اهو طريقو اسان کي ڪافي ڪيڏو به قدرتي نظر اچي، پر هڪ وحشيءَ لاءِ اهڙو خيال بلڪل اجنبِي ۽ ناقابلِ فهم آهي. جيڪڏهن ڪن وقتن تي هو پنهنجي جنسياتي خواهش کي دٻائي ٿو، ته اهو ڪنهن اعليٰ نظريي يا اخلاقي پاڪبازيءَ جي ڪنهن لطيف جذبي سبب نه پر هڪ مخصوص ۽ چاتل سڃاتل نفسياتي مقصد لاءِ ائين ڪري ٿو، جنهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ هو پنهنجن حوالن جي فوري خوشيءَ ۽ لذت کي قربان ڪرڻ واسطي آسانيءَ سان تيار ٿي وڃي ٿو. اها حقيقت بلڪل ائين آهي، يا ممڪن آهي ته ائين هجي، سا ڪالهه انهن مثالن مان ڪافي خدائين ثابت ٿئي ٿي، جي مون مٿي ڏنا آهن. انهن مثالن مان ثابت ٿئي ٿو ته جتي بقاء حيات جي جذبي جو خاص طور ڪاڌي جي شين لاءِ جستجوءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو، ۽ انهيءَ ئي جذبي جي درسيان مقابلو ٿئي ٿو يا ٿيندو نظر اچي ٿو، جنهن جي ذريعي نسلي واڌاري جو سامان مهيا ٿئي ٿو. اتي اڳئين جذبي کي، جو زياده ابتدائي ۽ بنيادي نوعيت جو آهي، هٽائڻ جي مٿان فوقيت حاصل رهي ٿي. ٿوري ۾ ڪافي چئجي ته هڪ وحشي انسان ڪاڌي خاطر پنهنجي جنسي تقاضا تي بندش وجهي ٿو. ٻيو مقصد جنهن لاءِ هو پنهنجي پٺيان رضاڪارانءَ طور ساڳي پابندي عائد ڪرڻ لاءِ راضي ٿئي ٿو، سو جنگ ۾ فتح حاصل ڪرڻ آهي. نه فقط تيدان جنگ ۾ وڙهندڙ جوڌو، پر سندس پٺيان گهر ۾ اڻ جا دوست به گهڻو ڪري پنهنجن نفسياتي جذبن تي هن اعتقاد سبب لغام وجهندا آهن ته ائين ڪرڻ سان کين پنهنجن دشمنن مٿان زياده آسانيءَ سان غلبو حاصل ٿي سگهندو. انهيءَ اعتقاد جي غلطي اسان تي ائين ئي عيان آهي جيئن هڪ ٻئي پوکيندڙ جي اعتقاد جي غلطي، جنهن ماحضت هو سمجهي ٿو ته سندس پاڪبازي فصل جي برڪت جو باعث ٿي بڻجي، باوجود ان جي، اها ۽ ٻيون اهڙيون رضاڪارانءَ بندشون ۽

خود ضابطگيون، جي انهن ۽ اهڙن ٻين اعتقادن، جي ڪيترين قدر به فضول ۽ ڪوڙا ڪٿي هجن، انسان ذات مٿان وقت بوقت عائد ڪيون آهن، ظاهر آهي ته فائدي کان خالي نه رهيون آهن، ۽ تحقيق انهن بندشن ۽ خود ضابطگين انساني نسل کي طاقتور ۽ مضبوط بنائڻ جو وڏو ڪم ڏنو آهي. ڇو ته هڪ فرد وانگر قوم جي اخلاقي طاقت به حال جي لذتن ۽ هنرن کي مستقبل لاءِ قربان ڪرڻ، ۽ چند روزه عيش عشرت جي فوري لالچن کي اطمينان جي زياده جهڙاڍو دور ۽ تسڪين جي ابدي سرچشمن جي عيوض نظر انداز ڪرڻ جي قوت ۽ صلاحيت، هر ئي مضمحل آهي. انهيءَ قوت کي جيترو گهڻو وڌايو ويندو ۽ استعمال ڪيو ويندو، اوترو ئي اخلاق بالاتر ۽ زياده مستحڪم ٿيندو، تان جو دليريءَ ۽ خود قربانيءَ جي بلند ترين چوٽين تي اهي انسان وڃي پهچن ٿا، جيڪي زندگيءَ جي عيش عشرتن ۽ خود زندگيءَ کي بيٺڙڪ ٽرڪ ڪري ڇڏين ٿا، تان ته ڪنهن ڏورانهين مستقبل ۾ ئي سهي، مندن پيا پائڻ آزاديءَ، انصاف ۽ حق جي نعمتن ۽ مسرتن کان بهر وڌ ۽ فيضياب ٿي سگهن.

باب ٻارهون

مقدس شادي

اڄ ٻاڏا، آباڻيءَ جي ڏيويءَ جي حيثيت ۾. اسان ڏسي آيا آهيون ته اهو اعتقاد عام ۽ هنڌين ماڳين ۾ ڪوڙيل آهي، جو درحقيقت واقعات جي لحاظ کان بي بنياد ۽ ڪونهي، ته ٻوٽا پنهنجي نسل کي نه ۽ مادي جزن جي جنسي ميلاپ ذريعي وڌائين ٿا ۽ هي ٻن عام طرح سمجهيو پئي ويو آهي ته هم آهنگ يا تقالي جادوءَ جي اصول مطابق ٻوٽن جي نسلي افزائش کي مردن ۽ عورتن جي ثقلي يا اصلي شاديءَ جي ذريعي، جي عارضي طور نباتات جي روحن جو سانگ رڃائيندا آهن، تيڙ ڪري يا وڌائي سگهجي ٿو. درحقيقت انهن جادوءَ جي ناڻڪن جو يورپ جي لوڪ ميلن ۽ جلسن ۾ وڏو حصو آهي، ۽ جيئن ته انهن جو بنياد فطرتي قانون جي هڪ بلڪل اڻ تراشيل ۽ غلط مفهوم تي رکيل آهي، ان ڪري ظاهر آهي ته اهي لوڪ ناڻڪ ۽ لوڪ عقيدا اسان کي تمام قديم زماني کان وٺي ورثي ۾ مليل ٿا پائجن. ان ڪري اسان جو هي اندازو شايد غلط نه هجي ته انهن رسمن انهي وقت جنم ورتو، جڏهن يورپ جي موجوده تهذيب يافتہ قومن جا اباڏاڏا اڃا وحشي حالت ۾ هئا ۽ پنهنجي چوپائي مال جا ڏڻ هڪ هنڌ کان ٻئي تائين رلائيندا وٽندا هئا، ۽ انهن گهاٽن ۽ وسيع پيلن جي چند صاف ٿيل چونڪڙين ۾ ٻوڪ ڪندا هئا، جن پيان سان ان وقت براعظم جو زياده تر حصو، بحر روم کان وٺي قطبي سمنڊن تائين، ڍڪيل هو. پر جيڪڏهن اهي پراڻا ٿوٽا ڦيٽا ۽ ساٿ سوٺ، جيڪي وڻن ٿڻن، گلن ڦلن، جانورن ۽ اناج وغيره جي افزائش لاءِ استعمال ڪيا ويندا هئا، اسان جي زماني تائين

موسمي ميلن ملاڪڙن، ڳوٺاڻن جشنن، جاسن ۽ تماشن جي موقعن تي پنهنجين خفيف ۽ پر سڃاڻپ ۾ اچڻ جهڙين صورتن ۾ باقي رهندا آيا آهن، ته ڇا، اسين هن فرض ڪرڻ ۾ حق بجانب نه ٿينداسون ته اڄ کان ۶ هزار سال کن اڳ اسان جي تڏهوڪي تهذيب يافته آباؤ اجداد ۾ اهي زياده اصولڪي ۽ نمايان صورت ۾ موجود نه هئا؟ يا ٻين لفظن ۾ هيئن چئجي ته ”ڇا، هن ڳالهه جو اسان ڪونهي ته انهي زماني جي ڪن ميلن ۽ جشنن ۾ اسان کي ’مي-ڊي‘، ’وٽسٽائيد‘ ۽ ’مڊسمر‘ تماشن جهڙيون ڪارروايون ڏسڻ ۾ اچن، جن جي امتيازي خصوصيت صرف هيءَ هجي ته اهي تقريبن اڄ وانگر محض روڻشي ۽ روايت طور نه پر شعوري طور ۽ بامقصد انداز ۾، مذهبي ۽ جادوئي تقريبن طور ملهايون وينديون هجن، جن ۾ حصي وٺندڙ روپ-ڌاري واقعي ائين سمجهندا رهيا هجن ته هو ديوتائن ۽ ديوين جي ڪاروبار ۾ انهن سان تعاون ۽ همراهي ڪري رهيا هئا. هاڻي، هن ڪتاب جي پهرئين باب ۾ اسان کي ڪي اهڙا سبب مليا هئا، جن جي بنياد تي هيءَ حقيقت قابل اعتبار نظر اٿي هئي ته انهيءَ ڀادريءَ وٽ جنهن کي ”نيمي“ جي ٻيلي جي بادشاهه جو خطاب مليل هو، ٻيلي جي راڻي، ڏانڊا ديوي، بنفس نفيس، رفيق، حيات جي حيثيت ۾ موجود هئي. ڇا، اهو ڀادري ۽ آها ديوي، ٻيلي جي بادشاهه ۽ راڻيءَ جي حيثيتن ۾ انهن خوش براج سانگ رچائيندڙن جا سڄا ٻچا پيشرو نه هوندا، جي جديد يورپ ۾ ’مئي جي بادشاهه ۽ راڻيءَ‘، ’وٽسٽائيد جي گهوٽ ۽ ڪنوار‘ جا ڪردار ادا ڪن ٿا؟ ۽ ڇا، انهن جي وصل کي ان زماني ۾ هر سال مقدس شاديءَ جي صورت ۾ نه ملهايو ويندو هوندو؟ ديوتائن ۽ ديوين جون اهڙيون ڊزائني شاديون قديم دنيا جي مختلف حصن ۾، جيئن اسين جلد ئي ڏسنداسون، متعبدانه مذهبي پوڄا پاٽ جي صورت ۾ منعقد ڪيون وينديون هيون. چنانچہ اسان جي هن اندازي ۾ بنيادي طرح ڪا غير ممڪن صورت نظر نٿي اچي ته نيميءَ جو مقدس آستانو اهڙي ئي قسم جي

ڪنهن ساليانہ رسم جي ادائگيءَ جي هڪ سرزمين هو. واقعي ان ڪاليج لاءِ ڪا سڌي سنئين اثبتي ايمان وٽ موجود ڪانهي، پر جيئن آءٌ هيٺ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس، تيئن مشابھت وارا مثال انهيءَ نظريي جي صحت جو قوي دليل آهن.

ٻڌائڻا بنيادي طور ٻيلن جي ديوي هئي، جيئن ’سپيرس‘، ’اناج‘ جي ديوي هئي ۽ ’چور‘ انگور جي وڻ جو ديوتا هو. انهيءَ ديويءَ جا آستانا گهڻو ڪري هڙين ۾ هوندا هئا، ذريقت هر هڪ هڙي ۾ ان جي نالي پٺيان مٿي ۽ مقدس هئي، ۽ قربانين ۾ هن کي پيلن جي ديوتا ’سيلوانس‘ سان وابستہ ڪيو ويندو آهي. ٻڌائڻا ديويءَ جي اصليت کڻي ڪهڙي به هجي، پر ان کي هميشه ويجهن وڻن جي ديويءَ جي حيثيت ڪانه هوندي هئي، ۽ پنهنجي يوناني پيشن آريئمن ديويءَ وانگر، ٻڌائڻا کي به آهستي آهستي ڪائنات جي پرور زندگيءَ، حيوانات خواه نباتات جي مجسم شخصيت جو درجو حاصل ٿي ويل معلوم ٿو ٿئي. مير پيلي جي مالڪيائي هئڻ جي حيثيت ۾ هن کي لازمي طور انهن سڀني جهنگلي خواه ٻيلن جانورن جي مالڪيائي به سمجهيو ويندو هو، جي ان جي پٺيان پاڻ وسعتن ۾ آزاديءَ سان گهمندا ڦرندا يا ان جي گهاٽن ۾ خاموش علامتن ۾ جوڳو وجهيو شڪار جي تاز ۾ لڳا ويندا هوندا هئا، يا وڻن جي ٿارين جا تارا ۾ نازڪ چوڻيون ڏاڍيءَ البلائيءَ سان چراند يا کليل ميدانن ۾ ماڻهن جي ساون پوڻ کي چڪندا ۽ ڪاٺيندا، رهندا هئا. چنانچہ هو شڪارين ۾ ڏنارن جي لاڏلي ديوي بڻجي ويئي، جيئن ”سيلوانس“ نه فقط پيلن پر چوپائي مال جو به ديوتا هو. ساڳيءَ طرح فلاندا ۾ ٻيلي جي درندن کي پيلن جي ديوتا ”گاپو“ ۽ ان جي شاندار ۽ خوبصورت رقيق حيات جا ڏن سڏيو ويندو هو. ڪوبه ماڻهو انهن جانورن مان ڪنهن هڪ کي نه انهن جي ديوتا مالڪن جي اجازت کان سواءِ، ڇا ڪائنن، فقط نوازش طور ٿي حاصل ٿي سگهندي هئي، ماري ڪونه ٿي سگهيو. ان ڪري شڪاري پيلن جي ديوتائن جي پوڄا ڪندا

هئا ۽ ساڻن وعدا ڪندا هئا ته جيڪڏهن هيندي هيندي شڪار جا جانور ڏسجن ۽ ڏيکجن ۽ ويا ته هو ديوتائن کي ڏيکين ۽ ڏيکين ۽ پيش ڪندا ۽ رهايل مال به ڏيکجن ۽ انهن ديوتائن جي آمان ۾ رهندو هو. خواه اهو واڙن ۾ ٻڌو بيٺو هجي يا ٻيلن ۾ جيڪو چوندو رهندو هجي. سو مائو جا ”گايو“ ۽ قبيلي وارل شڪاري ڪن جي مدد سان ٻيلن ۾ ڦرڻ ۽ جهنگلي ڳري ۽ ٻيا جهنگلي سؤڙ جي شڪار ڪرڻ کان اڳ ٻيلي جي ”ان“ ڏنل مالڪ جي اجازت وٺڻ ضروري سمجهندا آهن. اها رسم هڪ خاص طريقي سان ڪو اهڙو ماڻهو ادا ڪندو آهي، جنهن کي ٻيلي جي رهڻن معاملات ۾ خاص مهارت حاصل هوندي آهي. هو هڪ ٻنڌ کي ٻيلي جي مالڪ جي صورت ڏيڻ لاءِ خاص طرح سان وڏي لاهي. ان جي سامهون سوپارين جو مقرر انداز رکندو آهي ۽ ائين ڪرڻ کان پوءِ اتي ويهي. ان جي پوڄا ڪندو آهي ۽ کائڻ شڪار جي اجازت لاءِ ”هاڻو“ يا ”نه“ جو جواب گهرندو آهي. ۽ انهن ٽنهي ٻيلي هڪ مصنف شڪار تي لکيل پنهجي ۽ تصنيف ۾ لکيو آهي ته سيلڪي قوم وارا آرٿيمس ديويءَ جي جنم ڏينهن تي مقابلي جي قرباني ڏيندا هئا. ۽ قربانيءَ جو جانور ڏنڊ جي انهن پٿرن مان خريد ڪندا هئا، جيڪي هو هر لوت، سهي، يا زهرن کي سان جي دوران ۾ شڪار ڪرڻ جي عيوض ديويءَ جي بخواني ۾ پياريندا هئا. انهيءَ رسم جي ادائگي جو مصنف مطلب اهو هوندو. جهنگلي جانور ديويءَ جي ملڪيت هئا ۽ انهن جي رکوس لاءِ ان کي معاوضو ملڻ گهربو هو. ۽ انهن جي ٻيلن ۾ ڏانڊا فقط جهنگلي جانورن جي پهرست ۽ جهنگلي ۽ ٻيلن جي مالڪيائي، ويران وادين ۽ دهشتناڪ ڌريلين جي ڏيکڻ کان هئي. کيس چنڊ جي صورت ۾ خاص طرح لاپاري وارين راتن جي تجلدار چنڊ جي صورت ۾ به تصور ڪيو ويو آهي. ۽ ان حيثيت ۾ هوءَ ڪڙميءَ جي ديوي ۾ اناج ۽ ڦل جي برڪت آڻيندي هئي. ۽ ٻن حامل عورتن جون درد جون دعائون به ٻڌندي

هئي ۽ پٺيان وڃي سهندو ۽ آسان بڻائيندي هئي. جيئن مٿي ڏسي آيا آهيون، نيمي ۽ وٽ سندس مقدس آستاني ۾، هن کي اولاد بخشيندڙ ديويءَ جي حيثيت ۾ پوڄيو ويندو هو. يعني کيس مردن ۽ عورتن کي اولاد بخشڻ جي طاقت جي مالڪيائي سمجهيو ويندو هو. چنانچہ يوناني ديويءَ آرٿيمس وانگر، جنهن سان ان کي هميشه مشابهت رهي آهي، ڍانڍا کي فطرت جي عام طور ۽ آباديءَ جي خاص طرح ديويءَ ڪري سمجهڻ گهرجي. چنانچہ اڻوڻيائين ٽڪريءَ واري سندس آستاني ۾ ڍانڍا جو مجسمو هوبهو ايفيسيا جي گهڻن ٿڻن واريءَ آرٿيمس ديويءَ جي مجسمي جو نقل هو. جنهن تي آباديءَ ۽ پالڻ جون سڀئي نسواني علامتون نمايان صورت ۾ موجود هيون. هاڻ اسين اهو پڻ سمجهي سگهون ٿا ته ڇو هڪ قديم رومي قانون مطابق، جو سندن بادشاهه نيولس هوسٽيليس سان وابستہ ڪيو ويندو آهي، حرام ٿيل مائٽياڻيءَ سان زنا جي حالت ۾ سڀني وڏن پادرين کي ڍانڍا جي آستاني ۾ وڃي توبه، تائب ٿيڻ لاءِ هڪ قرباني ڏيڻي پوندي هئي؛ اسان کي معلوم آهي ته اهڙي ناچائڙ زنا جي نتيجي ۾ عام طور ائين سمجهيو ويندو آهي ته ملڪ اندر ڏڪار پوندو، چنانچہ اهڙي گناه لاءِ آباديءَ جي ديويءَ کي راضي ڪرڻ موزون ۽ عين مناسب هو.

هن اصول جي بنياد تي ته ”آباديءَ جي ديويءَ“ کي بذات خود به ”آباد“ هئڻ گهرجي، ڍانڍا ديويءَ کي لائق هو ته کيس ڪو نر ساٿي هجي. ”سرويس“ جي چوڻ موجب، ان جو نر ساٿي آهو وريئس هو، جنهن جو نمائندو يا ڪيئي چئجي ته ان جو انساني روپ، نيمي پيلي جي بادشاهه جي صورت ۾ موجود هو. پنهنجي وڏي وصال جو مقصد زمين، جانورن ۽ انسان ذات جي آباديءَ ۾ ترقيءَ ۽ واڌاري آڻڻ جو سمجهيو ويندو هو. تنهنڪري قدرتي طور هن خيال جو اڀرڻ لازمي هو ته جيڪڏهن اها مقدس شادي خداڻي گهوت ۽ ڪنوار جا ڪردار، ديوتائن جا مجسما يا جيئرا ماڻهو ادا ڪن، ۽ اها شادي هر سال ادا ڪئي وڃي، ته آبادگاريءَ جو اهو

پسنديده مقصد زياده خاطري ۽ يقين سان حاصل ٿي سگهندو. ڪنهن به قديم مصنف اهو ذڪر ڪونه ڪيو آهي ته نيمي ۽ جي هڙي ۽ واقعي ائين ڪيو ويندو هو. پر ائرشيا جي هنن رسمن متعلق اسان جي ڄاڻ هونئن ئي ايتريقدر خفيف آهي، جو جيڪڏهن انهي ۽ ڳالهه جو خاص حوالو اسان وٽ موجود نه آهي، ته ان مان هروڀرو ائين ڪين سمجهبو ته مٿي بيان ڪيل نظريو غلط ثابت ٿيو. ان حالت ۾ انهي ۽ نظريي جو بڻياد، ڪنهن اهڙي ۽ سڌي ۽ سٺين ۽ شهادت جي غير موجودگي ۽، لازمي طور اهڙين ساڳين رسمن جي مشابهت تي رکيو پوندو، جي ٻين هنڌ ادا ڪيون وڃن ٿيون. اهڙين رسمن جا ڪي جديد مثال، ٿوري گهڻي قدر ناقص ۽ بگڙيل صورت ۾ اڳئين باب ۾ بيان ڪيا ويا. هينئر اسين انهن جي ڪن قديم صورتن تي غور ڪنداسون.

۲. ديوتاڻن جي شادي: بابل ۾ ”بيل“ ديوتا جو شاندار مندر، مخروطي مناري وانگر، هڪڙي جي مٿان رکيل اٺن منارن يا منزان جي صورت ۾، شهر جي مٿان بيٺل نظر ايندو هو. سڀني کان مٿين مناري جي چوٽي تي، جنهن تي ٻين سڀني منزلن تي رسائيندڙ هڪ چاڙهيءَ رستي پهچي سگهيو هو، هڪ وڏو ڪمرو ٺهيل هو، جنهن ۾ هڪ وڏو پلنگ، جنهن تي عالیشان بسترو ۽ نرم ويهائڻا پيل هئا، رکيو هوندو هو، جنهن جي پاسي ۾ هڪ سوني ميز پيل هئي. ان ڪمري ۾ ڪوبه بت ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو هو، ۽ هڪ اڪيلي عورت کان سواءِ، جنهن کي، ”چالدين“ پادري جي چوڻ مطابق، خود ديوتا پاڻ بابل جي سڀني عورتن مان پاڻ لاءِ چونڊي پسندي ڪندو هو، مندر ۾ ٻيو ڪوبه انسان رات ڪانه گذاريندو هو. هو چوندا هئا ته ديوتا بنفس نفيس رات جو مندر ۾ ايندو هو ۽ وڏي بستري تي اچي سمهندو هو، ۽ ان عورت کي ڪنهن به فاني انسان سان همبستر ٿيڻ جي اجازت ڪانه هئي، جو هوءِ ديوتا جي بستري جي ساٿن ٿي چڪي هئي.

مصر ۾ ٿيس وٽ، ”عمان“ ديوتا جي مندر ۾ هڪ عورت

ديوتا جي رفيقہ جي تحيشت ۾ سمجھندي هئي ۽ بابل جي نيل ديوتا جي فاني زال وانگر ٻئي ڪنهن ۾ ماڻهوءَ سان واسطو ڪان رکندي هئي. مصري ڪتابن ۾ ان کي گهڻو ڪري ”ديوتا جي رفيقہ“ جي نالي سان سڏيو ويو آهي ۽ عام طرح اها ”ديوتا جي رفيقہ“ بذات خود مصر جي راڻي پاڻ هوندي هئي. چو ته مصرين جي عقيدتي مطابق سندن بادشاهه درحقيقت عمان ديوتا جو اولاد هوندا هئا ۽ عمان ديوتا پاڻ ئي عارضي طور وقت جي بادشاهه جي صورت اختيار ڪري ملڪه سان همصحب ٿيندو هو. مصر جي سڀني کان زياده قديم مندرون مان ٻن، خيرالبحري ۽ لڪس جي پٿين تي ديوتا جي چمڻ جون تصويرون تفصيلوار تراشيل ۽ ڇڏيل آهن، ۽ انهن تصويرن تي جيڪي ڪتبا موجود آهن، سي انهن جي معنيٰ ۽ مقصد متعلق ڪنهن به شڪ ۽ شبهي جي گنجائش ڪونه ٿا ڇڏين.

اٿينس ۾ ”انگور جي ول“ جي ديوتا، ڊيئونيسس، کي هر سال ملڪه سان شادي ڪرائي ويندي هئي، ۽ معلوم ٿئي ٿو ته هن ديوتائي شاديءَ سان وابسته سائن سوڻن ۽ ان جي تڪميل جي رسم بلڪل پوريءَ طرح ان موقعي تي ادا ڪئي ويندي هئي. پر اسان کي اهو معلوم نه آهي ته ديوتا جو ڪردار ڪو جيئرو ڄاڳندو ماڻهو ادا ڪندو هو يا ان جو ڪو مجسمو ارسطوءَ کان معلوم ٿئي ٿو ته اها رسم بادشاهه جي پراڻي سرڪاري محلات ۾ جنهن کي ”ڍورن جو واڙو“ سڏيو ويندو هو ۽ جو پرائيڊيم يا ٿائون هال جي لڳ اڏڪروپولس جي شمال مشرقي لاهيءَ تي بيٺل هو، ادا ڪئي ويندي هئي. انهيءَ شاديءَ جو مقصد انگور جي وٺڻ ۽ ٻين ميويدار وٺڻ جي ڦرجڻ جي خاطري ڪرڻ کان سواءِ ڪو ٻيو نٿي ٿي سگهيو، جن جو ڊيئونيسس ديوتا هو. چنانچہ اها رسم پنهنجي نموني معنيٰ ۽ مفهوم جي لحاظ کان ”مئي جي بادشاهه ۽ راڻيءَ“ جي شاديءَ جي رسم سان ٺهڪي اچي ٿي. ايليوسس ۾ سيپٽمبر مهيني ۾ جيڪي عظيم ۽ پراسرار مذهبي

رسمون ادا ڪيون وينديون هيون، تن ۾ آسمان جي ديوتا زيوس ۽ اناج جي ديوي ۽ ڊيميٽر جي شاديءَ جو اظهار انهن پراسرار مذهبي رسمن جي ادا ڪندڙ پوڄاري ۽ ڊيميٽر ديويءَ جي پوڄارڻ جي وصل سان ڪيو ويندو هو، جي ديوتا ۽ ديويءَ جا ڪردار ادا ڪندا هئا. پر انهن جي جنسي صحبت فقط ڊرامائي نوعيت جي يا علامتي هوندي هئي، ڇو ته اهو پوڄاري مينديءَ جو استعمال ڪري پاڻ کي مردانه قوت کان عارضي طور محروم ڪري ڇڏيندو هو. مشعلن کي گل ڪرڻ کان پوءِ اهو جوڙو هڪ اونداهيءَ جاءِ ۾ هيٺ لهي ويندو هو ۽ پوڄارين جو انبوهه انهيءَ پراسرار ميلاپ جي نتيجي معلوم ڪرڻ لاءِ، جنهن تي هو پنهنجيءَ نجات جو دارومدار سمجهندا هئا، ٻاهر انتظار ۾ ترسيا پيا هوندا هئا. ڪجهه دير کان پوءِ اهو پوڄاري واپس ايندو هو ۽ مشعلن جي تيز روشنائيءَ ۾ ٻاهر بيٺل هجڻ کي خاموشيءَ سان آن جو وڌيل هڪ سنگ ڏيکاريندو هو، جو ديوتائن جي شاديءَ جو ڦل هو. پوءِ هو بلند آواز ۾ اعلان ڪندو هو، ”ملڪه بيرمو هڪ مقدس ڇوڪري، بيرموس، کي جنم ڏنو آهي، جنهن مان سندس مقصد هوندو هو ته ”هڪڙيءَ عظيم طاقت ۽ عظيم طاقت کي جنم ڏنو آهي.“ درحقيقت اُن جي ماءُ پنهنجي ٻار، اُن کي جنم ڏنو هو، ۽ پوءِ سنڌين وٽ جي سورن جو ٿيل مٿس ڊراما جي صورت ۾ ڪيو ويندو هو. بهرحال انهن پراسرار رسمن جو مقصد انهيءَ وڌيل آن جي سنگ جو مظاهرو ئي هو. اڳتي هلي، صديون گذري ويون، ۽ انهن رسمن جي چوڌاري نظم ۽ فلسفي جي دفترن جا ڀردا چڙهي ويا. پر انهن ڀردن جي ڌنڌ وچان، اوچتيءَ آس جي ڇمڪاٽ وانگر، اڄ به اها ئي هڪ سئين سڌيءَ ڳولائي تقريب جي جهلڪ نظر اچي رهي آهي، جنهن جو مقصد ايليسيا جي کليل ۽ ۽ ڪشاده ميدانن کي، اناج جي ديويءَ سان آسماني ديوتا جي شادي ڪرائڻ ذريعي، جو اگهاڙيءَ ڌرتيءَ کي رحمت جي وسڪارن سان ساڻو ۽ آباد ڪري ٿو. پر پور فصلن سان سرسبز ۽ آباد

ڪرڻ جو هو. بوئيشيا ۾ پلٽيا جا باسندا، ٿورن ٿورن سالن جي وقفي کان پوءِ هڪ جشن ملهائيندا هئا، جنهن کي هو ”ڊائڊالا“ چوندا هئا. ۽ ان ڏينهن جو شاه بلوط جي قديم ٻيلي ۾ وڃي ڪو شاه بلوط جو وڻ ڪيرائيندا هئا. انهيءَ وڻ جي ڪاٺ مان هو هڪ مجسمو ٺاهيندا هئا، ۽ ان کي ڪنوار وانگر ڪپڙا پورائي ڏاند گاڏيءَ تي رکي، ان جي ڀرسان هڪ ڪنوار جي ساھڙي ويهائيندا هئا. معلوم ٿئي ٿو ته ان کان پوءِ ان مجسمي کي، شرنائين ۽ دهلن دمانن سان گڏ نچندا ڪڍندا، ماڻھو اٽسوپس درياه جي ڪناري وٺي ويندا هئا، جتان ان کي وري شهر ڏانهن واپس آندو ويندو هو. هر سٺ سالن کان پوءِ بوئيشيا جا سڀئي باسندا گڏجي ”عظيم ڊائڊالا“ جي تقريب ملهائيندا هئا، انهيءَ تقريب جي موقعي تي، سڀني مجسمن کي، جي ڪل چوڏهن هوندا هئا ۽ گذريل نئين نئين جشنن جي موقعن تي ڪڍا ٿيندا هئا، گاڏين تي رکي، جلوس جي صورت ۾ اٽسوپس درياه تي وٺي ويندا هئا، جتان وري انهن کي ستائون جبل جي چوٽيءَ تي ڪڍي، ٻاه جي وڏي مچ ۾ وڃي ساڙيندا هئا، انهن جشنن جي سمجھائيءَ طور جيڪو قصو بيان ڪيو ويندو آهي، تنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي ماڻهو زيوس ديوتا جي هيرا ديويءَ سان، جنهن جو شاه بلوط جي ڪاٺ مان مجسمو ٺهندو هو، جنهن کي پوءِ ڪنوار جو لباس پهرايو ويندو هو، شادي ملهائيندا هئا. سڀڻ ۾، هر سال ”فري“ ديوتا جو قد آدم مجسمو، جو حيوانات ۽ نباتات جي آباديءَ جو ديوتا هو، گاڏيءَ ۾ رکي سڄي شهر ۾ ڦيرايو ويندو هو ۽ سائنس گڏ هڪ خوبصورت نوجوان دوشيڙه ويهاري ويندي هئي، جنهن کي ديوتا جي زال سڏيو ويندو هو. ديوتا جي ”اڀسالا“ واري وڏي مندر ۾ اهائي سندس پوچارڻ جو ڪردار ادا ڪندي هئي. ديوتا ۽ سندس خوبصورت ۽ نوجوان زال جو گاڏو جتي به ويندو هو، اتي ماڻهن جا انبوه اچي گڏ ٿيندا هئا ۽ سکر سڻائيءَ واري سال لاءِ کيس نذرانا پيش ڪندا هئا.

چنانچہ قديم زماني جي قومن ۾ ديوتائن کي مجسمن يا ماڻهن

سان شاديءَ ڪرائڻ جي رسم عام جام ۽ دور دور تائين ڦهليل هئي. اهڙيءَ رسم جو جن نظرين تي بنياد ٻڌل آهي، سي اهڙا ته بي ڊولا ۽ اڻ گهڙيل آهن، جو هن حقيقت تسليم ڪرڻ کان سواءِ اسان کي ٻيو ڪو چاروئي ڪونهي ته مصرين، يونانين ۽ بابليين جهڙين سڌريل ۽ مهذب قومن کي اها رسم سندن وحشي يا اڻ سڌريل ابن ڏاڏن وٽان ئي ورتي ۽ ملي هئي. اسان جي انهيءَ انوسان کي هن ڳالهه مان تقويت ملي ٿي ته اڄ به ساڳئي قسم جون رسمون پسمانده قومن ۾ مروج آهن. چنانچہ مثال طور، چيو وڃي ٿو ته هڪ دفعي روس جي مالميز ضلعي جي ووٽياڪ قوم وارن کي ٻه چار سال لاڳيتو فصلن جي سوڪ اچي تنگ ڪيو. کين خبر نٿي پيئي ته ڇا ڪجي، پر آخرڪار هنن فيصلو ڪيو ته سندن طاقتور ۽ شرارتي ديوتا، ڪريمت، کي ڪنواري رهجي وڃڻ ڪري ڪاوڙ لڳي هوندي. ان ڪري قوم جي ٻرين مڙسن جو هڪ وفد ڪيورا جي ووٽياڪ قبيلي وارن وٽ ويو ۽ انهن سان ان باري ۾ ڪو ٿاهه ڪري آيا. ان کان پوءِ برانڊي جو وڏو ذخيرهو جمع ڪري، هڪ گاڏو ۽ گهوڙا سينگاري ۽ ٺاهي، گهنڊ وڄائيندا، ڪيورا جي مقدس هڙيءَ ڏانهن اهڙي نموني جلوس ڪڍي ويا، جيئن ڪنوار کي گهر وٺي اچڻ وقت ڪڍندا هئا. اتي هنن سڄي رات خوب کاڌو ۽ پيئو ۽ ٻئي ڏينهن صبح جو هڙيءَ جي زمين مان مٽيءَ جو هڪ چورس چڪو وڌي پاڻ سان گڏ گهر کڻي ويا. ان کان پوءِ جيتوڻيڪ مالميز وارن ماڻهن وٽ سکر سٺائي ٿي، پر وري ڪيورا ۾ حالتون خراب ٿي ويئون. چنانچہ ڪيورا جي انهن ماڻهن کي، جن شاديءَ لاءِ منظوري ڏني هئي، ڏوه ڏنو ويو، ۽ سندن ڳوٺ وارن انهن کي سزا طور مارڪٽ ۾ ڪڍي. جنهن مصنف انهيءَ واقعي جو ذڪر ڪيو آهي، سو لکي ٿو ته ”شاديءَ جي انهيءَ رسم مان سندن ڪهڙو مقصد هو، سو سمجهڻ اسان ڪونه آهي. شايد، جيئن ’بيچيڊيرو‘ سمجهي ٿو، هنن جو مقصد ”ڪريمت ديوتا کي ڌرتي خاتونءَ، رحمدل ۽

ڏندار سڪائين ديويءَ سان شادي ڪرائڻ جو هو. ته جيئن
 اها ان ديوتا جي ڪو اثر وجهي ته هو ڪا ڀلائي ڪري؛ ۽ بنگال
 ۾ جڏهن ڪو ڪوٽيا ويندا آهن، تڏهن ڪاٺيءَ مان ديوتا جو
 مجسمو ٺاهي، ان جي چل ديويءَ سان شادي رچائي ويندي آهي.
 ڪنهن وقت تي ديوتا جي قسمت ۾ ڪاٺ يا مٽيءَ جي ڪنوار
 نه پڙ، گوشت و پوست جي چيئري جا ڪندي عورت هوندي آهي.
 پٿر جي هڪ ڪوٺ جي ڪاڙهن هندستانين جي قبيلي لاءِ مشهور
 آهي ته اهي چوڏهن ورهين جي هڪ خوبصورت چوڪريءَ کي
 ماڻهوءَ جي صورت جهڙي هڪ پٿر سان شادي ڪرائيندا هئا،
 جنهن کي هو ديوتا (هوٽاڪا) سمجهندا هئا. سڀيئي ڳوٺاڻا انهيءَ
 شاديءَ ۾ حصو وٺندا هئا، جا ٽن ڏينهن تائين هلندي هئي، ۽ ان ۾
 ٿڌي خوشي ڪئي ويندي هئي. چوڪري ان کان پوءِ ڪنواري
 رهندي هئي. ۽ عوام خاطر ديوتا جي حضور ۾ قربانيون ادا ڪندي هئي.
 هن جو انتهائي احترام ڪيو ويندو هو ۽ کيس ديوي سمجهيو ويندو
 هو. هر سال ڀارچ مهيني جي وچ ڌاري، جڏهن چار سان مچيءَ مارڻ
 جي مند شروع ٿيندي هئي، تڏهن اٽلگونڪن ۽ هوران قبيلن جا
 ڪاڙها هندستاني پنهنجن ڀارن کي قبيلي جي ٻن چوڪرين سان،
 جن جي عمر ڇهه يا ستن سالن جي اندر هوندي هئي، شادي
 ڪرائيندا هئا. شاديءَ جي دعوت وقت چار کي ٻنهي چوڪرين
 جي درميان رکيو ويندو هو ۽ ان کي همت ڪرڻ ۽ ڪنهن مڃڻ
 ڦاسائڻ جي تلقين ڪئي ويندي هئي. اهڙين صغير چوڪرين
 کي ڪنوارين طور منتخب ڪرڻ جو سبب هيءُ هو ته اها خاطري
 رهي ته اهي برابر ڪناريون هيون. انهيءَ رسم جو بنياد هي ٻڌايو
 وڃي ٿو. هڪ سال، جڏهن مچيءَ مارڻ جي مند واپس وري
 آئي، تڏهن اڳي وانگر اٽلگونڪن قبيلي وارن پنهنجا چار وڏا
 پر ڪجهه ٻڙ نه ڦاسائي سگهيا. پنهنجيءَ ناڪاسيائيءَ تي حيران
 پريشان ٿي، کين اها خبر نه ٿي پئي ته ڇا ڪجي، تنهن جو چار
 جو روح (اوڪي) هڪ ڍڳهي ٽوڙنگي ماڻهوءَ جي صورت ۾ سندن

سائيهون اچي پرگوت ٿيو، جنهن کين انتهائي غصبي ۾ ڇڏيو،
 ”منهنجي زال مري ويئي آهي ۽ مون کي ٻي ڪا به اهڙي نٿي
 ملي جنهن مون کان سواءِ ٻئي ڪنهن مرد جو تنهن ۾ ڏٺو هجي؛
 اهڙي سبب آهي جو اوهين ڪامياب نه ٿا ٿيو ۽ نه ڪڏهن
 ڪامياب ٿيندا، جيسين مون کي انهيءَ باري ۾ راضي نه ڪندا.“
 اهڙيءَ طرح ائنگلوئڪن قبيلي وارن صلاح مشورو ڪيو ۽ ڇار
 جي روح کي ٿڌي ڪرڻ لاءِ کيس اهڙيءَ ننڍي ۽ ڇنڀار جي ٻن
 چوڪرين مان شادي ڪرائڻ جو فيصلو ڪيائون ته جيئن کيس
 آئينده لاءِ انهيءَ باري ۾ ڪا شڪايت نه رهي. هنن ائين ڪيو،
 ۽ ان کان پوءِ ايتري مڇي مرڻ لڳي، جيتريءَ جي کين ضرورت
 هئي. انهيءَ قبيلي جي پاڙيسرين، ٿوران قبيلي وارن، وٽ نجو
 اها ڳالهه پهتي، ته انهن به کڻي اها رسم اختيار ڪئي. جيڪا
 مڇي ڦاسندي هئي، تنهن جو ڪجهه حصو انهن چوڪرين جي
 خاندانن کي ڏنو ويندو هو، جي سال لاءِ ڪنوارين جو ڪردار
 ادا ڪنديون هيون.

بنگال جي اورائون قوم وارا ڌرتيءَ کي ديوي ڪري پوڄيندا
 آهن، ۽ هر سال جڏهن ’سال‘ نالي وڻ ٻور جهليندو آهي، تڏهن
 هو ان جي شادي سورج ديوتا، ڌرمي، سان ملهائيندا آهن. اها
 رسم هيئن ملهائي ويندي آهي. سڀئي ڄڻا وهنجندا آهن، جنهن
 کان پوءِ مرد پوتر هڙي (سرنا) ڏانهن ويندا آهن ۽ زالون ڳوٺ
 جي پوڄاريءَ وٽ ڪنڀون ٿينديون آهن. سورج ديوتا ۽ هڙيءَ
 جي پوٽ جي نالن ۾ ڪجهه پڪي قربان ڪرڻ کان پوءِ مرد
 ڪاٺيندا ۽ پيئندا آهن. ”پوڄاريءَ کي پوءِ هڪ مضبوط ماڻهو
 جي ڪلهن تي واپس ڳوٺ کڻي ويندا آهن. ڳوٺ جي پُرسن
 عزتون مردن سان ملنديون آهن ۽ سندن پير ڏونديون آهن.
 دهل وڄائيندا، ٽپندا ٿيندا ۽ ڳائيندا، سڀئي پوڄاريءَ جي گهر
 ويندا آهن، جنهن کي پنن ۽ گلن سان سينگارڻو ويندو آهي.
 پوءِ پوڄاريءَ ۽ مقدس زال جي رسمي طور شادي ڪئي ويندي

آهي، جا سڄ ۽ ڌرتيءَ جي نام نهاد۔ وصل جي علامت هوندي آهي۔ شاديءَ جي رسم ادا ڪرڻ بعد، سڀ چڻا خوب ٻڌائيندا، پيئندا ۽ مزا ڪندا آهن، هو نچندا ۽ فحش راڳ ٻڌائيندا آهن، جنهن کان پوءِ وحشيانه شهوت پرستيءَ جو مظاهرو ڪندا آهن، جنهن مان سندن مراد ڌرتي ماتا کي ڦلدار ٿيڻ لاءِ آماده ڪرڻ هوندو آهي۔ اهڙيءَ طرح سورج ۽ ڌرتيءَ جي مقدس شادي، جنهن جو ڪردار پوڄاري ۽ سندس زال ادا ڪن ٿا، زمين جي آباديءَ جي خاطري ڪرڻ لاءِ هڪ قسم جي جادوءَ جي ٿوڻي وانگر منعقد ڪئي ويندي آهي؛ ۽ ساڳئي ئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ، هم آهنگ جادوءَ جي اصول مطابق، ماڻهو بي تحلشا ۽ بغير ڪنهن روڪ ٽوڪ جي جنسبازيءَ جو عيش ڪندا آهن۔

هيءَ ڳالهه قابلِ ذڪر آهي ته اها فوق الفطري هستي جنهن سان عورتن جي عموماً شادي ڪئي ويندي آهي، ديوتا يا پاڻيءَ جو روح هوندو آهي۔ چنانچہ وڪٽوريا نيٽر ڏند جي ديوتا، ”مگاسا“ کي، جنهن کي باگندا قبيلي وارا هر دفعي ڪنهن ڊگهي سفر، اختيار ڪرڻ وقت ڪنهن طرح راضي ڪندا هئا، شادي ڪرڻ لاءِ ڪناريون چوڪريون ڏنيون وينديون هيون۔ انهن چوڪرين کي پاڪدامن رهڻو هو، پر کائڻ اڪثر خطاڪاري ٿيندي رهندي هئي۔ اها رسم تيسين هلندي رهي، جيسين موانگا (قبيلي جي سردار) عيسائي مذعب اختيار ڪيو۔ برٽش ايمپت آفريڪا جي اڪيڪويو قبيلي وارا هڪ خاص درياه جي نانگ جي پوڄا ڪندا آهن، ۽ ڪجهه سالن جي عرصي کان پوءِ هو نانگ ديوتا کي عورتن ۽ خاص ڪري نوجوان چوڪرين سان شادي ڪرائيندا آهن۔ انهيءَ مقصد لاءِ قبيلي جي ”ويجن“ جي حڪم سان خاص جهوپڙيون اڏيون وينديون آهن، جتي اهي پاڻ ويساه وٺوڙل عورتن سان ديوتائي شاديءَ جي تڪميل ڪندا آهن۔ جيڪڏهن چوڪريون پنهنجيءَ رضا خوشيءَ سان ڪافي تعداد ۾ انهن جهوپڙين ڏانهن نه وينديون آهن، ته کين زبردستيءَ ديوتا جي هم آغوشيءَ لاءِ

اوڏانهن گهلي وئي ويندا آهن. انهن پراسرار ميلان مان جيڪي
 ٻار ڄمندا آهن، تن کي ديوتا (نگائي) جو اولاد سڏيو ويندو آهي.
 ڇو وڃي ٿو ته هڪ دفعي جڏهن ايسٽ انڊين پيٽن مان پورو
 نالي هڪ پيٽ جي ڪاٺيل مقام جي ٻاشندن کي لڳي انديشو
 پيدا ٿيو ته واڳون ايترا پيدا ٿيا آهن ۽ ايترا پڪڙيل آهن، جو
 کين ڪاٺي ناس ڪري ڇڏيندا. تڏهن هنن ان جو سبب هتي
 سمجهيو ته واڳن جي شهزادي جي اتان جي ڪنهن خاص چوڪري سان
 بي انتها محبت ٿي ويئي هئي. ڇاڻاچ انهن هڪ ڪناريءَ چوڪريءَ
 جي پي هڪي پنهنجي ڌيءَ کي ڪنوار جي پوشاڪ پهرائي سندس آن
 واڳو عاشق جي چنڊ ۾ اڇلائي ڏيئي ڇڏڻ لاءِ مجبور ڪيو.
 انهيءَ ساڳئي قسم جي ريسر مالديپ پيٽن ۾ به ڏاتان وڃي
 ٻاشندن جي اسلام قبول ڪرڻ کان اڳس. مروج چئي وڃي ٿي.
 مشهور عرب سياح ابن بطوطه انهيءَ رسم جو بيان ڪيو آهي ۽
 اهو به ٻڌايو آهي ته ان جي پڄاڻي ڪيئن ٿئي ٿي. هن کي متعدد
 معتبر مقامي ماڻهن يقين ڏياريو ته جڏهن مالديپ پيٽن جا رهائڪو
 اڃا بت پرست هئا، تڏهن انهن وٽ هر مهيني چئن منجهان هڪ
 بد روح ايندو هو، جو هڪ جهاز جي صورت ۾، جنهن ۾ مشعلون
 روشن هونديون. هيون. سمنڊ جي طرف کان ايندو هو. بد روح جي
 ظاهر ٿيڻ تي اتان جي ٻاشندن جو هي دستور هو ته اهلي، هڪ
 ڪناريءَ چوڪريءَ کي هار سينگار ڪرائي سمنڊ جي ڪناري
 تي بيٺل پنهنجي هڪ مندر ڏانهن وٺي ويندا هئا، جنهن ۾
 هڪ اهڙي دري هوندي هئي، جنهن مان سمنڊ ڏانهن ٺهاري
 سگهيو هو. رات جو هو ڪناريءَ چوڪريءَ کي اتي ڇڏي
 ويندا هئا، ۽ جڏهن صبح جو واپس ورندا هئا، تڏهن ڏسندا هئا
 ته هو ڪناري نه هوندي هئي ۽ ٻن مئي پيئي هوندي هئي. هر
 مهيني هو ٻڪا ڪيندا هئا ۽ جنهن جي نالي به پڪو نڪرندو
 هو. سو پنهنجي ڌيءَ سمنڊ جي راڪاس جي حوالي ڪندو هو. سڀني
 کان پوئينءَ چوڪريءَ کي، جيڪا اهڙيءَ طرح راڪاس کي آڇي

وڏي هئي، پر هر قوم جي هڪڙي نيڪ ۽ خدا ترس انسان بچائي وڌو ۽ قرآن جون آيتون پڙهي هو ان بد روح کي واپس سمنڊ ڏانهن ڀڄائي ڇڏڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو.

ابن بطوطه جنهن راکاس عاشق ۽ ان جي فاني ڪنوارين جي ڳالهه بيان ڪئي آهي، سا هڪ اهڙي لوڪ-ڪٿا سان گهري مشابهت رکي ٿي، جنهن جهڙيون ڳالهيون مشرق ۾ چيان ۽ انا ڪان وٺي مغرب ۾ سينيگمبيا، اسڪنڊينيوييا ۽ اسڪاٽلينڊ تائين ٻڌيون ويون آهن. - مختلف قومن جي ڳالهين ۾ ڪجهه تفصيلي فرق آهن، پر عام طرح اها ڳالهه هيئن ڪئي ويندي آهي. ڪنهن ملڪ ۾ ڪو ڪثيرالعداد منهن وارو نانگ، ڪا بلا يا ٻيو ڪو راکاس اچي منهن ٿو ڪڍي، جو منجيءَ قوم کي فنا ڪرڻ جي ڌمڪي ٿو ڏئي، جيڪڏهن کيس وقتاً فوقتاً ڪو ماڻهو، گهڻو ڪري ڪا ڪنڌاري چوڪري، کائڻ لاءِ نه ڏني ويندي. ڪيئي اهڙيون ڪنواريون ناس ٿي وڃن ٿيون، ۽ آخرڪار وقت جي بادشاه جي ڌيءَ جي نالي قربان ٿيڻ جو پڪو نڪري ٿو. کيس راکاس جي منهن ۾ ڏيڻ لاءِ موڪليو وڃي، پر قصي ۾ پيش ڪيل سورسو، جو گهڻو ڪري ڪنهن غريب خاندان جو نوجوان آهي، شهزاديءَ جي بد ران ٿي وڃ ۾ پوي ٿو، بلا کي ماري ٿو ۽ انهيءَ بهادرانه ڪارنامي جي انعام طور شهزاديءَ جي ڀانئن حاصل ٿو ڪري. زياده تر قصن ۾ بلا، جنهن کي ڪڏهن ڪڏهن وڏو نانگ يا ازدها ٻڌايو ويندو آهي، ڪنهن سمنڊ، درياه يا چشمي جي پاڻيءَ جي اها ڪو آهي. ڪن ٻين روايتن ۾ اها بلا هڪ نانگ يا ازدها هوندي آهي، جا پاڻيءَ جي چشمن تي قبضو ڪندي آهي ۽ انهن جي پاڻيءَ کي وهڻ يا اتان جي ماڻهن کي ان جي استعمال جي اجازت فقط ڪنهن انساني قربانيءَ ملڻ جي شرط تي ڏيندي آهي.

انهن سڀني آکاڻين کي محض افسانہ نگارن جي دماغ جي ايجاد سمجهي نظر انداز ڪري ڇڏڻ غلطي ٿيندو. انهن مان اسان کي هيءُ ئي فرض ڪرڻ گهرجي ته اهي ڪن نهايت قديم

پر حقيقي رومن جو عڪس آهن، جن ماتحت چوڪرين يا عورتن کي پاڻيءَ جي روحن سان (جن کي اڪثر وڏن نانگن يا ازدهائن جي صورت ۾ تصور ڪيو ويندو هو) شادي ڪرڻ لاءِ قربان ڪيو ويندو هو.

باب ٽيڙهون

روم ۽ آلبا جا بادشاه

۱۔ نوما ۽ ايگيريا: مٿي ذڪر ڪيل رومن ۽ ڏند ڪٿائن جي جائزي مان اسين هي انومان ڪڍي سگهون ٿا ته زمين جي آباديءَ لاءِ جنهن تي ماڻهن ۽ مرڻ جي زندگيءَ جو آخري طور دارومدار رهي ٿو، اڪثر نباتات ۽ پاڻيءَ جي طاقتن جي مقدس شادي رچائي ويئي آهي ۽ اهڙين رومن ۾ ديوتائي گهٽ ۽ ڪنوار جو ڪردار گهڻو ڪري جيئري، جاگندي مرد ۽ عورت ادا ڪيو آهي. اهو ثبوت، ان ڪري، هن انومان کي تقويت بخشي ٿو ته نيميءَ جي مقدس هڙيءَ ۾، جتي نباتات ۽ پاڻيءَ جي قوتن ساڳي ڌار پيلن، ڪرندڙ آبشارن ۽ شيشي جهڙيءَ ڍنڍ جي سهڻين صورتن ۾ پنهنجو مظاهرو ڪيو آهي، اتي اسان جي مٿي جي بادشاه ۽ راڻيءَ جي شادي ۽ وانگر پيلي جي فاني بادشاه ۽ پيلي جي لافاني ديويءَ، ڊائنا، جي درميان هرسال شادي رچائي ويندي هئي. هن سلسلي ۾ انهيءَ هڙيءَ ۾ هڪ وڏي اهميت واري هستي پاڻيءَ جي ڀري ايگيريا هئي، جنهن کي حامله عورتون پوڄينديون هيون، ڇو ته ڊائنا وانگر هوءَ به سندن وڃڻ ۾ آساني پيدا ڪندي هئي. انهيءَ ڳالهه مان صاف طور هيءَ نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته ٻين گهڻن چشمن وانگر ايگيريا چشمي جي پاڻيءَ ۾ به ڍڪي ڪرڻ ۽ وڃڻ ۾ آساني پيدا ڪرڻ جي طاقت موجود سمجهي ويندي هئي: نذر ڪيل ڇيڙون، جيڪي اسر زمين تان لڏيون ويون آهن ۽ جي صاف طرح اولاد ڄمڻ سان تعلق رکن ٿيون، سي ممڪن آهي ته ڊائنا جي بدران ايگيريا جي نالي ارڀڻ ٿيل هيون، يا شايد اسان کي هيئن چوڻ گهرجي ته پاڻيءَ جي ڀري ايگيريا

خود فطرت جي عظيم ديويءَ، ڏائٺا، جو ٻيو روپ هئي - اها ڏائٺا، جا جوشيلن ۽ ڪڙڪيدار درياهن ۽ سايو دار ٻيلن جي مالڪيائي هئي، جنهن جو گهر ڍنڍ جي پاسي ۾ هو ۽ جنهن جو ”آئينو“ ڍنڍ جو ماڻو پاڻي هو، ۽ جنهن جي يوناني ٻيڻ آرئيمس چشمن ۽ تلائن ۾ واسو ڪرڻ پسند ڪندي هئي. ايگيريا جي ڏائٺا سان شناخت جي پلوٽاچ جي هن بيان مان خاطري ٿئي ٿي ته، ’ايگيريا شاه بلوط جي انهن پرين مان هڪ هئي، جنهن لاءِ روسي سمجهندا هئا ته اها شاه بلوط جي هر سبز هڙيءَ ۾ موجود هئي، چوٽ ڏائٺا جيتوڻيڪ عام طور ٻيلن جي ديوي هئي، ان جي باوجود هو شاه بلوط جي وڻن سان خاص طرح، ۽ سوبه بالخصوص نيميءَ واريءَ مقدس هڙيءَ ۾، وابسته هئي. ايگيريا شايد انهيءَ چشمي جي پري هئي، جو مقدس شاه بلوط جي پاڙن سان وهندو هو. چيو وڃي ٿو ته، ڊروڊونا وٽ اهڙو هڪ چشمو شاه بلوط جي هڪ وڏي وڻ جي پاڙ وٽان نڪرندو هو، جنهن جي پاڻيءَ جي مٿر-آواز مان پوچارڻ غيب جون خبرون وٺندي هئي. يونانين ۾ وري هي اعتقاد هو ته ڪن خاص مقدس چشمن يا ڪوهن مان پاڻيءَ جو هڪ ڍڪ، پيئمنڊڙ کي اڳڪٿين ڪرڻ جون طاقتون بخشيندو هو. اها ڳالهه فاني انسانن جي عقل کان ڪنهن بالاتر عقلمنديءَ جو حوالو فراهم ڪري ٿي، جنهن سان، روايت مطابق، ايگيريا پنهنجي شاهي مڙس يا عاشق، نوما، کي نوازيو هو. جڏهن هيءَ ڳالهه ڏيان ۾ رکجي ٿي ته قديم معاشري ۾ ڪيتريقدر نه بادشاهه کي گهڻو ڪري مينهن وسڻ ۽ زمين جي آباديءَ لاءِ ذميدار قرار ڏنو ويندو هو. تڏهن هن انومان ڪرڻ ۾ اسين مشڪل آهي جو غلط ثابت ٿيون ته نوما ۽ ايگيريا جي شاديءَ جي سائن سوئڻ ۾ اسان کي انهيءَ مقدس شاديءَ جو عڪس ملي ٿو، ڇا قديم روسي شهنشاهه، پنهنجن ديوتائي يا جادوءَ جي فرض جي ادائگيءَ ۾ آساني پيدا ڪرڻ لاءِ، نباتات ۽ پاڻيءَ جي ديوين سان باقاعدي رچائيندا هئا. اهڙيءَ ريت ۾ ديويءَ جو ڪردار ڪو مجسمو يا

ڪا زنده عورت ادا ڪري سگهي ٿي. ۱۰۰۰ ۽ عورت جي حالت ۾،
امڪان آهي ته اها راڻي ئي ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن انهيءَ
اندازي ۾ ڪا حقيقت آهي، ته پوءِ اسين هي فرض ڪري سگهون
ٿا ته روم جو بادشاهه ۽ راڻي پنهنجيءَ شاديءَ تي بلڪل ساڳيءَ
طرح ديوتا ۽ ديويءَ جو سانگهه رچائيندا هئا، جيئن مصر جي بادشاهه
۽ راڻيءَ جي حالت ۾ معلوم ڪيوسون. نوما ۽ ايگيريا جي روايت،
شاديءَ جي وصل جي جاءِ جي باري ۾، مقدس هڙيءَ ڏانهن اشارو
ڪري ٿي ۽ نه ڪنهن گهر ڏانهن، ان ڪري امڪان آهي ته
”مٿي جي بادشاهه ۽ راڻي“ يا انگور جي ول جي ديوتا ۽ اڻيس
جي راڻيءَ جي شادين وانگر، هيءَ شادي به نه فقط ڌرتيءَ پر ماڻهن ۽
حيوانن جي عام آباديءَ جي خاطري ڪرڻ لاءِ هر بهال جادوءَ جي
هڪ ٿوڻي مثل ادا ڪئي ويندي هجي. هاڻي، ڪن روايتن مطابق
انهيءَ شاديءَ جي جاءِ نيميءَ جي مقدس هڙيءَ کان سواءِ ٻي
ڪانه هئي، ۽ ڪن بي ربا ٿيوتن ۽ دليلن جي بنياد تي اسين هيءَ
به فرض ڪري سگهيا آهيون ته انهيءَ ساڳيءَ هڙيءَ ۾ ”ٻيلي
جي بادشاهه“ جي ڏائنا ديويءَ سان شادي ڪئي ويئي هئي. تحقيقات
جي ٻن مختلف ۽ واضح شاخن جو اهڙيءَ طرح هڪ نقطي تي
اچي گڏجڻ اسان کي هن راءِ قائم ڪرڻ لاءِ آماده ڪري ٿو ته
رومي بادشاهه جو ايگيريا ديويءَ سان روايتي وصل، ”ٻيلي جي بادشاهه“
جو ايگيريا ديويءَ يا سندس نعم البدل ڏائنا ديويءَ جي وصل جو عڪس
يا نقل آهي. انهيءَ مان هي مطلب هرگز ڪونهي ته رومي بادشاهه
ڪڏهن به ائربيشيا جي مقدس هڙيءَ ۾ ٻيلي جي بادشاهه جو ڪردار
ادا ڪندا هئا، پر امڪان آهي ته کين اوائل ۾ اهڙي ئي ڪنهن
عام قسم جو مقدس ڪردار ادا ڪرڻو پيو هجي ۽ اهڙن ئي ڪن
ساڳين شرطن تي هنن شروعات ۾ بادشاهي منصب حاصل ڪيو
هجي. زياده صاف لفظن ۾ ڪٿي هيئن چئجي ته ممڪن آهي ته
هنن حڪومت پنهنجي ڪنهن نسلي حق يا فوقيت جي عوض حاصل
نه ڪئي هجي ۽ نه اهڙي ئي ڪنهن نسلي حق سبب هو حڪمراني.

ڪندا. پئي آيا هجن، پر ڪنهن ديوتا جي روپ يا نمائندي هئڻ ڪري، پنهنجي نام نهاد ديوتائي خوب ۽ تقدس سبب ئي اهو اعليٰ منصب ماڻيو هجين ۽ پاڻ لاءِ مخصوص ۽ محفوظ رکي سگهيو هجين، ۽ انهيءَ ڪري ئي هو هڪ ديويءَ مان تعلق قائم ڪندا هئا، ۽ پنهنجن ديوتائي فرضن جي ادا ڪرڻ ۾ پنهنجي اهليت ۽ جسماني قوت ثابت ڪرڻ لاءِ کين وقت بوقت جسماني ڪشمڪتن ۾ مبتلا ٿيڻو پوندو هو، جا ڪشمڪش زياده تر موقعن تي هنن لاءِ مهلڪ ثابت ٿيندي هئي ۽ سندن تاج يا بادشاهي منصب سندن ڪامياب ۽ ڪامران رقيب جي حوالي ٿي ويندو هو. رومي بادشاهي سلسلي جي متعلق اسان جي معلومات ايتريقدر ته ٿوري آهي، جو اسان انهن انومانن مان ڪنهن هڪ لاءِ به خاطريءَ سان فيصلو نه ٿا ڪري سگهون، پر نيميءَ جي پوڄارين ۽ رومي بادشاهن يا البت انهن اونداهن زمانن ۾، جي ڏندڪٿائن جي پره ڦٽڻ کان به اڳواٽ هئا، سندن اوائلي ابن ڏاڏن جي درسيان انهن سڀني حالتن ۾ ڪم از ڪم هڪجهڙائيءَ جا ڪي منتشر اشارا يا نشان موجود ضرور آهن.

۲۔ بادشاهه، جيوپيٽر ديوتا جي هيٺيت ۾ سڀ کان اول ائين ٿو نظر اچي ته رومي بادشاهه خود عظيم جيوپيٽر ديوتا جو ڪردار ادا ڪندا هئا، ڇو ته ويندي شهنشاهي دور تائين فتحياب فوجي سردار پنهنجي ڪاميابيءَ جي جشن ملهائڻ وقت ۽ سرڪس ۾ منعقد ٿيل راندين تي صدارت ڪندڙ مئجسٽريٽ، جيوپيٽر جو لباس پائيندا هئا، جو خاص موقعي لاءِ جيوپيٽر ديوتا جي ڪٺيٺال تي بيٺل وڏي مندر مان اڏارو ورتو ويندو هو. ان باري ۾ قديم خواه جديد دور وارن عالمن هيءَ متفق ۽ اعتبار جوڳي راءِ قائم ڪئي آهي ته ائين ڪرڻ سان اهي فوجي سردار ۽ مئجسٽريٽ رومي بادشاهن جي روايتي پوشاڪ ۽ ٻين خصوصي نشانن جو هوبهو نقل ڪندا هئا. اهڙن موقعن تي هوشهر جي بازارين مان چئن گهوڙن وارن رٿن تي، جن جي مٿن ۾ سدا ساون (Laurel) پٺن

جا تاج پيل هوندا هئا، سواري ڪندا هئا، ۽ باقي ٻيا سڀ ماڻهو سندن پويان پيادل هلندا هئا، ڙي ڙي سان ڀريل يا سنهري ستارن لڳل قمرزي رنگ جا چوڻا پائيندا هئا، ساڄي هٿ ۾ هو سدا ساون پنن واري ٿاري ڪٽندا هئا ۽ ڏاڻي ۾ عاج جو ڏنڊو هوندو هون، جنهن جي چوٽيءَ تي عقاب ويٺل هوندو هو، سندن پيشانيءَ تي سدا ساون پنن جو هار پيل هوندو هو، منهن کي ڳاڙهي سندر سان سرخ ڪندا هئا ۽ سندن مٿي جي مٿان هڪ غلام نهري سون مان ٺهيل هڪ وزندار تاج جهلي هلندو هو، جو شاه بلوط جي پنن وانگر ٺهيل هوندو هو. اهڙيءَ پوشاڪ ۾ ملبوس ٿيل ماڻهو جي ديوتا سان مشابعت سڀ کان زياده عقاب واري ڏنڊي، شاه بلوط جي پنن جهڙي تاج ۽ سرخ صورت ۾ صاف عيان ٿئي ٿي، چوٽي عقاب جيوپيٽر جو دلچسپ ڀڪي ۽ شاه بلوط سندس مقدس وڻ هو، ۽ سندس مجسمي جي شڪل کي جو ڪئپيٽال تي چئن گهوڙن واري رت ۾ بيٺل آهي، ميلن ملاڪڙن ۽ ڏنن وارن تي باقاعدي سان رنگي سرخ ڪيو ويندو هو، درحقيقت ديوتا جي شڪل کي موزون رنگت ڏيڻ کي اهڙي ته اهميت حاصل هئي جو قديم روم جي ڍل اڳاڙينرز آفيسر جي پهرين منصوبي فرضن مان هڪ انهيءَ ڪم ڪرائڻ لاءِ ٺيڪي ڏيڻ جو هو. جيئن ته فتحيابيءَ وارو جلوس هميشه ڪئپيٽولائين واري جيوپيٽر ديوتا جي مندر وٽ وڃي ختم ٿيندو هو، ان ڪري هيءَ ڳالهه خاص طور موزون هئي ته ڪامياب سردار جو مٿو شاه بلوط جي پنن جي تاج سان مزين هجي، چوٽي نه فقط هر هڪ شاه بلوط جو وڻ جيوپيٽر ديوتا جي نالي ۾ مقدس هو، پر چيو وڃي ٿو ته روميولس بادشاه ڪئپيٽولائين وارو ديوتا جو مندر شاه بلوط جي هڪ مقدس وڻ جي پاسي ۾ ٺهرايو هو، جنهن جو ريدار احترام ڪندا هئا، ۽ بادشاه ان تي اهو سازو سامان لڳائيندو هو، جو هو دشمن جي فوجي مهندار کان جنگ ۾ ڪٽندو هو. اسان کي صاف طرح ٻڌايو ويو آهي ته ڪئپيٽال واري جيوپيٽر کي شاه بلوط جو مقدس تاج پهريل هو.

”اووڊ“ جي هڪ تحرير مان ثابت ٿئي ٿو ته ان کي ديوتا جو خاص نشان سمجهيو ويندو هو.

هڪ روايت موجب، جنهن کي رد ڪرڻ لاءِ اسان وٽ ڪوبه سبب ڪونهي، روم جو بنياد آلبا لونگا شهر کان آيل ماڻهن وڌو هو. اهو شهر آلبن ٽڪرين جي لاهين تي بيٺل هو، جتان ڍنڍ ۽ ڪئمپينا ٽڪريءَ جو نظارو صرف ڏسڻ ۾ ايندو هو. چنانچہ جيڪڏهن رومي بادشاه آسمان، گجگوڙ ۽ شاه بلوط جي ديوتا، جيويٽر، جي نمائندي يا ظاهري روپ هئڻ جي دعويٰ ڪندا هئا، ته اهو انومان ڪيڙ هڪ فطرتي امر آهي ته آلبا جي بادشاهن به، جن سان روم جي بنياد وجهندڙن پنهنجو شجرو ملايو هو، انهن کان اڳ اهڙي قسم جي دعويٰ ڪئي هوندي. آلبا جو خاندان ”سلوائئي“ يا ”پيلي“ جي نالي سان سڏبو هو ۽ هيءَ ڳالهه مشڪل ٿي بنان ڪنهن مقصد جي هوندي ته ايشينس* کي عالم زيرين ۾ روم جي تاريخي شان و شوڪت جو جيڪو نظارو ڏيکاريو ويو هو، تنهن ۾ ورجل جهڙي قديم تهذيب جي طالبعلم ۽ شاعر ”سلوائئي“ خاندان جي سڀني بادشاهن کي شاه بلوط جي تاجن سان ڍڪيل ڏيکاريو هو. چنانچہ شاه بلوط جي پنن جو هار آلبا لونگا جي قديم بادشاهن ۽ سندن جانشين رومي بادشاهن جي خصوصي نشان جو هڪ حصو هو ۽ پنهني حالتن ۾ اهو بادشاه کي شاه بلوط جي ديوتا جو انساني روپ ڪري ظاهر ڪندو هو. روم جي قديم تاريخن ۾ هن ڳالهه جو ذڪر ڪيل آهي ته آلبا جي بادشاهن مان هڪ، جنهن جو نالو روميولس، ريميولس يا ائميولس سلويس هو، پنهنجيءَ شخصي حيثيت ۾ پاڻ کي جيويٽر جو همسر يا ان کان به اعليٰ تر ديوتا ثابت ڪرڻ جو ارادو ڪيو. پنهنجين دعوائن کي ثابت ڪرڻ ۽ رعايا تي رعب ۽ دهشت ويهائڻ لاءِ هن ڪي اهڙيون ڪلون تيار ڪيون، جن جي وسيلي هو آسماني گجگوڙ جي ڏهڪائيندڙ لڪاءَ ۽ وچ جي شعاع جو

* ”ورجل“ جي ڪتاب ۾ پيش ڪيل هڪ خيالي ڪردار.

نقل ڪندو هو. ڊيموڊورس بيان ڪري ٿو ته ميون جي موسم ۾، جڏهن گجگوڙ وڏي آواز واري ۽ جلد جلد ٿيندي آهي، تڏهن بادشاهه پنهنجن سپاهين کي حڪم ڏنو ته اهي آسماني توبخاني جي آواز کي دٻائڻ لاءِ پنهنجين تلوارن کي ڍالن سان ٽڪرائي تيهن وڌو آواز پيدا ڪن. پر هن کي پنهنجيءَ بديءَ جي سزا ڏيڻي پيئي، ڇو ته هو خود ۽ سندس گهر هڪ پوائنتي طوفان جي دوران ۾ وڃ ڪرڻ سبب ناس ٿي ويا. زوردار مينهن جي پاڻيءَ جمع ٿيڻ سبب آلن ڍنڍ جي پاڻيءَ ۾ اٿل آئي، جنهن ۾ سندس محلات ٻڏي ويو. هڪ قديم تاريخ نويس چوي ٿو ته اڃا تائين به جڏهن پاڻيءَ جي سطح هيٺ لٿل هوندي آهي ۽ ان جو مٿاڇرو هوا نه هئڻ ڪري ماڻو هوندو آهي، تڏهن صاف ڍنڍ جي تري ۾ محلات جا قتل نشان نظر ايندا آهن. ايلس جي بادشاهه سالمونيس، جي قصي سان گڏي هين تي غور ڪرڻ سان هيءَ روايت انهيءَ حقيقي رسم ڏانهن اشارو ڪري ٿي، جا روم ۽ يونان جا بادشاهه ادا ڪندا هئا، جن ۾ سندن آفريڪا وارن موجوده زماني جي ”سائين“ وانگر فصلن جي پلائيءَ لاءِ مينهن ۽ گجگوڙ پيدا ڪرڻ جي اميد رکي ويندي هئي. پوڄاري بادشاهه نوما کي آسمان مان وڃ پيدا ڪرڻ جي هنر ۾ ڪارڊگر سمجهيو ويندو هو. اسان کي معلوم آهي ته اڄ ڪلهه جي جديد دور ۾ به بعض قومون مينهن وسائڻ لاءِ جادوءَ جي ٿوڻي طور ثقلي گجگوڙ پيدا ڪنديون آهن، ته ڀلا قديم بادشاهن ساڳئي مقصد لاءِ اهو ڪي ڪي علاج ڇو نه اختيار ڪيو هوندو؟

چنانچہ جيڪڏهن آلبا ۽ روم جي بادشاهن شاه بلوط جي پٽن جو تاج پاڻي جيويٽر جو، شاه بلوط جي ديوتا جي حيثيت ۾، نقل ڪيو هو، ته معلوم ٿئي ٿو ته انهن گجگوڙ ۽ وڃ پيدا ڪرڻ جي ڍونگ ڪرڻ سان سندس آب و هوا جي ديوتا جي حيثيت ۾ به نقل ڪيو هو. جيڪڏهن انهن ائين ڪيو هو ته اسان اهي ته آسمان ۾ جيويٽر ديوتا ۽ زمين جي متعدد بادشاهن وانگر

هنن ٻن پبلڪ جي لاءِ ”مينهن وسائڻ واري جادوگر“ جو ڪردار ادا ڪيو هو، ۽ جڏهن به اسائيل ڌرتيءَ فرحت بخشيندڙ پاڻيءَ لاءِ دانهن ڪئي، تڏهن انهن پنهنجن جنتون منترن وسيلي سياه آسمان مان مينهن جي وسڪارن کي نچوڙي ۽ ٺپوڙي ٻاهر ڪڍيو. روم ۾ آسماني دروازا هڪ مقدس پٿر وسيلي کوليا ويندا هئا ۽ معلوم ٿئي ٿو ته اها رسم جيوپيٽر ايليشس، جيڪو ديوتا ڪڪرن مان چمڪندڙ وڃ ۽ ٽم ٽم ڪندڙ مينهن چڪي وٺي ٿو، جي سائڻ سوڻن جو هڪ حصو هئي، ۽ انهيءَ رسم ادا ڪرڻ لاءِ بادشاهه کان سواءِ، جو آسماني ديوتا جو جيئرو جاڳندو نمائندو آهي، ٻيو ڪير زياده موزون ٿي سگهيو؟

جيڪڏهن رومي بادشاهه ڪئپٽولاٽين واري جيوپيٽر جو نقل ڪندا هئا، ته سندن پيشنشين، آلبا جا فرمانروا، عظيم لاطيني جيوپيٽر جي نقل ڪرڻ جي جسارت ڪندا هئا، جنهن جو قيامگاهه آئين جبل جي چوٽيءَ تي شهر جي مٿان بيٺل نظر ايندو هو. انهيءَ خاندان جي ڏندڪٿائن ۾ سندن بنياد وجهندڙ، لاطينس، لاءِ چيل آهي ته هو قديم لاطيني بادشاهن جي مخصوص انداز مطابق پراسرار نموني غائب ٿي وڃڻ کان پوءِ لاطيني جيوپيٽر جي روپ ۾ تبديل ٿي ويو. جبل جي چوٽيءَ تي بيٺل ديوتا جو اهو آستانو لاطيني برادريءَ جو اهڙوئي مذهبي مرڪز هو، جهڙو آلبا انهن جو ٽيسٽائين سياسي مرڪز هو، جيستائين روم ان پنهنجي ٻرائي رقيب جي قبضي مان اقتدار کسي نه ورتو هو. ظاهري طور جيوپيٽر جي نالي ۾ سندس هن مقدس جبل تي ڪوبه مندر (جيئن لفظ ”مندر“ مان اسان جو مطلب هوندو آهي) تعمير ڪونه ڪيو ويو هو، جيوپيٽر ديوتا جا پوڄاري پنهنجي ڪليل هوا ۾ سندس پوڄا ڪندا هئا. ۽ هڪ آسمان ۽ گجگوڙ جي ديوتا جي پوڄا جو اهڙو طريقو موزون به هو. اها ٿلهي پٽ، جنهن جا ڪجهه ڦٽل ٽڪر قديم مڙهيءَ جي باغ جي چوڌاري اڃا تائين بيٺا آهن، انهيءَ مقدس حاطي جو حصو معلوم ٿيڻ ٿا، جو روم جي آخرين بادشاهه

هٽيلي ”تارڪين“، لاطيني برادريءَ جي ’سالياني اجتماع منعقد ڪرڻ لاءِ مخصوص ڪيو هو. جبل جي هن هوادار چوٽيءَ تي ديوتا جو سڀني کان زباده قديم آستانو هڪ هڙيءَ جي صورت ۾ هو. نه فقط شاه بلوط جي وڻ جي جيوپيٽر ديوتا سان مقدس نسبت، پر آلبا جي بادشاهن جو روايتي شاه بلوط جي پنن جو تاج ۽ روم جي ڪيٿيٽال واري جيوپيٽر جي ان ڳالهه سان مشابهت وغيره کي پڻ ڌيان ۾ رکي، اسين هي فرض ڪري سگهون ٿا ته انهيءَ هڙيءَ ۾ جيڪي وڻ پيٽل هئا، سي شاه بلوط جا وڻ هئا. اسان کي خبر آهي ته قديم زماني ۾ آلبن ٽڪرين جي آخرين چيڙي واريون ٽڪريون، مائونٽ آلگيڊس، شاه بلوط جي گهاٽن ڪارن پيلن سان ڍڪيل هيون، ۽ تمام پراڻي زماني ۾ لاطيني برادريءَ جي قبيلن مان، جن جو آلبن جبل تي قربان ڪيل اڇي ڍڳي جي گوشت ۾ حصو هوندو هو، هڪ قبيلي جا ماڻهو پاڻ کي ”شاه بلوط جا ماڻهو“ سڏائيندا هئا. ۽ تحقيق ان جو سبب اهي پيلا هئا، جن ۾ هو سڪونت پذير هئا.

پر متين ڳالهين مان جيڪڏهن اسين هي تصور ٺا ڪريون ته تاريخي دورن ۾ سڄو ملڪ لاکيٽن شاه بلوط جي پيلن سان ڇانيو پيو هو، ته اها اسان جي غلطي ٿيندي. اسان وٽ ٿيموفراسٽس جو چڏيل ان علائقي جي چوٽينءَ صديءَ قبل مسيح جي پيلن جو بيان موجود آهي. هو چوي ٿو: ”لاطينن جو سڄو ملڪ گهميل آهي، ميدانن ۾ سدا ساون پنن جا ٻوٽا ۽ مختلف قسمن جا خوبصورت ۽ خوشبودار گل ۽ وڻ پيلائين ٿا، هوا هڙا ڊگها ڊگها وڻ وڍي ڪيرائين ٿا، جو انهن مان هر هڪ ٿڙ سڄي جهاز جي ڪوهي لاءِ ڪافي ٿيندو. جبلن ۾ چيل ۽ چنار جا وڻ اڀرن ٿا. جنهن کي ماڻهو ’سائرس‘ جو ملڪ سڏين ٿا، سو هڪ بلند پهاڙي علائقو آهي، جنهن ۾ شاه بلوط ۽ سدا ساون وڻن جا گهاٽا ۽ سرسبز پيلا آهن. مقامي ماڻهو چوندا آهن ته سائرس اتي رهندو هو ۽ هو، ايلپينور جي قبر ڏيکاريندا آهن، جنهن مان ’ميرٽل‘ قسم جا اهي وڻ اڀرن ٿا، جن مان هار ٺاهيا

ويندا آهن، حالانڪ عام قسم جا 'مرتل' گهڻو ڊگها ٿيندا آهن. چنانچہ روم جي اوائلي دورن ۾ آلبن جبل تان جيڪو نظارو ڏسڻ ۾ ايندو هو، سو ڪن ڳالهين ۾ اڄ واري نظاري کان بلڪل مختلف هوندو. هڪ طرف گلابي رنگ جون اڻپينائين ٽڪريون، پنهنجيءَ ابدي خاموشيءَ ۽ سڪون سان ۽ ٻئي طرف چمڪدار ڀونوچ سمنڊ پنهنجيءَ ابدي بي آراسيءَ ۽ تشويش سان، بلاشبہ ان وقت بہ، سج جي تيز روشنائيءَ ۾ ڌرتل پوئل، خواه ڪرڻ جي تيز ڊوڙندڙ ساڀي سبب ڪڏهن آس ۾ تہ ڪڏهن ڇانو ۾، بلڪل اهڙي ئي ڏک ڏيندا هوندا، جهڙي اهي اڄ ڏيئي رهيا آهن، پر ڪئمپيا جي ويران ۽ بيمارين سان ڀريل ۽ اجڙيل اودي رنگ جي وسعتن بجاءِ، جنهن جي هڪ ڪناري کان وٺي ٻئي تائين، مرزا* جي خواب واريءَ ڀل جي ٿل ٿل ڪمانن وانگر شڪستہ ۽ زبون حال حوض ڦهليل آهن، ان زماني جي نظاري ڪندڙ جي اک ضرور گهاٽن ۽ سرسبز ٻيلن تي پوندي هوندي، جي هر طرف، ميلن جي ڊيگهه ۾ ايتريءَ دوريءَ تائين ڇانيل هئا، جيستائين انهن جا ساوا يا موسم خزان جي اٿر کان گلابي ۽ زرد روئي ويل مختلف رنگ پري کان نظر ايندڙ جبلن ۽ سمنڊ جي ٺيلي رنگ سان ملي هڪ ٿي ويندا هئا.

پر جيويٽر ديوتا پنهنجي مقدس جبل جي چوٽيءَ تي تنها حڪمراني ڪونه هلائيندو هو. ساڻس پنهنجي رقيه حيات، "جيونو" ديوي، بہ گڏ هئي. جيئن جيويٽر ديوتا ۽ جيونو ديويءَ کي ڪيٽيٽال تي شاه بلوط جو مقدس تاج ٻهريل هو، تيئن اسان کي سمجهڻ گهرجي تہ آلبن جبل تي بہ اهو هنن لاءِ اهڙو ئي مقدس ۽ لازمي هو، ڇاڪاڻ تہ ڪيٽيٽال واري رسم آلبا وارن وٽان ئي اختيار ڪيل هئي. چنانچہ "شاه بلوط جي ديوتا" کي "شاه بلوط جي ديوي" "شاه بلوط جي هڙيءَ" ۾ ئي گهربي هئي. ساڳيءَ

* انگريزي ٻوليءَ جي مشهور ائسپرداز، جوزف آئڊيسن (۱۶۷۲ع-۱۷۴۹ع) جي هڪڙي افساني جو خيالي ڪردار.

طرح ڊوڊونا وٽ شاه بلوط جي ديوتا زيوس کي ”ڊيون“ ديوي رفيه، حيات جي حيثيت ۾ ڏني ويئي هئي، جنهن جو نالو محض ”جيونو“ لفظ جو ٻيو نمونو هو ۽ ساڳيءَ طرح سٿائران جبل جي چوٽيءَ تي به، جيئن اسين ڏسي آيا آهيون، ان کي شاه بلوط جي ڪاٺيءَ مان ٺهيل هيرا ديويءَ جي مجسمي سان ڪڏهن ڪڏهن شادي ڪرائي ويندي هئي. ممڪن آهي، جيتوڻيڪ ان ڳالهه کي يقيني طور ثابت نه ٿو ڪري سگهجي، ته لاطيني نسل جون سڀئي قومون جيوپيٽر ۽ جيونو جي مقدس شادي هر سال انهيءَ مهيني ۾ منعقد ڪنديون هيون، جنهن کي انهن ديويءَ جي نالي پٺيان، وچ اونھاري واري ”جون“ مهيني جو نالو ڏنو.

جيڪڏهن رومي، سال جي ڪنهن به وقت، جيوپيٽر ۽ جيونو جي مقدس شادي منعقد ڪندا هئا، جيئن يوناني زيوس ۽ هيرا جي ساڳئي قسم جي شادي رچائيندا هئا، ته اسان کي هي فرض ڪرڻ گهرجي ته روم جي اوائلي ”جمهوري دور“ ۾ اها رسم يا ديوتائي جوڙي جي مجسمن سان ادا ڪئي ويندي هئي يا انهن جا ڪردار ”فليمن ڊبالس“ ۽ سندس زال ”فلئميناڪا“ ادا ڪندا هئا. چوٽه فليمن ڊبالس جيوپيٽر ديوتا جو پوڄاري هو ۽ درحقيقت قديم ۽ جديد مصنفن هن کي امڪان جي وڏيءَ حد تائين جيوپيٽر ديوتا جي جيئري جاڳندي تصوير ۽ آسماني ديوتا جو انساني روپ تصور ڪيو آهي. قديم دورن ۾، جيوپيٽر جي نمائندي جي حيثيت ۾، رومي بادشاهه مقدس شاديءَ ۾ فطرتي طور آسماني گهٽ جو ڪردار ادا ڪندو هو ۽ سندس زال بلڪل اهڙي نموني جمستي ڪنوار جي حيثيت اختيار ڪندي هئي، جيئن مصر ۾ بادشاهه ۽ راڻي ديوتائن هئڻ جو ڀونگ ڪندا هئا ۽ جيئن اٿينس ۾ راڻي هر سال انگور جي ول جي ڊيونيسس سان شادي ڪندي هئي. هيءَ حقيقت، ته رومي بادشاهه ۽ راڻي جيوپيٽر ۽ جيونو جا ڪردار ادا ڪندا هئا، هن ڳالهه جي ڪري به وڌيڪ قدرتي لڳي ٿي، جو انهيءَ ديوتا ۽ ديويءَ کي بذات خود ”بادشاهه“ ۽ ”راڻيءَ“ جا لقب ڏنا ويا هئا.

اها ڳالهه ائين هئي يان، پر بهرحال نوما ۽ ايگيريا جي روايت ۾ انهيءَ وقت جي يادگيري سمایل آهي، جڏهن پوڄاري - بادشاهه بذات خود ديوتا- گهٽ جو ڪردار ادا ڪندو هو ۽ جيئن ته هن ڳالهه تي يقين ڪرڻ لاءِ اسان وٽ ڪافي سبب آهن ته رومي بادشاهه شاه بلوط جي ديوتا جي نمائندي ڪندا هئا ۽ ايگيريا کي صاف طور شاه بلوط جي پري سڏيو ويو آهي، ان ڪري انهن جي وصل جي داستان مان هي انومان نڪري ٿو ته روم ۾ شاهي دور ۾ هڪ اهڙي موسمي رسم ادا ڪئي ويندي هئي، جا اٿينس ۾ ارسطوءَ جي زماني تائين هر سال ادا ٿيندڙ رسم سان مشابهت رکندڙ هئي. روم جي بادشاهه جي شاه بلوط جي ديويءَ سان شاديءَ جو مقصد، اٿينس جي راڻيءَ جي انگور جي ول جي ديوتا سان شاديءَ وانگر، هم آهنگ جادوءَ ذريعي نباتات جي پيدائش ۽ واڌاري کي تيز ڪرڻ جو هوندو هو. انهيءَ رسم جي ٻنهي طريقن منجهان رومي رستو بنان ڪنهن شڪ شبهي جي زياده قديم آهي، ۽ شمالي حمل آورن جڏهن پونوچ سمنڊ جي ڪناري تي انگور جي ول کي پهريون دفعو ڏٺو، تڏهن کان گهڻو اڳ، سندن ابن ڏاڏن مرڪزي ۽ شمال يورپ جي ٻي پاڻ ۽ اڻاهه شاه بلوط جي ٻيلن ۾ وڻن جي ديوتا جي وڻن جي ديويءَ سان شادي رچائي ڇڏي هئي. اسان جي ڏينهن جي برطانيه، ملڪ مان ٻيلا گهڻو ڪري غائب ٿي ويا آهن، ان جي باوجود اڃا به گهڻن ڳوٺن جي ساون پٽن ۽ گهڻين ۾ انهيءَ مقدس شاديءَ جي جهڳي صورت مي-ڊي جهر. دهقاني جلوسن ۽ جلسن ۾ باقي نظر اچي ٿي.

باب چوڏهون

قدیم لاطینی ۾ بادشاهي ورثو

رومي بادشاه جي متعلق جنهن جا مذهبي فرض بعد ۾ سندس جانشين، ”مقدس رسمن ادا ڪندڙ بادشاه“ کي ورثي ۾ مليا، مٿين ٻان ۾ ڪيل بحث اسان کي هيئن نتيجن تي پهچايو آهي. هو آسمان، گجگوڙ ۽ شاه بلوط جي عظيم ديوتا جي پويان جي نه فقط نمائندگي ڪندو هو، پر درحقيقت، خود ان جي شخصيت ۾ اختيار ڪندو هو، ۽ انهيءَ حيثيت ۾ هو دنيا جي ٻين متعدد ۽ مختلف حصن جي انيڪ بادشاهن وانگر پنهنجي رعایا جي پلائي ۽ بهبوديءَ خاطر ضرورت سارو مينهن، گجگوڙ ۽ وچ پيدا ڪندو هو. ازانسواءِ هو شاه بلوط جو هار ۽ ديوتائن جي ٻئي سازو سامان پائڻ سان نه فقط شاه بلوط جي ديوتا جو نقل ڪندو هو، پر هن کي شاه بلوط جي پريءَ، ايگيريا، سان شادي ۾ ڪرائي ويندي هئي، ڄا پيلن ۽ پاڻيءَ جي راڻيءَ ۽ ويم جي ديويءَ جي حيثيت ۾. محض ڏاڏا ديويءَ جي هڪ مقامي صورت هئي. اهي سڀئي نتيجا، جن تي اسين خاص طرح رومي شهادتن جي آڌار تي پهتا آهيون، ٻين لاطيني قومن سان شايد زياده خاطريءَ سان لاڳو ڪري سگهجن ٿا. ممڪن آهي ته انهن وٽ به ڪنهن قديم زماني ۾ پنهنجا پوڄاري بادشاه هجن، جن پنهنجا ملڪي اختيارات پاڻ وٽ محفوظ رکي، فقط پنهنجا مذهبي فرائض پنهنجن جانشين ”مقدس رسمن جي بادشاهن“ کي منتقل ڪري ڏنا هجن.

پر ان سلسلي ۾ اسان کي هڪ هي سوال اڃا پڇڻو آهي ته قديم لاطيني قبيلن ۾ بادشاهي وراثت جا ڪهڙا قاعدا قانون هئا؟ روايت مطابق، روم جا ڪل اٺ بادشاه هئا ۽ انهن مان پوين پنجن

لاءِ، بهر صورت، اسان هن باري ۾ مشڪل ٿي هيءُ شهبو ڪري هڪهون ٿا ته اهي سچ ۽ سچ تخت تي ويٺا هئا ۽ انهن جي حڪومت جي روايتي تاريخ جو مکيه خاڪو صحيح ۽ مستند آهي. هيءُ ڳالهه قابل غور آهي ته روم جي پهرئين بادشاهه، روميلس، لاءِ جيتوڻيڪ چيو ويندو آهي ته هو آلبا جي بادشاهن جي نسل مان هو، جن وٽ بادشاهيءَ جو ورثو وقت جي بادشاهه جي نرين اولاد کي ملندو هو، ان جي باوجود روم جي تخت تي ويٺل هڪ ۽ بادشاهه جو پٽ ڪائس پوءِ تخت تي نه ويٺو، حالانڪ انهن مان گهڻن پنهنجي پٽيان پٽ ۽ پوٽا ڇڏيا. ٻئي طرف انهن مان هڪ پنهنجي ماءُ جي ذريعي، ۽ نه پيءُ جي وسيلي، سابق بادشاهه جو اولاد هو، ۽ باقي ٻين بادشاهن مان ٿن، يعني ٽائيس، تارڪئن پهرئين ۽ سرويئس ٿوليس، جو ورثو سندن نائين کي مليو، جي سڀئي غير ملڪي يا غير ملڪي نسل جا هئا. هن مان هي اندازو ٿئي ٿو ته بادشاهيءَ جو حق زنانہ پشت وارن کي ملندو هو، ۽ اهو سچ ۽ سچ غير ملڪين مائيو، جن شاهي خاندان جي شهزادين سان شاديون ڪيون. عالمان ٻوليءَ ۾ اها ڳالهه هيئن ڪٿي چئجي ته روم ۽ گهڻو ڪري سڄي لاطيني علائقي ۾ عام طور بادشاهيءَ جي ورثي جو فيصلو ڪن اهڙن قاعدن موجب ڪيو ويندو هو، جي سڄيءَ دنيا جي اوائل معاشري ۾ تقريباً هر هنڌ زير عمل هئا: يعني (۱) پنهنجي قبيلي کان ٻاهر شادي ڪرڻ، (۲) ”بينا شادي“ ۽ (۳) زنانہ مائٽي يا ماءُ جي پشت جي وراثت. ”بينا شادي“ اهو قانون آهي، جنهن مطابق مرد کي پنهنجي جنم وارو گهر ڇڏي، زال جي مائٽن سان سڪونت اختيار ڪرڻي آهي، ”زنانہ مائٽي يا ماءُ جي پشت“ جو مطلب اهو طريقو آهي، جنهن جي وسيلي مائٽي ۽ خانداني نالو مردن جي بدران زالن جي پشت مان اختيار ڪيو آهي. لاطينين ۾ جيڪڏهن بادشاهيءَ جو ورثو انهن اصولن مطابق فيصل ٿيندو هو، ته انهيءَ معاملي ۾ ان وقت جون حالتون ڪجهه قدر هن طرح هونديون. هر هڪ قبيلي جو سياسي ۽ مذهبي

سرڪز بادشاهه جي جڳهه ۾ ٻرندڙ دائمي باه هوندي، جنهن جي سنڀال شاهي قبيلي جون ”ويسا ديويءَ جون پاڪ ڪناريون“ ڪنڊيون هيون. خود بادشاهه ٻئي قبيلي، شايد ٻئي ڪنهن شهر يا ٻئي قوم جو ماڻهو هوندو، جنهن پنهنجي پيشرو جي ڌيءَ سان شادي ڪئي هوندي ۽ ان جي ٻانهن سان گڏ بادشاهي ۾ ملي هونديس. کيس ان مان جيڪي ٻار ٿيندا هوندا، سي پنهنجي ماءُ جي نالي سان سڏبا هوندا ۽ نه ٻئي جي. ڏيڻ گهر ۾ رهنديون هونديون، پٽ جڏهن وڏا ٿيندا هوندا، تڏهن گهر ڇڏي دنيا ۾ نڪري پوندا هوندا ۽ شاديون ڪري ڌارين قبيلن ۾ پنهنجن زالن جي گهرن ۾ بادشاهن خواه عام ماڻهن جي حيثيت ۾، رهي پوندا هوندا. ڏيڻ مان، جيڪي گهر ۾ رهي پونديون هونديون، کي يا سڀ ”مقدس جڳهه ۾ دائمي ٻرندڙ باه“ جي خدمت لاءِ ٿوري يا گهڻي عرصي تائين ”ويسا ديويءَ جون پاڪ ڪناريون“ تي رهنديون هونديون ۽ انهن مان هڪ جڳهه وقت گذرڻ سان ڪنهن سان شادي رچائيندي هوندي، جو اهڙيءَ طرح سندس ٻئي جو جانشين بنجي ملڪ جو بادشاهه بنجي ويهي رهندو هوندو.

هن مفروضي قائم ڪرڻ مان هي فائدو آهي ته لاطيني بادشاهي سلسلي جي روايتي تاريخ ۾ جيڪي ڪجهه ناقابل فهم خصوصيتون آهن، سي انهيءَ سڌي سادي ۽ فطرتي طريقي سان صاف سمجهه ۾ اچي وڃن ٿيون. چنانچ اهي روايتون جيڪي ٻڌائين ٿيون ته لاطيني بادشاهه ”ڪنٽارين“ ماڻن ۽ ”ديوتا“ پيئرن مان ڄمندا هئا، ڪجهه زياده قابل فهم ٿي پون ٿيون. ڇو ته انهن قصن تان جڏهن ڏندڪٿائن جو پڙو هٽائجي ٿو، تڏهن اهي هن کان زياده ٻيو ڪوبه مطلب نه ٿيون رکن ته هڪ عورت کي ڪنهن نامعلوم مرد مان ٻار ٿيو آهي ۽ ٻيءَ جي نالي جي متعلق اها غير يقيني حالت عزازت جي صرف انهيءَ سرشتي ۾ موجود رهي سگهي ٿي، جنهن ۾ ٻيءَ جي حيثيت کي بلڪل نظر انداز ڪيو وڃي. لاطيني بادشاهن جي جنم وقت جيڪڏهن سندن

پيئر واقعي نامعلوم هئا، ته پوءِ اها حقيقت هن طرف اشارو
ڪري ٿي ته يات شاهي خاندان ۾ اخلاقي پستي عام ڄام هئي،
يا ڪن خاص موقعن تي، جڏهن مرد ۽ زالون ڪنهن خاص موسم
۾ اوائلي دور جي عام جنسي آزاديءَ ڏانهن واپس ورتا هئا،
تڏهن اخلاقي قاعدن جي گرفت کي خاص طرح ڏلو ڇڏيو ويندو
هو. معاشري جي ڪن ارتقائي منزلن تي اهڙي قسم جون تقريرون
غير معمولي ڪينهن، جڏهن مختلف فرقن ۽ جنسن جي تفاوتن
کي پس ڀري ڇڏيو ويندو هو. يورپ جي تقريباً هر ملڪ ۾
انهن جا نشان، جيڪڏهن ناٿال جي تقريب ۾ نه، ته ”مي-ڊي“ ۽
”وئسٽائيد“ جي موقعن تي گهڻي زماني تائين باقي رهندا آيا. /
اهڙي ذري گهٽ گاڏڙ ساڏڙ جنسي ميلاپ جي نتيجن مان ڄاول
ٻارن کي، جي انهيءَ قسم جي تقريبن جي خصوصيت هوندا آهن،
قدرتي طرح انهيءَ ديوتا جي پٽن جي حيثيت ۾ ڀالي وڏو ڪيو
ويندو هو، جنهن جي نالي ۾ اها خاص تقريب ملهائي ويندي هئي.
هن باري ۾ هيءُ ڳالهه اهميت واري معلوم ٿئي ٿي ته روم ۾
عامي ماڻهو ۽ ٻانها وچ اونھاري واري ڏينهن (۳ جون تي) خوشيءَ
۽ بد مشيءَ جي هڪ تقريب ملهائيندا هئا، جنهن کي ”باه سان
ڄاول بادشاهه سرويس ٽوليس“ سان خاص طرح وابستہ ڪيو ويندو
هو، ۽ اهو جشن فارچونا ديويءَ جي اعزاز ۾ ملهائيو ويندو هو،
جا سرويس سان اهڙي محبت ڪندي هئي، جهڙي ايگيريا ڀري
نوما بادشاهه سان. انهيءَ موسم ۾ جيڪي دلپسند خوشيون ملهائون
وينديون هيون، تن ۾ پيادل ڊوڙ ۽ ٻيڙين جي شرط شامل هيون،
ٽائبر درياهه ان وقت گلن جي هارن سان سينگاريل ٻيڙين سان
خوبصورت معلوم ٿيندو هو، جن ۾ نوجوان شواب جا ڌنگ ويٺا
ٿيندا هئا. اها تقريب وچ اونھاري جو اهو جشن معلوم ٿئي
ٿو، جنهن ۾ امير ۽ غريب جو فرق ڪونه رهندو هو ۽ ٻئي
حقيقي ڏڻ جي جواب ۾ ملهائيو ويندو هو، جو وچ سياري ۾
ايندو هو. جديد يورپ ۾، جيئن اسان کي اڳتي هلي معلوم ٿيندو،

”مڊسمر“ (ڇج اونھاري) جو وڏو جشن خاص طرح ”عاشقن ۽ باھ جو جشن“ ٿئي رھيو آھي، ان جي مڪي، خصوصيتن مان ھڪ عاشقن معشوقن جي چوڙين ٺاھڻ جي آھي، جي ھٿ ۾ ھٿ ڏيئي باھ جي مڇن مٿان ٻڙا ڏيندا آھن يا باھ جي شعلن مٿان ھڪٻئي ڏانھن گل اڇلائيندا آھن، ۽ انھيءَ پراسرار موسم ۾ جيڪي گل ٽڙندا آھن، تن مان عشق و محبت ۽ شاديءَ مراديءَ جا گھڻيئي شگون ۽ فالون ڪڍيون وينديون آھن. سال جو اھو وقت گلاب جي گلن ٽڙڻ ۽ پيار ۽ محبت جي اپڙڻ جو آھي. ان جي باوجود، جديد دور ۾ اھڙين تقريبن جي حسن آفرينيءَ ۽ معصوميت سبب اسان کي ھن حقيقت کان بيخبر نہ ٿيڻ گھرجي تہ اوائلي دورن ۾ انھن جون خصوصيتون اڄ جھڙيون سنجيده ۽ مھذب نہ ھونديون ھيون، ۽ اھي ان زماني ۾ جيئن ھيون، شايد اھوئي انھن جو جوھر ۽ خاص مقصد ھوندو ھو. درحقيقت ايسٽونيا جي گھڻ مھذب ڪڙمين ڪاسمين ۾ اھي خصوصيتون اڄ ڏينھن تائين نہ، تہ تازي گذريل زماني تائين تہ پڪ موجود رھيون آھن. رومين جي ”مڊسمر“ واري جشن جي ھڪ ٻي خصوصيت خاص طور قابل توجہ آھي. انھيءَ ڏينھن تي گلن جي ھارن سان سينگاريل پيڙين ۾ ويھي درياھ ۾ سير ڪرڻ مان ثابت ٿئي ٿو تہ اھا رسم ڪنھن حد تائين ”پاڻيءَ جي تقريب“ ھئي، ۽ پاڻيءَ، جديد دور تائين، ”مڊسمر ڊي“ جي رسمن ۾ ھڪ خاص ڪردار ادا ڪيو آھي، جنھن مان ھيءَ ڳالھ سمجھ ۾ اچي ٿي تہ ڇو ڪليسا انھيءَ پراڻيءَ بت پرستانہ رسم مٿان ڍڪ وجھڻ لاءِ ان کي نئي سينٽ جان دي بپٽسٽ* سان وابستہ ڪيو آھي.

لاطيني بادشاھن متعلق جيڪو ھيءَ شڪ آھي تہ اھي محبت جي اھڙن ساليان جشنن جي عياشيءَ جي پيداوار ھوندا، سو لازمي طور محض ھڪ قياس آھي، جيتوڻيڪ نوما بادشاھ جو پاريليا جي ميللي تي روايتي جنم ڏنھن ريڊار موسم بہار جي باھين جي مڇن مٿان ائين ٿيندا ھئا، جيئن ”مڊسمر“ وارين باھين مٿان عاشق

* ھڪ مشھور اوائلي عيسائي مبلغ.

۽ معشوق ٿي ڏيندا هئا، انهيءَ انومان کي امڪان جو جهڪو رنگ ڏيئي وجهي ٿو، پر اهو ممڪن آهي ته انهن بادشاهن جي پيئڻ جي متعلق غير يقيني حالت انهن جي موت کان گهڻو عرصو پوءِ پيدا ٿي هجي، جڏهن انهن جون شخصيتون ڏند ڪٿائن جي هوائي دنيا ۾ تحليل ٿي ويئون، ۽ هين ڏسجندڙ وائسجندڙ فاني دنيا کان ان تخيلات تي اهڙي عالم تائين پهچندي، انهن قسم قسم جون ناقابل اعتبار، عجيب و غريب ۽ غير حقيقي صورتون ۽ پيڪيدار رنگتون اختيار ڪيون. جيڪڏهن هو انهيءَ ملڪ ۾ جنهن ۾ هو حڪومت ڪندا هئا، غير ملڪي لڏي آيل، اجنبي، يا زائر هئا، ته پوءِ هيءَ قدرتي ڳالهه آهي ته روم جا باشندا انهن جو حسب نسب ٿوري عرصي کان پوءِ فراموش ڪري ڇڏين، ۽ ان کي وسارڻ بعد، ان جي بجاءِ کين زياده رنگين ۽ شان و شوڪت واري بنياد سان نوازي، سچائيءَ ۽ حقيقت جي کوٽ کي پيڪيدار ڪوڙ سان ڀرڻ جي ڪوشش ڪن. ائين ڪرڻ سان انهن کي آخرين طرح ديوتائي درجي تي رسائڻ جو ڪم نه فقط ديوتائن جو اولاد پر بذات خود ظاهر ظهور ديوتا جي حيثيت ۾ ظاهر ڪري ٿو، پاڻ زياده آسان ٿي ٿي پيو — هنن پاڻ ته پنهنجيءَ زندگيءَ جي دوران ۾ ئي، جيئن اسان کي معلوم آهي، درحقيقت پنهنجي لاءِ خود ديوتا هئڻ جي دعويٰ ٿي ڪئي.

جيڪڏهن لاطينين ۾ شاهي نسل واريون عورتون هميشه اباڻي گهر رهنديون هيون ۽ کين ٻئي نسل ۽ اڪثر ٻئي ملڪ جي ماڻهن سان پرڻايو ويندو هو، جي مقامي شهزاديءَ سان شادي ڪرڻ سبب، بادشاهن جي حيثيت ۾ آڻي ويهي حڪمراني ڪندا هئا، ته پوءِ اسين نه فقط هيءَ ڳالهه سمجهي سگهون ٿا ته ڇو روم جو تاج غير ملڪين جي حوالي ٿيندو رهيو، پر هيءَ حقيقت به سمجهي سگهون ٿا ته آليا جي بادشاهن جي سالن جي فهرست ۾ ڌاريا نالا ڇو شامل ٿيل آهن. معاشري جي اهڙيءَ حالت ۾، جتي امارت ۽ خاندان فقط عورتن ذريعي شمار ڪيو وڃي — ٻين

لفظن ۾، جتي ماءَ جو بنياد سڀڪجه هجي ۽ پيءَ جو بنياد ڪا به حيثيت نه رکي اتي اعليٰ کان اعليٰ خاندان جي چوڪرين کي گهٽ خاندان وارن، حتمي ڪ غير ملڪين ۽ ٻانهن سان به، ڪنڊين ۾ ڪوبه عار ڪونه ڪيو ويندو هوندو، بشرطيڪ آهي مرد بذات خود موزون ساڻي معلوم ٿيندا هجن. درحقيقت، مقصد فقط هيءَ آهي ته شاهي نسل، جنهن تي راءِيا جي آئودگيءَ ۽ رعايا جي خود زندگيءَ جو دارومدار سمجهيو وڃي ٿو، صالح ۽ ذي حيات نموني سان قائم ۽ دائم رکيو وڃي، ۽ انهيءَ مقصد لاءِ ضروري آهي ته شاهي خاندان جون عورتون اهڙن ماڻهن سان شادي ڪري ٻار ڄمڻ، جي ماڻهو، اوائل معاشري جي معيار مطابق، ٻارن پيدا ڪرڻ جو اهم فرض پوريءَ طرح ادا ڪرڻ لاءِ جسماني ۽ دماغي طور ان جا اهل هجن. چنانچہ سماجي ارتقا جي انهيءَ منزل تي بادشاهن جي شخصي لياقتن کي تمام وڏي اهميت ڏني ٿي ويئي. جيڪڏهن هو، پنهنجي شاهي خاندان جي ڪنوارين وانگر پاڻ به ڪنهن شاهي نسل جا هئا، ته بهتر، پر هروڀرو اهو ضروري نه هو ته هو پاڻ به شاهي خاندان جا هجن.

روم وانگر اٿينس ۾ به اسان کي تخت جي ورثي لاءِ شاهي خاندان جي شهادتيءَ سان شادي ڪرڻ جي ضرورت جا آثار ملن ٿا، چوٽه اٿينس جي انتهائي قديم بادشاهن مان ”سيڪراپس“ ۽ ”ائمفڪٽيان“ نالن جي ٻن بادشاهن پنهنجن پيشرو بادشاهن جي ڌيئرن سان شادي ڪئي هئي. انهيءَ روايت جي گهڻي قدر پختيءَ شهادت ذريعي تصديق ٿئي ٿي، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته اٿينس ۾ ”مردانه پشت جي بادشاهيءَ“ کان اڳ ”زنانه پشت جي بادشاهيءَ“ جو سرشتو مروج هو.

ازانسواءِ جيڪڏهن آءٌ هن قياس ڪرڻ ۾ صحيح آهيان ته قديم لاطيني بادشاهن ۾، شاهي خاندانن وارا پنهنجين ڌيئرن کي گهرڻ ۾ رکندا هئا ۽ پٽن کي ٻين شهادين سان شادين ڪرڻ ۽ انهن جي ماڻهن تي حڪومت ڪرڻ لاءِ ٻاهر موڪليندا هئا.

تہ پوءِ هي نتيجو ازخود نڪري ٿو تہ پيءُ جي پشت وارو نثر اولاد
پشت ۽ پشت جدا جدا ملڪن ۾ حڪومت ڪندي ڏسڻ ۾ ايندو. قديم
يونان ۽ قديم سڀڏن ۾ واقعي ائين ٿيندو معلوم ٿئي ٿو. جنهن مان
اسين بجا طور هي نتيجو اخذ ڪري سگهون ٿا تہ اها رسم يورپ جي
آرين نسل جي هڪ کان وڌيڪ شاخن ۾ سروج هئي. متعدد يوناني
روايتن ۾ ٻڌو ويو آهي تہ ڪيئن هڪ شهزادو پنهنجو مادر وطن
چڏي، ڪنهن دور دراز ملڪ ۾ وڃي پهتو، بادشاهه جي ڌيءُ
سان شادي ڪيائين، ۽ اتي ئي حڪومت جو وارث بنجي
ويهي رهيو. شهزادن جي انهيءَ ترڪ وطن لاءِ قديم يوناني مصنفن
اٺيڪ سبب ڏنا آهن، جن مان هڪڙو اڪثر هيءُ آهي تہ بادشاهه
جي پٽ کي قتل جي الزام ۾ ملڪ کان نيڪالي ڏني ويئي هئي.
هن مان اهو تہ سمجه ۾ اچي ٿو تہ هو پنهنجي ملڪ مان ڇو
ڀڄي ويو، پر اهو هن ڳالهه جو سبب نٿو ٿي سگهي تہ هن نيٺ
وڃي ڪنهن غير ملڪي بادشاهيءَ تي حڪومت ڇو ڪئي. اسان کي
هيءُ شڪ پوي ٿو تہ اهڙا سبب بعد ۾ مصنفن جا ايجاد ڪيل
آهن، جي هن ڳالهه تي هريل هئڻ سبب تہ رواجي طرح سان
پيءُ جو ورثو پٽ کي ملڻ گهرجي، ملڪ جي تاريخ ۾ ان جي
برخلاف ايترين سارن روايتن کي ڏسي ڪري، جن موجب بادشاهن
جي پٽن وطن چڏي پرڏيهي بادشاهين ۾ وڃي حڪومت ڪئي.
هئي، اچي هن مشڪل ۾ ٿاڻا تہ ان عجيب و غريب صورتحال
جي هو ڪهڙي سمجهائي پيش ڪن. اسڪئنڊينيوياءَ جي روايتن ۾
ٻه اسان کي ساڳين رسمن جا آثار ملن ٿا. ڇو تہ اسان پڙهيو
آهي تہ ڏيئرن جي مڙسن پنهنجن شاهي سهرن جي بادشاهين مان
حصو حاصل ڪيو، حالانڪ انهن سهرن کي پنهنجا پٽ به هئا.
خاص طرح ”سهڻن وارن واري هٿرولڊ“ کان اڳ جي پنجن
پشتن جي دوران ۾، جيئن ”هيم اسڪرنگلا“ يا ”ناروي جي بادشاهن
جا دليرانا ڪارناما“ ڪتاب ۾ ذڪر آهي، ”ينگلنگر“ خاندان جي مردن،
ڇو خاندان سڀڏن کان آيل ڇيو وڃي ٿو، ناروي جي مقامي

بادشاهن جي ڏينهن سان شاديون ڪري اتان جا ڪم از ڪم ڇڏي، صوبو حاصل ڪيا هئا.

چنانچہ معلوم ائين ٿئي ٿو ته آريہ نسل جي ڪن قومن ۾ سندن معاشرتي ارتقا جي ڪنهن منزل تي، عورتن ۽ نه مردن جي خون کي ئي شاهي خون جي سورت جو ذريعو سمجهيو ويندو هو، ۽ هر پشت ۾ لازمي طور ڪنهن ٻئي خاندان ۽ اڪثر ٻئي ملڪ جي مرد کي، جو شهزادين مان ڪنهن هڪڙي سان شادي ڪندو هو، ان شهزاديءَ جي ملڪ ۽ قوم جي حڪمراني ۽ بادشاهي حوالي ڪئي ويندي هئي. لوڪ ڪهاڻين جو هي عام واقعو جنهن ۾ ٻڌايو ويندو آهي ته ڪيئن هڪ خوشقسمتيءَ جو متلاشي، ڪنهن اجنبی ملڪ ۾ پهچي، بادشاه جي ڌيءَ جي ٻانهن ۽ ان سان گڏ بادشاهيءَ جو اڏ يا سڄي بادشاهي حاصل ڪري ٿو، اهڙيءَ ئي ڪنهن حقيقي رسم ۽ دستور جو رهيل نشان معلوم ٿو ٿئي.

جتي اهڙي قسم جون رسمون ۽ خيال عام جام هجن، اتي ظاهر آهي ته بادشاهت شاهي خاندان جي عورت سان شادي ڪرڻ جو هڪ لازمي حصو آهي. ڊيٽمارڪ جو قديم تاريخ نويس، سئڪسوگرميٽيڪس، بادشاهيءَ جو اهڙو نظريو اسڪاٽلنڊ جي ڏندڪٿائن جي هڪ راڻيءَ، هرميونروڊ جي زبانيءَ نهايت سليقي سان بيان ڪري ٿو. ”درحقيقت هوءَ راڻي هئي،“ هرميونروڊ چوي ٿي، ”۽ جيڪڏهن سندس جنس اها نه هجي ها، ته هوءَ هڪ بادشاه هئي.“ پر نه، (۽ هيءَ ته ان کان به زوردار حقيقت آهي) جنهن کي به هن پنهنجي بستري جي قابل سمجهيو، اهو هڪدم بادشاه ٿي پيو ۽ هن پنهنجي بادشاهي پاڻ سان گڏ ان جي سپرد ڪئي. اهڙيءَ طرح سندس اختياريءَ ۽ اقتدار جو ڏنڊو ۽ سندس هٿ هميشه گڏوگڏ هوندا هئا.“ اهو بيان هن ڪري اڃا به زياده اهميت وارو آهي، جو ان جي ذريعي اسان کي اسڪاٽلنڊ جي بادشاهن جي اصلي رسم و رواج جو عڪس ملي ٿو. تاريخ نويس ”بيٽي“ جي شهادت

مان پڻ اسان کي معلوم ٿئي ٿو ته جڏهن به حڪومت جي ورثي جي باري ۾ ڪو شڪ سبھو پيدا ٿيندو هو ته اسڪاٽلينڊ جا قبائلي مردانه پشت مان نه پر هميشه زنانہ پشت مان بادشاه جو انتخاب ڪندا هئا.

شاهي رشتي ۽ تخت و تاج لاءِ جيڪي شخصي خوبيون ۽ اوصاف ڪنهن ماڻهوءَ جي مقبول بڻجڻ جي لاءِ ضروري هئا، سي لازمي طور ان وقت جي عام خيالن ۽ بادشاه يا سندس نعم البدل جي سپاءَ ۽ اخلاق مطابق الڳ الڳ هوندا، پر هي قياس ڪرڻ واجب ٿيندو ته ان اعزاز واسطي اوائل معاشري ۾ جسماني قوت ۽ خوبصورتيءَ کي اڪثر اولين ترجيح ڏني ويندي هوندي.

ڪڏهن ڪڏهن معلوم ٿئي ٿو ته شهزاديءَ جي ٻانهن ۽ تخت و تاج جو حق ڊوڙ ذريعي طي ڪيو ويندو هو. لڳيا جي آلتيمي خاندان وارا بادشاهي انهيءَ کي ڏيندا هئا، جو ڊوڙ ۾ سڀني کان زباده تيز هوندو هو. قديم جرمن قوم وارن ۾ اميري درجي جا اميدوار گهوڙي تي چڙهي، بادشاه ڏانهن ڊوڙندا هئا، ۽ جيڪو سڀني کان اڳ ۾ ان وٽ پهچي ويندو هو، تنهن کي امير بڻايو ويندو هو. هڪ روايت مطابق اولمپيا* ۾ سڀني کان اوائل رانديون اينڊيمين T منعقد ڪيون هيون، جنهن پنهنجن پٽن کي تخت حاصل ڪرڻ لاءِ ڊوڙ پڄارائي هئي. چيو وڃي ٿو ته سندس قبر ڊوڙ جي انهيءَ ميدان جي هڪ ڪناري تي هئي، جتان ڊوڙ ۾ حصه وٺندڙ ڀڳا هئا. ”پيلوپس ۽ هپوڊيميا“ جو مشهور يوناني قصو شايد فقط انهيءَ ڏند ڪٿا جي هڪ ئي روايت آهي جنهن موجب مشهور

* تاريخ کان اڳ جي دور جو هڪ مرڪز جتي يونانين جي عقيدتي موجب ديوتا رهندا هئا. بعد ۾ اتي راندين ۽ ڪيلن جا عام مقابلو ڪيا ويندا هئا.

T زيوس ديوتا جو پٽو، جنهن جي لاءِ عام اعتقاد هو ته ڇنڊ مٿس موٽ هو زيوس کيس مڪمل آزادي ڏني هئي ته جا شي طلبي سا ڪيس ملي، تنهن تي هن گهر ڪئي ته مون کي هميشه مٿي گهري نٿو ملي، جيئن سدائين جوان ۽ خوبرو رهان.

آهي ته اولههيا ۾ پهريون ڊوڙ جون شرطون جنهن انعام لاءِ پڄايون ويون هيون، سو بادشاهيءَ جي انعام کان سواءِ ٻيو ڪو انعام ڪونه هو. اهي روايتون شايد ڪنوار حاصل ڪرڻ لاءِ ڊوڙ پڄاڻن جي حقيقي رسم جو ڏس ڏيئي رهيون آهن، ڇو ته اهڙي رسم دنيا جي مختلف قومن ۾ اڃا تائين به موجود پئي پائجي، جيتوڻيڪ عملي صورت ۾ هاڻي اها بگڙيل حالت ۾ ۽ محض نالي ماتر وڃي بچي آهي. چنانچہ ”هڪ اهڙي ڊوڙ آهي، جنهن کي ’عشق جي ڊوڙ‘ چيو ويندو آهي، ان کي ڪرگهيز نسل وارن جي شاديءَ جي تقريب جو هڪڙو حصو سمجهڻ گهرجي. انهيءَ رسم مطابق ڪنوار کي هڪ مضبوط ڇهڪ هٿ ۾ ڏيئي، تيز گهوڙي تي سوار ڪيو ويندو آهي، ۽ پوءِ سڀئي نوجوان، جي ان جي ٻانهن حاصل ڪرڻ جي خواهش رکندا آهن، سندس پويان پوندا آهن. هن جي ٻانهن انهيءَ کي انعام طور ڏئي ويندي آهي، جو کيس پڪڙڻ ۾ ڪامياب ٿيندو آهي، پر کيس پنهنجي گهوڙي کي بهرحال تيز ڊوڙائڻ لاءِ مهينن طور استعمال ڪرڻ کان علاوه، پنهنجي ڇهڪ کي اهڙن عاشقن تي پرڀور طقت سان استعمال ڪرڻ جو حق پڻ حاصل هوندو آهي، جي کيس ناپسند هوندا آهن. ۽ ممڪن آهي ته هوءَ فقط انهيءَ اميدوار کي موقعو ڏيندي، جنهن کي هن اڳيئي پنهنجيءَ دل ۾ منتخب ڪري ڇڏيو هوندو. ڪنوار حاصل ڪرڻ لاءِ ڊوڙ جو رواج شمال مشرقي ايشيا جي ڪورياڪ قوم وارن ۾ به آهي. اها رسم هڪ وڏي تنبوءَ ۾ ادا ڪئي ويندي آهي، جنهن جي چوڌاري مسلسل گول چڪر جي صورت ۾ متعدد جدا ڪورا جن کي ”پولوگ“ چيو ويندو آهي، ٺاهيا ويندا آهن. چوڪريءَ کي ڪجهه وڏي ڏني ويندي آهي، ۽ جيڪڏهن هوءَ انهن سڀني ڪمرن مان گهوٽ جي هٿن ۾ ڦاسڻ کان پاڻ بچائي ٻاهر نڪري ايندي آهي، ته ڪم از ڪم ان گهوٽ سان شادي ڪرڻ جي آزار کان چٽي ٿيندي آهي، ڇانوڻيءَ جون عورتون مرد جي رستي ۾ هر قسم جي رڪاوٽ وجهنديون آهن، کيس ڪيرائينديون

آهن، سنهن چهن سان ڏک ۽ منديون آهن، وغيره، جيئن کيس ڪامياب ٿيڻ جو گهٽ موقعو ملي. علاوہ هن جي، جو چوڪريءَ جي پنهنجي مرضي هن سان شادي ڪرڻ جي هجي ۽ هوءَ ڪنهن ڪوئيءَ ۾ هن لاءِ ترسي ويهي رهي، ٿيڻ نسل جي سڀني قومن ۾ به اهڙي ئي قسم جي دشمن جي موجودگيءَ جو پتو ملي ٿو، ڇاڪاڻ ته جرمن، انگلو، سڪسن ۽ نارس ٻولين ۾ ”شاديءَ“ لاءِ هڪ عام لفظ موجود آهي، جنهن جي معنيٰ آهي محض ”ڪنوار لاءِ ڊوڙ“، ازانسواءِ انهيءَ رسم جا ڪجهه نه ڪجهه آثار جايد دور تائين پڻ زندهه رهندا پئي آيا آهن.

چنانچہ معلوم ٿئي ٿو ته ڪنهن به چوڪريءَ ۽ خاص طرح شهزاديءَ سان شادي ڪرڻ جو حق، گهڻو ڪري زور آزمائيءَ جي ڪنهن مقابلي ۾ انعام طور ئي ڏنو پئي ويو آهي. ان ڪري هن ڳالهه ۾ ڪوبه عجب ڪرڻ جو سبب ڪونه ٿو نظر اچي ته رومي بادشاهن، پنهنجن ڌيئرن جي ٻانهن ڏيڻ کان پيشتر پنهنجن ٿيندڙ نائين ۽ جانشينن جي شخصي خوبين کي آزمائڻ لاءِ قديم زماني جي انهيءَ رسم جو سهارو ورتو هجي. جيڪڏهن منهنجو نظريو صحيح آهي، ته پوءِ پڪ ٿي پڪ رومي بادشاهه ۽ سندس راڻي، جيوپٽر ۽ سندس رفيق، حيات ديويءَ جو، سانگ رچائيندا هئا ۽ هر سال هن مقصد سان مقدس شاديءَ جون سڀ رسمون ادا ڪندا هئا ته جيئن فصل پلا ٿين ۽ ماڻهن ۾ مال وجهه جو نسل وڌي ۽ ويجهي. اهڙيءَ طرح هو اهو ڪجهه ڪندا هئا، جو مٿين شمالي علائقن ۾، قديم زماني ۾، مٿي جي بادشاهه ۽ مٿي جي راڻيءَ کي ڪرڻو پوندو هو. هاڻي اسان هن کان اڳ ڏسي آيا آهيون ته ”مي-ڊي“ جي سانگ رچائيندي، ”مٿي جي بادشاهه“ جي ڪردار ادا ڪرڻ ۽ ”مٿي جي راڻيءَ“ سان ”شادي ڪرڻ“ جي حق جو فيصلو، ڪن وقتن تي، جسماني زور آزمائيءَ ۽ خاص طرح گهوڙي ڊوڙ وسيلي طي ڪيو ويو آهي. ممڪن آهي ته اها ”شادي“ ڪنهن اهڙيءَ پراڻيءَ رسم ۽ دستور جو آثار هجي، جنهن جو اسان تازو

مٿي بيان ڪيو آهي - اها رسم جا شاديءَ جي اميدوار جي آزمائش لاءِ ادا ڪئي ويندي هئي. بادشاه جي حالت ۾ اهڙي آزمائش واجبي طور خاص سختيءَ سان ورتي ويندي هوندي ته جيئن ڪوبه شخصي نقص انهن مقدس سائنس سونن ۽ رسمن رواجن جي ادائگيءَ کان هن کي قاصر نه بڻائي وجهي، جن تي، سندس ملڪي ۽ فوجي فرضن ادا ٿيڻ کان به زياده حد تائين، قوم جي آسودگيءَ ۽ سلامتيءَ جو دارومدار سمجهيو ويندو هو. هن کان هيءَ تقاضا ڪرڻ به هڪ قطرتي امر هو ته هو ساڳيءَ آزمائش مان پار پوڻ جو سڀني جي روبرو وقت بوقت مظاهرو ڪري ثابت ڪري ڏيکاري ته هو پنهنجي اعليٰ منصب جي بجا آوري جو اڃا تائين اهل هو. انهيءَ ميغادي آزمائش جو باقي رهيل نشان شايد انهيءَ رسم جي صورت ۾ رهجي ويل ٿو ڀانئجي، جنهن کي ”بادشاه جي پاڇ“ (”ريگي فيوگم“) چوندا هئا، ۽ جا روم ۾ شاهي دور تائين هر سال ملهائي ويندي هئي. هر سال فيبروريءَ جي چوويهين تاريخ ”ڪوسميٽس“ ۾ هڪ قرباني ڪئي ويندي هئي، ۽ اها جڏهن پوري ٿيندي هئي، تڏهن ”مقدس رسمن جو ادا ڪندڙ بادشاه“ ”فورم“ مان اٿي پڇندو هو. اسين هي قياس ڪري سگهون ٿا ته ”بادشاه جي پاڇ“ دراصل ”سالياني بادشاهي“ حاصل ڪرڻ لاءِ ڊوڙ هئي، جنهن ۾ سڀني کان تيز ڊوڙندڙ کي بادشاهي انعام طور ڏني ويندي هئي. سال جي اختتام وقت بادشاه ٻئي سال جي بادشاهيءَ حاصل ڪرڻ لاءِ وري به ڊوڙي سگهيو ٿي، حتمي ڪنهن سال هو ڊوڙ ۾ هارائي ويهي، ۽ تخت تان لاٿو وڃي يا ٻنهي قتل ڪيو وڃي. انهيءَ طرح اولائي وقت ۾ جيڪا ڊوڙ هئي، تنهن آخرڪار ”پاڇ“ ۽ ”پٺيان پوڻ“ جي صورت وڃي اختيار ڪئي. بادشاه کي وٺي ڏيڻ ۾ ايندي هئي، هو ڊوڙندو هو ۽ سندس حريف ان جي پٺيان پوندا هئا، ۽ جيڪڏهن هو پڪڙجي پوندو هو ته کيس تاج ترڪ ڪرڻو پوندو هو، ۽ ٿي سگهي ٿو ته کيس سڀني کان زياده تيز قدم واري اميدوار کي پنهنجو من به ڏيڻو پوندو هو. گهڻي وقت

گذرڻ کان پوءِ ڪو حوصلي ۽ همت وارو ماڻهو پاڻ کي مستقل طور تي تخت تي قائم رکڻ ۽ سالياني ڊوڙ يا پاڇ کي نالي مائڻ ۽ خالي دستور ۾ تبديل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو هجي، جيئن تاريخي دور ۾ ان جي اهائي صورت رهندي هئي آئي آهي. انهيءَ ”بادشاهه جي پاڇ“ واريءَ رسم مان بعضي روم جي بادشاهن جي جلاوطنيءَ جي يادگار جو مقصد هئي ڪڍيو ويو آهي، پر معلوم ٿئي ٿو ته اهو محض بعد جو ايجاد ڪيل خيال آهي، جو هڪ اهڙيءَ رسم جي سمجهاڻيءَ فراهم ڪرڻ خاطر گهڙيو ويو، جنهن جو اصلي مقصد ۽ مفهوم ٻنهن فراموش ٿي چڪو هو. هن ڳالهه جو زياده امڪان آهي ته ”مقدس رسمن جو بادشاهه“ ائين ڪرڻ سان محض هڪ قديم رسم جي پوٺواري ڪري رهيو هو، جا شاهي دور ۾ سندس پيشرو بادشاهه هر سال ادا ڪندا هئا. انهيءَ رسم جو اصل مقصد ڪهڙو هو، ان لاءِ شايد هميشه محض قياس آرائيون ئي ٿينديون رهن ۽ ان جي هيءَ سمجهاڻي پڙهندڙن لاءِ مٿي پيش ڪندي، مون کي هيءَ انتهائي احساس رهيو آهي ته مسئلو بذات خود ڪڍو نه مشڪل ۽ منجهائيندڙ آهي. چنانچہ جيڪڏهن منهنجو نظريو درست آهي، ته پوءِ رومي بادشاهه جي سالياني فراري يا پاڇ (جنهن جو ذڪر تاريخن ۾ موجود آهي) انهيءَ وقت جو هڪ قديم آثار هئي، جڏهن بادشاهت شهزاديءَ جي پائهن سان گڏ ڪامياب جانباز يا جنگجو جوڌي کي هر سال بطور انعام ڏني ويندي هئي، ۽ جو ان کان پوءِ (هم آهنگ جاذوءَ طور) پنهنجي راڻيءَ سان گڏ، ديوتا ۽ ديويءَ جو ڪردار ادا ڪندي ”مقدس شاديءَ“ جي رسم ملهائيندو هو، ته جيئن روءِ زمين جي آباديءَ ۽ ساوڪ جي ضمانت ۽ خاطري رهي. چنانچہ جيڪڏهن آڄ هن قياس ڪرڻ ۾ درست آهيان ته تمام قديم دور ۾ اوائلي لاطيني بادشاهه ديوتا جو ڪردار ادا ڪندا هئا ۽ انهيءَ حيثيت ۾ کين دشوري طرح به ڪيو ويندو هو، ته پوءِ اسان انهن جي زندگين جي پراسرار ۽ تشدد آميز پچائين جي منطقي ڪي زياده.

آسماني ۽ سان سمجهي سگهون ٿا. جي اسان کي معلوم آهي ته
 منجهانئن اڪثر بادشاهن جي تقدير ۾ آيون هيون. اسان ڏٺو
 آهي ته هڪ روايت مطابق آليا جي بادشاهن مان هڪ کي،
 جيوسيئر ديوتا جي گجگوڙ جي نقل ڪرڻ جي گستاخي ۽ جي بادشاهن
 ۾ آسماني وچ مٿان ڪرڻ سبب موت جو منهن ڏسڻو پيو. روميولس
 لاءِ چيو ويندو آهي ته هو ايشينس وانگر غائب ٿي ويو، يا کيس
 انهن اميرن ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو، جن کي هن ناراض ڪيو
 هو. ۽ جولاءِ جي ٻئين تاريخ، جنهن تي هو هن فاني دنيا مان
 غائب ٿي ويو، هڪ تقريب جو ڏينهن هو، جا ڪن ڳالهين ۾
 ”سٽرنيٽيا“* واريءَ تقريب جهڙي هئي. ڇو ته انهيءَ ڏينهن
 ڪنهن کي ڪي عجيب و غريب آزاديون ڏيون ويون هيون، ۽
 اهي آزاد عورتن جا ڪپڙا پائي، خواتين ۽ ٻيگمن وانگر ملبوس
 ٿي، انهيءَ چمڙا پوش ۾ شهر کان ٻاهر ويون هيون، ۽ رستي تي
 جيڪي به سندن سامهون پئي آيا، تن تي هنن ٺٺوليون ۽ طعن و
 لعن پئي ڪئي، ۽ پاڻ ۾ جهڙو فساد ڪري هڪٻئي کي پٿر
 ۽ ڌڪ هنديون پئي ويون. پيو رومي بادشاهه جو تشدد آميز
 موت جو شڪار ٿيو هو، ٿاڻيس هو، جو روميولس جو ڦيرقي پائي هو.
 چيو وڃي ٿو ته جڏهن هو ”لٿوپنير“ ۾ پنهنجن ابن ڏاڏن جي
 ديوتائن کي عام ماڻهن جي موجودگيءَ ۾ قرباني پيش ڪري رهيو
 هو، تڏهن ڪن ماڻهن، جن کي هن ناراض ڪيو هو، کيس
 قربانيءَ وارين چرين ۽ لوهي سڇن سان، جيڪي انهن قربانگاهه
 تان زوريءَ کڻي ورتيون هيون، پورو ڪري ڇڏيو. هن جي
 موت جي موقعي، سرزمين ۽ نموني مان هي اندازو ٿئي ٿو ته
 انهيءَ ڪوس جو مقصد قرباني هو ۽ نه قتل. نوما جي جانشين،
 ٿيولس هومبيليس، لاءِ وري عام طرح سان چيو ويندو آهي ته کيس
 وچ ۾ مارڻو هو، پر گهڻن جو رايو هو ته کيس اٽڪس مارشيس
 * رومين جو هڪ وڏو ڏڻ جو سٽرن يا رب النوع — ڪيتي ۽ آباديءَ جي
 ديوتا — جي اعزاز ۾، ۱ ڊسمبر کان ساندھ ۾ ڏينهن ملهايو ويندو هو.

جي هشيءَ تي قتل ڪيو ويو هو، جيڪو ڪائش پوءِ حڪومت جو ڏٺي بنيو. خود نوما جو ذڪر ڪندي، جنهن جو وجود تقريباً هڪ ڏند ڪٿائي وجود آهي، ۽ جو پوڄاري بادشاهن منجهان هڪ هو، پلوٿارچ چوي ٿو ته ”سندس شهرت جانشين بادشاهن جي خوش قسمتيءَ سبب وڌي، ڇو ته جن پنجن هن کان پوءِ حڪومت ڪئي، تن مان پوئين ٽي تخت تان لٿو ويو ۽ هن پنهنجا پويان ڏينهن جلاوطنيءَ ۾ گذاريا، ۽ باقي ڇهن مان ڪو هڪ به فطرتي موت ڪونه مٿو، ڇو ته انهن مان ٽن کي قتل ڪيو ويو ۽ ٽولس هوسٽيلس کي آسماني وچ پورو ڪيو.“

رومي بادشاهن جي قتل ٿي مرڻ جي انهن ڏند ڪٿائن مان هي اندازو ٿئي ٿو ته جنهن مقابلي ذريعي هو تخت حاصل ڪندا هئا، سو ڪن وقتن تي محض ڊوڙ هئڻ بدران ڪو ٻيو مومتمار مقابلو هوندو هو. جيڪڏهن ائين هو ته پوءِ روم ۽ نيميءَ جي درميان اسان جيڪا مشابھت ثابت ڪئي آهي، سا اڃا به زياده قريبت رائج ٿي ٿئي. پنهي جاين تي، مقدس بادشاهه جي ديوتائن جا جيئرا جا ڪندا نمائندا هئا، اهڙيءَ طرح ڪنهن باهت ۽ وڌيڪ حوصلي رکندڙ ماڻهوءَ جي هٿان، جو انهيءَ مقدس عهدي لاءِ پنهنجي طاقتور بازوءَ ۽ تيز تلوار وسيلي پنهنجي ”خدائي حق“ ثابت ڪرڻ جي قابل هو، تخت نان محروم ٿي ۽ موت جو منهن ڏسي سگهيا ٿي. هن به ڪو عجب ڪونهي ته قديم لاطينين ۾ بادشاهيءَ جي دعويٰ جو فيصلو گهڻو ڪري دوٻو مقابلو، ذريعي ڪيو ويندو هو، ڇو ته تاريخي دورن تائين اميريا جي علائقي وارا قبلا پنهنجا خانگي جهنگڙا باقاعديءَ سان مقابلي جي صورت ۾ ئي طي ڪندا هئا، ۽ جيڪو پنهنجي مخالف جي گردن وڌڻ ۾ ڪامياب ٿيندو هو، تنهن لاءِ سمجهيو ويندو هو ته ٻيو پنهنجي حق کي مڪمل طور ثابت ڪري چڪو هو.

باب پنڌرهون

شاه بلوط جي پوڄا

شاه بلوط جي وڻ يا شاه بلوط جي ديوتا جي پوڄا جو رواج يورپ جي آريہ نسل جي سڀني قومن ۾ عام جام معلوم ٿئي ٿو. پڻي، يوناني ۽ اطالوي، انهيءَ وڻ کي پنهنجي وڏي ۾ وڏي ديوتا زيوس يا جيوپيٽر سان، جو آسمان، مينهن ۽ گجگوڙ جو ديوتا ھي، وابستہ ڄاڻندا هئا. يونان جو قديم ترين ۽ شايد سڀني کان زياده مشهور آستانو ڊوڊونا وارو هو، جتي زيوس ديوتا جي پوڄا هڪ اهڙي شاه بلوط جي روپ ۾ ڪئي ويندي هئي، جنهن مان اڳڪٿين ۽ الهام جو ڪم ٿورڻو ويندو هو. ڊوڊونا ۾ پڻي سڄي يورپ کان وڌيڪ زوردار ۽ بار بار طوفان لڳندا رهندا آهن، اهي طوفان انهيءَ مقام کي اهڙي ديوتا جي قيام گاه لاءِ، جنهن جو آواز شاه بلوط جي پنن جي سرسراھٽ ۽ آسماني گجگوڙ جي ٺڪاڻن ۾ برابر ٻڌڻ ۾ ايندو هو، وڌيڪ موزون بنائڻ جا ذميوار هئا. آستاني جي چوڌاري جيڪي پتل جا گھنڊ هوا ۾ پيون پيون، جهڙو آواز ملائيندا رهندا هئا، شايد انهيءَ گجگوڙ جي آواز جي نقل ڪرڻ لاءِ لڳايا ويا هئا، جيڪو آسپاس جي سخت ۽ ويران جبلن جي غير آباد لاهين تي، جي انهيءَ پيانڪ ماڻھريءَ جي چوڌاري اڀا پيا هئا، هيٺان ٺڪاءُ ۽ گاج ڪندي ٻڌڻ ۾ ايندو رهندو هو. اسان ڏٺو آهي ته بوئيشيا ۾ شاه بلوط جي ديوتا ۽ ديويءَ زيوس ۽ هيرا جي مقدس شادي اتان جون آسپاس واريون هم مذهب رياستون گڏجي وڏي ڌام ڌوم سان ملهائينديون هيون. آرڪيڊيا ۾ لائڪائيس جبل تي زيوس جو ڪردار شاه بلوط ۽ مينهن جي ديوتا جي حيثيت ۾، سندس پوڄاري

جي مينهن وسائڻ واري ٿوڻي مان، جنهن مطابق هو شاه بلوط جي ٿاري مقدس چشمي ۾ پوڙيندو هو، صاف طور ظاهر ٿئي ٿو، مينهن جي ديوتا جي حيثيت ۾، زيوس اهو ديوتا هو، جنهن کي يوناني مينهن لاءِ باقاعدي ٻاڏائيندا هئا. ۽ اها بلڪل هڪ فطرتي ڳالهه نه هئي، ڇو ته گهڻو ڪري، جيتوڻيڪ هميشه نه، هن جو آستانو انهن جبلن تي هوندو هو، جتي ڪڪر ڪندا ٿيندا آهن ۽ شاه بلوط جا وڻ اڀرندا آهن. اٿينس جي قلعي ۾ هڪ اهڙو مجسمو رکيل هو، جنهن ۾ ڏيکاريل هو ته ڏرتي زيوس ديوتا کان مينهن جي خيرات پئي گهري، ۽ خشڪ سالي جي موسم ۾ اٿينس وارا بذات خود هي ٻراڙي ڪندا هئا: ”مينهن وساءِ مينهن وساءِ“ اي پيارا زيوس، اٿينس وارن جي اناج وارين ٻنن ۾ ميانن تي مينهن وساءِ“

زيوس ديوتا گجگوڻ وچ ۾ مينهن تي پنهنجي فرمائڻ واري هلائيندو هو، اولهه ۾ ٻين هنڌن تي ان جي ”آسماني گولو“ جي نالي سان پوڄا ڪئي ويندي هئي، ۽ اٿينس ۾ شهر پناهه مٿان وچ جي ديوتا، زيوس، جي نالي ۾ قربانيءَ جو چلهو ٺهيل هو، جتي ڪي مها-پوڄاري ويهي سال جي ڪن موسم ۾ پارس جبل جي چوٽيءَ کان وچ جو انتظار ڪندا هئا، ان کان علاوہ جتي جتي وچ ڪوندي هئي، ان جي ڪري جيڪو زمين ٽڪر سڙندو هو، اتي يوناني چوڌاري باقاعدي لوڙها ڏيئي ڇڏيندا هئا، ۽ انهي ٽڪر ”زور ٽيل زيوس“ جي نالي ۾ يعني انهيءَ ديوتا جي نالي ۾ جيڪو وچ سان آسمان کان هيٺ آيو، مقدس سمجهيا ويندا هئا. اهڙن لوڙهن جي وچ ۾ قربانگاه تعمير ڪيا ويندا هئا، جن تي قربانيون ڏيون وينديون هيون. قديم تحريرن ۾ ڪنهن مان اٿينس ۾ اهڙين متعدد جاين جي وجود جو پتو پوي ٿو.

چنانچہ جڏهن قديم يوناني بادشاه زيوس ديوتا جي نسل مان هئڻ جي دعويٰ ڪندا هئا، ۽ ان جي نالي سان ٻه سڏبا هئا، ته پوءِ اسان وڃي طور هي قياس ڪري سگهون ٿا ته هو پنهنجن

ماڻهن جي ڀلائيءَ يا دشمنن جي ضرر ۽ دهشت زدگيءَ لاءِ مينهن وسائڻ ۽ گجگوڙ ڪرڻ جا ديوتائي فرض ۾ پورا ڪندا هئا. ان باري ۾ ”سالمونيس“ جي روايت شايد انهيءَ قسم جي ننڍڙن ننڍڙن بادشاهن جي سڄي طبقي جي دعوائن جو عڪس پيش ڪري ٿي، جي پراڻي زماني ۾ يونان جي مٿانن پڻ ٿي، جي سڄا شاه بلوط جي وڻ سان ڇانبا پيا هوندا هئا، پنهنجين پنهنجين مختصر اراضين تي بادشاهي ڪندا هئا.

سندن هر نسل آئرش بادشاهن وانگر، هيٺن ۾ به ڌرتيءَ کي ۽ جانورن کي ساڻي ڪرڻ جون اميدون رکيون وينديون هيون. اهي اميدون هو پنهنجي وڏي مائٽ، زيوس ديوتا، جي ڪردار ادا ڪرڻ کان سواءِ، جو شاه بلوط، گجگوڙ ۽ مينهن جو عظيم ديوتا هو، ٻئي ڪهڙي نموني پوريون ڪري ٿي سگهيا؟ ظاهر آهي ته هو پاڻ کي بلڪل اهڙيءَ طرح ان جي شخصيت جو روپ سمجهندا هئا، جهڙيءَ طرح اطالوي بادشاهه جيوپيٽر جي باري ۾ پاڻ کي سمجهندا هئا.

اٽليءَ ۾ هر هڪ شاه بلوط جو وڻ جيوپيٽر ديوتا جي نالي ۾، جو زيوس ديوتا جو اطالوي نعر البدل هو، مقدس هو، ۽ روم ۾ ڪئپيٽال ٽڪريءَ تي انهيءَ ديوتا جي، نه فقط شاه بلوط جي ديوتا جي حيثيت ۾، پر ساڳئي وقت مينهن ۽ گجگوڙ جي ديوتا جي حيثيت ۾ به، پوڄا ڪئي ويندي هئي. پراڻن زمانن جي نيڪ اعتقاديءَ ۽ پوين دورن جي بي اعتقاديءَ جو مقابلو ڪندي، جڏهن جنت کي ڪوبه جنت نه سمجهندو هو ۽ جيوپيٽر ڏانهن ڪو اڪ ڪٿي نه ٺهاريهندو هو، هڪ روسي مصنف لکي ٿو ته قديم زماني ۾ معزز عورتون پيرين اگهاڙيون، وار چوڙي ۽ دليون پاڪ صاف ڪري، ڪئپيٽال جي ڊگهين چاڙهين تان مٿي چڙهنديون ۽ جيوپيٽر کان مينهن لاءِ دعا پئنديون هيون. ۽ هو چوي ٿو ته پوءِ اتي جو اتي هڪدم آسمان مان مينهن جا ناز وھڻ شروع ٿيندا هئا ۽ هر ڪوئي پاڻيءَ ۾ پھيل ڪئن وانگر مينهن ٻاڙيندو گهر واپس ويندو.

هو. ”ٻه اڃ ڪلهه“ هو وڏي افسوس سان چوي ٿو، ”اسين مذهبي عقيدن کان گهڻو پري هئي. ڇڪا آهيون ۽ اسان ۾ ايمان نه رهيو آهي، ان ڪري اڄ زمينون اس ۾ ڏچڪنديون رهن ٿيون.“

جنوبي يورپ کان مٿورو وچ يورپ ۾ جڏهن اچون ٿا ته اتي به اسان کي وحشي آريه قومن ۾ جي آڻان جي قديم اڻاهه پيلن ۾ رهنديون هيون، شاه بلوط، ميتهن ۽ گجگوڙ جو عظيم ديوتا، ملي ٿو. چنانچه گال علائقي جي سيلت نسل وارن جي ڊريوئڊ قبيلي وارن ۾ شاه بلوط ۽ وڻ ويڙهيءَ کان سواءِ جا ان جي مٿان اڀرندي هئي، ٻي ڪنهن به شيءِ کي ايتريقدر مقدس ڪونه سمجهيو ويندو هو. پنهنجن سنجيده قسم جي سڀني رسمن جي ادائگي لاءِ هر شاه بلوط جي وڻن جا جهنگلا منتخب ڪندا هئا ۽ ڪا به رسم شاه بلوط جي وڻن جي استعمال کان سواءِ ادا ڪانه ڪندا هئا. هڪ يوناني مصنف چوي ٿو ته ”سيلت نسل وارا زيوس جي پوڄا ڪن ٿا ۽ زيوس جي صورت سيلت نسل وارن وٽ هڪ ڊگهي شاه بلوط جي وڻ کان سواءِ ٻي ڪا به ڪانهي.“ معلوم ٿئي ٿو سيلت نسل جا فاتح، جن اسان جي زماني کان ٽي صديون اڳ ايشيا ۾ وڃي بيٺڪون وڌيون هيون، سي شاه بلوط جي پوڄا پاڻ سان گڏ پنهنجي نئين وطن ڏانهن کڻي ويا هئا، چو ته ايشيا مائنر جي عين وچ ۾ ”گئليشيا جي چؤياري“ اهڙيءَ جاءِ تي گڏ ٿيندي هئي، جنهن تي خالص سيلت ٻوليءَ جو نالو، ڊرائيمينٽر، يعني ”شاه بلوط جي، مقدس هڙي“ يا ”شاه بلوط اڄو مندر“ پيل هو. درحقيقت مستند ڄاڻن جي خيال ۾ ڊريوئڊ قوم جي نالي جي معنيٰ ئي ”شاه بلوط جا ماڻهو“ آهي.

قديم جرمن نسل وارن جي مذهب ۾، مقدس هڙين جي پوڄا ڪي وڏي اهميت حاصل هئي، ۽ ”گيزم“ جي چوڻ مطابق، سندن مقدس وڻن مان سڳي شاه بلوط جو وڻ هو. معلوم ٿئي ٿو ته اهو وڻ خاص طرح گجگوڙ جي ديوتا، ”ڊونار“ يا ”ٿونار“ جي نالي

۾ اڀڻ ٿيل هو، جو نارس نسل وارن جي ”ٿور“ ديوتا جو نعم البدل هو، ڇو ته هيس جي علائقي ۾، گيسمار جي نزديڪ هڪ مقدس شاه بلوط پيٺل هو، جنهن کي ”يونيفيس“ اٺين صديءَ ۾ ويدائي ڇڏيو، جنهن جو نالو اوائلي بت پرستن وٽ ”جيوپيٽر جو شاه بلوط“ (”ريور جووس“) هو ۽ جنهن کي قديم جرمن ٻوليءَ ۾ ”ڊونيرس ايه“ يا ”ڊونار جو شاه بلوط“ چئبو، جرمن نسل وارن جي گجگوڙ واري ديوتا، ٿونار، ڊونار يا ٿور ديوتا کي اٽليءَ جي گجگوڙ واري ديوتا جيوپيٽر سان شناخت ڪيو ويندو هو، سا ڳالهه اسان جي لفظ ”ٿرسڊي“ (خميس جو ڏينهن) مان، جنهن جو مطلب ”ٿونارس ڏي“ (ٿونار جو ڏينهن) آهي، صاف ظاهر آهي، جو لاطيني ٻوليءَ جي ”ڊائيز جووس“ (جووس جو ڏينهن) لفظ جو محض ترجمو آهي. چنانچہ قديم جرمن نسل وارن وٽ به، يونانين ۽ رومين وانگر، شاه بلوط جو ديوتا گجگوڙ جو ديوتا پڻ هو. ازانسواءِ ان کي هڪ زبردست آباد ڪندڙ قوت به سمجهيو ويندو هو، جو مينهن موڪلي ڌرتيءَ کي ڦلدار بڻائيندو هو، ڇو ته ”بريمن وارو ائڊم“ اسان کي ٻڌائي ٿو ته ”ٿور جي گادي هوا تي آهي ۽ اهوئي آهي جو گجگوڙ ۽ وچ، هوا ۽ مينهن، خوشگوار موسم ۽ فصلن تي حڪومت هلائي ٿو.“ انهن ڳالهين ۾ ان ڪري جرمن نسل وارن جو گجگوڙ وارو ديوتا وري به پنهنجن جنوبي نعم البدل ديوتائن، زيوس ۽ جيوپيٽر سان مشابهت ڪاٽي ٿو.

سڀني نسل وارن ۾ به شاه بلوط جو وڻ گجگوڙ جي ديوتا، پيرون، جو مقدس وڻ معلوم ٿئي ٿو، جو زيوس ۽ جيوپيٽر جو نعم البدل هو. ڇو وڃي ٿو ته نووگورود وٽ پيرون ديوتا جو هڪ مجسمو پيٺل هو، جو هڪ اهڙي ماڻهوءَ جي صورت ۾ هو، جنهن کي ”گجگوڙ جو گولو“ هٿ ۾ هو، ان جي اعزاز ۾ شاه بلوط جي ڪاٺين جي باه رات ڏينهن پيئي ٻرندي هئي، ۽ جيڪڏهن ڪنهن به وقت اها وسامي ويندي هئي، ته اتان جي خادس کي

انهيءَ غفلت لاءِ پنهنجي سر جي قيمت ادا ڪرڻي پوندي هئي. زيوس ۽ جيوپيٽر وانگر ٻيرون به پنهنجن ماڻهن جو مکيه ديوتا معلوم ٿئي ٿو، ڇو ته ”پروڪوپيس“ چوي ٿو ته سيلو نسل وارا ”هن اعتقاد جا آهن ته هڪ ديوتا جو وڃ جو پٽائيندڙ آهي، تنهن سڀني شين جو مالڪ آهي، ۽ اهي ان جي حضور ۾ ڊگبا ۽ ٻيو هر قسم جو شڪار قربان ڪندا آهن.“

لٽانيا وارن جو مکيه ديوتا ”پرڪوناس“ يا ”پرڪنس“ هو، جو گجگوڙ ۽ وڃ جو ديوتا هو ۽ جنهن جي زيوس ۽ جيوپيٽر سان مشابهت ڏانهن اڪثر ڌيان ڇڪايو ويو آهي. شاه بلوط جا وڻ هن لاءِ مقدس هئا، ۽ جڏهن عيسائي مبلغن انهن کي وڍايو، تڏهن اتان جي ماڻهن وڏي واويلا مچائي ته سندن پيلن جا ديوتا ناس ڪيا پيا وڃن. پرڪوناس جي اعزاز ۾ شاه بلوط جي ڪن خاص وڻن جي کاٽ مان دائمي باهيون ٻاريون وينديون هيون ۽ جيڪڏهن اهڙي ڪا باه وسامي ويندي هئي، ته اها مقدس ڪاٺ کي هڪهڻي سان گسائي پهر ٻاري ويندي هئي. مرد پلن فصلن لاءِ شاه بلوط جي وڻن اڳيان قربانيون ڏيندا هئا ۽ زالون ساڳئي مقصد لاءِ ليمن جي وڻن اڳيان، جنهن مان اسان هي نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته اهي ماڻهو شاه بلوط کي نه ۽ ليمن جي وڻ کي مادي سمجهندا هئا. خشڪ ساليءَ جي موسم ۾، جڏهن کين مينهن جي سخت ضرورت هوندي هئي، تڏهن هو پيلن جي گهائڻ جهڳٽن ۾ وڃي ڪارو گابو، ڪارو ٻڪر ۽ ڪارو ڪڪڙ گجگوڙ جي ديوتا جي نالي ۾ قربان ڪندا هئا. اهڙن موقعن تي اسپاس جي علائقن مان ماڻهو اچي جمع ٿيندا هئا، کائيندا، پيئندا ۽ پرڪوناس کي پڪاريندا هئا. هو بيئر (شراب) جي صراحي ڪڍي، ٽي ڀيرا باه جي چوڌاري چڪر ڏيئي، بيئر باه جي شعلن مٿان پيئندا هئا، ۽ ساڳئي وقت ديوتا کي مينهن موڪلڻ لاءِ ٻاڏائيندا هئا. چنانچہ لٽانيا جو هيءُ وڏو ديوتا زيوس ۽ جيوپيٽر سان قريبي مشابهت رکي ٿو، ڇو ته اهو پڻ گجگوڙ، شاه بلوط ۽ وڃ جو ديوتا هو.

مٿئين جائزي مان معلوم ٿئي ٿو ته يورپ جي آريه نسل جي
 سڀني قومن ۾، قديم زماني ۾، شاه بلوط کي گجگوڙ ۽ وچ جي ديوتا
 جي حيثيت ۾ پوڄيو ويندو هو. ۽ درحقيقت اهو سنڌين مندڙن
 جو وڏي ۾ وڏو ديوتا هو.

باب سورھون

ڊائنس ۽ ڊائنا

پنهنجي راءِ آهي ته هن حد تائين اسان جي تفتيش اسان کي جن نتيجن تي پهچايو آهي تن تي هن باب ۾ هڪ دفعو طائرانه نظر وجهون ۽ روشنائيءَ جي منتشر شعاعن کي هڪ هنڌ مرڪوز ڪري انهن کي نيمي پيلي جي پوڄاريءَ جي سپاه صورت ڏانهن موڙيون، تان ته اها هڪ قدر چمڪي طرح ڏسي سگهجي.

اسان کي معلوم ٿي چڪو آهي ته معاشري جي اوائلي دور ۾ ماڻهن، قدرت جي پوشيده ڪار فرمائين کان بيخبر رهي، ۽ ان ڪالهه کي وساري ته انهن تي انساني جي ضابطي ۽ اختيار جو دائرو ڪيترو محدود ۽ تنگ رهيو هو، قدرت جي ڪارخاني کي پنهنجي مرضيءَ موجب هلائڻ جا ايڏا اختيار ۽ اهڙا فرائض وٺي پاڻ ڏانهن منسوب ڪيا، جن کي انساني علم جي موجوده حالت ۾ اسين فوق البشري ديوتائي يا خدائي سمجهون ٿا. سندن انهيءَ غلط فهميءَ کي انهن ئي سببن ڪري تقويت ملندي. ۽ انهن سببن جي ڪري ئي اها قائم رهندي آئي، جن سببن جي ڪري اها پهريائين پيدا ٿي. ۽ اهي سبب هي هئا: انتهائي حيرت انگيز تنظيم ۽ باقاعدي، جنهن سان فطرت پنهنجون سرگرميون قائم رکي ٿي، جنهن سان ان جي هن عظيم ۽ اڻانه مشين جا ڦيٽا بي روڪ ٽوڪ ۽ بلڪل پوري نموني سان هلندا رهن ٿا، جي هڪ تحمل ۽ اورچ مبصر کي پوريءَ ساعت جو نه، ته ٻيو ڪم از ڪم موسم جو اڳواٽ اندازو لڳائڻ ۾ مدد ڪن ٿا، ۽ ائين کيس پنهنجي اميدن جي تڪميل يا خدشن ۽ انديشن جي پورائيءَ جي سلسلي ۾ پنهنجي ”اختيار ۽ علم“ جو احساس ٿئي ٿو، انهيءَ عظيم چڪر يا چڪرن

جي سلسلي جا باقاعدي ۽ بار بار وقوع پذير ٿيندڙ واقعا جلد ئي هڪ وحشيءَ جي موڪلي دل و دماغ تي نقش بنجي بيهي رهن ٿا، ۽ هو انهن کي اڳواٽ ئي ڏسي سگهي ٿو، ۽ انهن کي اهڙيءَ طرح ڏسندي، منجهانئن جيڪي مفيد ۽ پسنديدڻا ڪم ٿين ٿا، تن کي پنهنجي مرضيءَ ۽ خواهش مطابق وقوع پذير ٿيندڙ سمجهي ٿو، ۽ جيڪي ان وٽندڙ ۽ نقصانڪار نتيجن جا حامل آهن، تن کي پنهنجن دشمنن جي آزادي جو اثر سمجهي ٿو. چنانچہ جن ڪن قدر شايد جي هن پايان ۽ عظيم روشن ڪي حرڪت ۾ آندڙ ۽ جي اهيان جي دسترس کان ٻاهر، راز جي اهڙي پردي پٺيان پوشيده آهن، جن کي اسين ڪڏهن به ڄاڻڪ ڪرڻ جي اميد نه ٿا رکي، رڳو سگهون آهي هڪ پيڇن ۽ ساده دماغ انسان کي ائين نظر اچن ٿيون، جن تي اهي سندس مٿ ۾ آهن، هو ائين سمجهي ٿو ته هو انهن کي رڳو پنهنجي عبادت جي گهريلو سان اهڙي نموني هلائي سگهي ٿو، جو سڀ لڳائون پاڻ ڏانهن آڻي، ۽ سڀ پرايون دشمن ڏانهن اماڻي سگهي ٿو. ائين ٿيندي ٿيندي، ڪافي وقت گذرڻ بعد، نيٺ سندس انهي اعتقاد جي غلطي يقين ڪيائين ٿي، ۽ اهو معلوم ڪري وٺي ٿو، ته ڪي اهڙيون ڳالهيون به آهن، جي هن به ٿو ڪري سگهي، ڪي اهڙيون خوشيون آهن، جي هن به ذات خود حاصل ڪرڻ کان قاصر آهي، ۽ ڪي اهڙا ڏک درد ۽ آهڻائون به آهن، جن کي هڪ زبردست کان زبردست ۽ طاقتور کان طاقتور جادوگر به ناري نه ٿو سگهي، ۽ هو اهڙين ناقابل حصول چڱاين ۽ اڻڻڻڻڻ کي ڪن بيخفي طاقتن ڏانهن متسوب ڪري ٿو، جن جي رضائيتي هن لاءِ پوءِ خوشيءَ ۽ زندگيءَ جو سبب بنجي وڃي ٿي، ۽ انهن جي ناراضگيءَ، مصيبت ۽ موت جو به چنانچہ عبادت جي جاءِ تـڏهين اچي والاري ٿو، ۽ هنجاري جادوگر کي پنهنجي نمونن تان ٿڌي پاڻ ان تي براجمان ٿي ويهي رهي ٿو، خيال جي انهيءَ منزل تي پھچي شين جا اصلي اهداب کي متعدد ۽ متضاد خصلتن واريون شخصي هستيون سمجهيون وڃن ٿيون، جن جي فطرت انساني فطرت جهڙي تصور ڪئي وڃي ٿي، ۽ جن ۾

انسانن جي اوڻاين، جهڙيون ئي ڪمزوريون ۽ اوڻايون موجود سمجهيون وڃن ٿيون، جيتوڻيڪ انهن جي طاقت انساني طاقت کان زياده آهي ۽ سندن زندگي انسانن جي هن فاني حياتيءَ جي دائري کان پنهنجي علائقي ۽ ٻاهر آهي. انهن جون لاتعداد انفرادي شخصيتون ۽ خصوصي ڪردار اڃا فلسفي جي موشگافين ۽ فڪري تيسر بازين جي اثر هيٺ اچي پنهنجي پنهنجي شناخت وڃائي ڪونه وٺا آهن، جو انهن سڀني جي مشترڪ ۽ بنيادي اوصافن کي ماورائي حيثيت ڏيئي، انساني ذهن ان ڪثرت مان ڪا وحدت پيدا ڪري سگهي ۽ پنهنجي پنهنجي تصوراتي صلاحيت پٽاندر ان واحد ڪرشمي کي انهن عظيم نالن مان پنهنجي پنهنجي پسند جو ڪو نالو ڏيئي سگهي، جن نالن کي ويڃاري ماڻهوءَ نيٺ پنهنجي لاعلمي ۽ ان ڄاڻائيءَ کي لڪائڻ لاءِ ئي ايجاد ڪيو آهي. اهڙيءَ طرح جيستائين ماڻهو پنهنجن ديوتائن کي پاڻ سان مشابهت رکندڙ هستيون سمجهي ٿو ۽ انهن کي اهڙيءَ منزل تي پهتل نه ٿو سمجهي، جا سندس پنهنجي پيچ کان پنهنجي بالاتر هجي، جيستائين هو پنهنجن ماڻهن مان اهڙن لاءِ جي ٻين کان ڪجهه بالاتر ۽ ٻين تي ڪا فوقيت رکندڙ هوندا آهن، هي اعتقاد رکي ٿو ته انهن لاءِ موت کان پوءِ يا هنن ئي زندگيءَ ۾ ديوتائن جي صوب ۾ شمار ٿيڻ ممڪن آهي. هن قسم جي اهڙن انساني ديوتائن لاءِ چئي سگهجي ٿو ته اهي جادوءَ جي زماني ۽ مذهب جي زماني جي وچ جي هڪ ڪڙي آهن. جيتوڻيڪ سندن ديوتائن جا نالا رکيا ويا آهن ۽ هو ديوتائي شان و شوڪت جي نمائش ڪن ٿا، ته به سندن طاقتون، جن لاءِ عام طرح سمجهيو وڃي ٿو ته هو هلائين ٿا، سڀ اهي ئي آهن، جيڪي سندن پيشرو جادوگر، جون هونديون هيون، جادوگر وانگر، هنن ۾ به اها اميد رکي وڃي ٿي ته اهي پنهنجن ماڻهن کي مخالف جادو جيتوڻيڪ ٻڌائيندا، بيماريءَ ۾ شفا ڏيندا، اولاد سان نوازيندا ۽ آب و هوا کي موافق بڻائي، کين جهجهي خوراڪ مهيا ڪندا، ۽ ٻيون اهڙيون رسمون ادا ڪندا، جي ڌرتيءَ جي

آباديءَ ۽ جانورن جي نسل ۾ واڌاري لاءِ ضروري سمجهيون وينديون آهن، اهڙا ماڻهو، جن سان اهڙيون اعليٰ ۽ دور رس طاقتون وابستہ ڪيون وينديون آهن، فطرتي طور پنهنجي ملڪ ۾ اعليٰ ترين منصبن جا مالڪ هوندا آهن، ۽ جيسين روحاني ۽ دنيوي معاملن ۾ هڪٻئي کان ڇڄي ايترو الڳ الڳ ڪونه ٿيا آهن، تيستين هو ملڪي ۽ مذهبي معاملن ۾ وڏي ۾ وڏي اهميت ۽ اختياري رکڻ ٿا: مختصر طور، اهي هڪٻئي وقت بادشاهه به آهن ۽ ديوتائون به آهن. چنانچہ بادشاهن جي وجود جي چوڌاري جيڪو ديوتائي تصور ۽ شان موجود سمجهيو ويندو هو، ويندو آهي، تنهن جون پاڙون انساني تاريخ ۾ تمام اونهيون ڪٽل آهن، ۽ فطرت ۽ انسان جي متعلق معقول ۽ زياده مڪمل نظريو جيستائين انهن پاڙن جو رس چوسي انهن کي ڪوڪلو ۽ اڳڪار بڻائي، تيستائين طويل صدين جي گذرڻ جي ضرورت آهي.

يوناني ۽ لاطيني تهذيبن جي ڪلاسيڪي قديم زماني ۾ سڌارن يا شاهن جي حڪومت جو دور هڪ پراڻو قصو بڻجي چڪو هو، ان جي باوجود بادشاهن جي نسل، لقب ۽ دعوائن جي ڳالهين سان هي ۽ ڇهڙ ثابت ٿئي ٿي ته اهي پن خدائي حق جي تحت حڪومت ڪرڻ ۽ فوق البشر طاقتن، هلائڻ جي دعويٰ ڪندا هئا، چنانچہ اسين بنان ڪنهن غير واجبي هڪ جي هي ۽ قيام قائم ڪري سگهون ٿا ته ٽيميءَ جي ٻيلي وارو بادشاهه ڪنهن جي شان و شوڪت کي زماني پئي ڪوهي ڪمزور ڪري ڇڏيو هو ۽ جو ان وقت ڪمبختيءَ جي ڏکئي دور مان گذري رهيو هو، مقدس بادشاهن جي هڪ طويل خاندان جو نمائندو هو، جن پنهنجي رعایا کان نه فقط عزت ۽ نياز جو نذرانو حاصل ڪيو هو، پر زانن لاءِ تعداد برڪتن جي عيوضي ۾، جن جي اهي هر خاص و عام تي بارش ڪندا هئا، انهن پنهنجن معتقدن کان خدا بڻجي پنهنجي پوڄا پن ڪرائي هئي. آئرشيا واري هڙيءَ ۾ ڊائنا جي مقدس فرض متعلق اسان کي ڇڪا ٿوري گهڻي ڄاڻ حاصل آهي، تنهن مان

ثابت ٿئي ٿو ته ان کي ان جاء تي آبادي ۽ خاص طور ٻارن جي نعمت سان نوازيندڙ ديوي ڪري مڃيو ويندو هو. ان ڪري هن اندازي ڪرڻ ۾ اسين حق بجانب آهيون ته اهڙن اهم فرضن جي ادائگي ۽ هن کي سندس پوڄاري مدد ڪندو هو ۽ ٻئي چٽا مقدس شاديءَ جي صورت ۾ ٻيلي جي بادشاه ۽ راڻي جا ڪردار ادا ڪندا هئا، جنهن جو مقصد زمين کي موسم بهار جي رنگين گلن مان سينگارڻ ۽ خزان جي ڦٽڻ سان ڀرڻ ۽ بردن ۽ عورتن کي تندرست ۽ تنومند اولاد سان نوازي سندن دلين کي بهار بهار ڪرڻ جو هو.

۱. ٻيلا جيڪڏهن نيمي ٻيلي جو پوڄاري نه فقط بادشاه جو پر هڙي جي ديوتا جو به ڪردار ادا ڪندو هو، ته پوءِ به اسان کي هڪ هي سوال پڇڻ باقي آهي ته هو خاص طرح ڪهڙي ديوتا جي نمائندگي ڪندو هو؟ قديم زماني وارن جو جواب اهو آهي ته هو ڊائٽا ديويءَ جي عاشق ۽ رفيق حيات، ورهيس، جو نمائندو هو. پر اها ڳالهه اسان جي ڪا خاص رهبري ڪانه ٿي ڪري، ڇو ته ورهيس جي نالي کان سواءِ اسان کي ان جي متعلق وڌيڪ ٻي ڪا به خبر چار ڪانهي. هڙي ۽ جيڪا ويسٽا ديويءَ جي باه پرندي هئي، تنهن مان هن راز جو ڪجهه سراغ ملي ٿو. ڇو ته معلوم ٿئي ٿو ته يورپ ۾ آريه نسل وارن جون دائمي باهيون گهڻو ڪري رواجي طرح شاه بلوط جي ڪاٺين سان ٻاريون ۽ قائم رکيون وينديون هيون، ۽ خود روم ۾، جو نيميءَ کان گهڻو دور ڪونه هو، ويسٽا ديويءَ جي باه شاه بلوط جي سنهين ڪاٺين ۽ بنڊن سان ٻاري ويندي هئي، جيئن ويسٽا ديويءَ جي باه جي باقي ٻچيل اڏورن سڙيل ٽانڊن (جيڪي ”جي بوني“ اڻويهين صديءَ جي آخر ۾ رومي فورم جي کوٽاين مان دستياب ڪيا هئا) جي خوردبينيءَ سان ڪيل چڪاس جي نتيجن مان ثابت ٿيو آهي. پر مختلف لاطيني شهرن ۾ جيڪي رسمون ادا ڪيون وينديون هيون، تن ۾ هڪ عظيم يڪجهتي معلوم ٿئي ٿي ته ان ڪري

بجا طور هي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته لاطيني علائقي ۾ جتي ۾ ويسٽا ديويءَ جي باه ٻاري ويندي هئي، تنهن ۾ روم وانگر مقدس شاه بلوط جون ڪاٺيون ٻاريون وينديون هيون. جيڪڏهن نيمي ۾ آئين هون، ته پوءِ هيءُ ڳالهه امڪان جي خد ۾ آهي ته اهو مقدس پيلو شاه بلوط جي وڻن جو قدرتي پيلو هو. ۽ ان ڪري جنهن وڻ جي پيلي جو بادشاهه پنهنجيءَ ڄاڻ سان حفاظت ڪندو هو، سو خود به هڪ شاه بلوط جو وڻ هو. درحقيقت ”ورجل“ جي چوڻ مطابق، اهو هڪ سڀا ساڻو شاه بلوط جو وڻ ئي هو، جنهن مان ايشينس سونهري ٿاري پئي هئي. هاڻي، شاه بلوط لاطيني ديوتائن جي سرتاج جيوپيٽر ديوتا جو مقدس وڻ هو. ان ڪري هي نتيجو لازمي طور نڪري ٿو ته پيلي جو بادشاهه جنهن جي زندگي هڪ نموني شاه بلوط سان وابستہ هئي، پئي ڪنهن اڏنا ديوتا جي نه، پر خود جيوپيٽر جي پنهنجي شخصيت جو ترجمان ۾ حامل هو. ڪم از ڪم جيڪي شهادتون مليون آهن، سي جهڙوڪ ٿوريون آهن، ته به اهي انهيءَ ئي نتيجي ڏانهن اشارو ڪري رهيون آهن. آلبا جي قديم سلواڻي يا پيلائي خاندان وارا شاه بلوط جو تاج پھري ظاهري طرح لاطيني جيوپيٽر جي (جيڪو آلبن جبل جي چوٽيءَ تي رهندو هو) طور طريقي ۽ طاقتن جو نقل ۽ استعمال ڪندا هئا. اهو ناممڪن آهي ته پيلي جو بادشاهه جو جبل جي چوٽيءَ کان ٿورو ئي هيٺ مقدس شاه بلوط جي حفاظت ڪندو هو، انهن سلواڻي يا پيلائي جي قديم خاندان جو قانوني وارث ۽ نمائندو هو. بهرحال جيڪڏهن آڄ هن قياس ڪرڻ ۾ صحيح آهيان ته هن کي جيوپيٽر ديوتا جي انساني صورت تصور ڪيو ويندو هو، ته پوءِ معلوم ٿئي ٿو ته ورپيش، جنهن سان ڏند ڪٿا ان کي شناخت ڪري ٿي، جيوپيٽر ديوتا جي بهڪاني صورت کان سواءِ، جنهن ۾ شايد ان کي پنهنجي اصلي صورت وارو سڀڻ پيلي جو ديوتا سمجهيو ويندو هو، ٻيو ڪجهه به ڪونه هو. ڪم از ڪم پوين دور ۾ پيلي جو بادشاهه شاه بلوط جي ديوتا.

جيويٽر جو ڪردار ادا ڪندو هو. انهيءَ قياس جي سندس رفيق حيات، ڊائنا، جي چڪاس مان تصديق ٿي ٿي، چوڻ ۾ ٿي. ڊائنا جا جدا ڳالهه ثابت ڪن ٿا ته جيڪڏهن ڊائنا عام طور ”پيلن جي ڙڙي“ هئي، ته نيميءَ ۾ خاص طور هو ”شاه بلوط جي ديوي“ هئي. پهرينءَ صورت ۾ کيس ”ويسٽا“ جو خطاب مليل هو، جنهنڪري انهيءَ حيثيت ۾ هو ”ڊائمي باه“ جي مالڪيائيءَ ۽ رڪيوال هئي، جنهن جي متعلق هين يقين ڪرڻ لاءِ اسان کي سبب مليو آهي ته ان ۾ شاه بلوط جون ڪاٺيون ٻاريون وينديون هيون. پر باه جي ديوي، جيڪي ڄاڻو ڪاٺيون ان باه ۾ ٻرن ٿيون، انهن کان ڪا گهڻي دور ڪانهي. اوائلي خيال مطابق شايد شعلي ۽ انهيءَ ڪاٺ جي درميان جو شعلا پيدا ڪري ٿو، ڪو خاص فرق ڪونه هو. ٻيءَ صورت ۾، نيميءَ واري اڳيگريا ٻري محض ڊائنا ديويءَ جو هڪ ٻيو روپ معلوم ٿئي ٿي، ۽ اڳيگريا لاءِ خاطريءَ سان چيو ويو آهي ته اها هڪ ”ڊرائڊ“ يعني شاه بلوط جي هڪ ٻري هئي. اٽليءَ ۾ ڪن ٻين جاين تي هن ديويءَ جو گهر شاه بلوط سان چانيل جبلن تي هو. چنانچہ آلگيڊس جبل، جو آلبن ٽڪرين جي هڪ شاخ آهي، قديم دور ۾ شاه بلوط جي سياه پيلن سان چانيل هوندو هو، جنهن ۾ ٻنهي قسمن جا، سدا ساوا ۽ مند تي ساوا ٿيندڙ، وڻ موجود هئا. سياري ۾، انهن ٿڌين ٽڪرين تي برف دير تائين پيئي هوندي هئي، ۽ اتان جي شاه بلوط جي ويران پيلن کي ائين ئي ڊائنا ديويءَ جو دلپسند آستانو سمجهيو ويندو هو، جيئن جديد زماني ۾ انهن کي ڌاڙيلن ۽ رهزنن جا آستانا سمجهيو پئي ويو آهي. هوڏانهن وري اڻپنائين جبلن جي هڪ ڊگهي ۽ اوچتي اڀرندڙ چوٽي، جنهن کي ٿفاٿا جبل سڏيو ويندو آهي، جو ڪاٺو جي پٺيان ڪئمپانيا جي ميدانن تي محفوظ جي صورت ۾ نهاريندو رهي ٿو، قديم دور ۾ سڄو سدا ساون شاه بلوطن سان چانيل هو، جن ۾ ڊائنا ديويءَ جو هڪ متدر پيئل هو. اها ئي جاءِ هئي، جتي ”بولا“ هيٺ

ميدان ۾ ”ميرين“ قوم وارن کي شڪست ڏيڻ جي خوشي ۽ ديويءَ جي شڪرگذاري ادا ڪئي هئي، ۽ هن پنهنجي ان احسان شناسيءَ جي تصديق طور اها ڳالهه پٿرن تي اڪرائي ڇڏي هئي، جا گهڻي زماني گذرڻ بعد به مندر ۾ ڏسي سگهجي هئي، پنهجي حال مختصر لفظن ۾، اسين هي نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته نيميءَ ۾ پيلي جو بادشاهه جيوپيٽر ديوتا جو ڪردار ادا ڪندو هو، ۽ شاهه بلوط جي ديويءَ ڊائنا، مان انهيءَ مقدس هڙيءَ ۾ هم صحبت ٿيندو هو. انهن جي پراسرار وصل جو ڏورانهون پڙاڏو اسان جي ڪنن تائين نوما بادشاهه ۽ ايگيريا پريءَ جي محبت جي صورت ۾ به پهتو آهي، جن جي محبت وٺڻ جو مقام، ڪن روايتن مطابق، انهن ئي مقدس پيلن ۾ هو.

هن نظريي جي متعلق هڪ هيءَ اعتراض فطرتي طور اڳي سگهجي ٿو ته جيوپيٽر جي رفيق حيات ڊائنا نه پر جيونو ديوي هئي، ۽ جيڪڏهن ڊائنا جو ڪوئي به نر ساٿي هو ته پوءِ اها اميد رکي سگهجي ٿي ته ان جو نالو جيوپيٽر نه پر ڊائنس يا جانس هوندو، جن مان پويون نالو پهرئين جو محض هڪ بگڙيل نمونو آهي. اهو سڀڪجهه درست آهي، پر انهيءَ اعتراض کي هيئن ۽ چئي ٿاري سگهجي ٿو ته ديوتائن جا اهي ٻه جوڙا، جيوپيٽر ۽ جيونو هڪ طرف ۽ ڊائنس ۽ ڊائنا يا جانس ۽ جانا ٻئي طرف، هڪٻئي جا فقط نقل آهن ۽ سندن نالا ۽ فرائض پنهنجي اصليت ۽ ڪيفيت ۾ بلڪل هڪجهڙا آهن. جيستائين انهن جي نالن جو تعلق آهي، تيستائين اهي چارئي آريه ٻوليءَ جي ساڳئي ئي لفظ ’ڊي‘ (DI) يعني ”روشن“ مان نڪتل آهن، جوا انهن جي نسبتي يوناني ديوتائن، زيوس ۽ سندس پراڻي رفيق حيات ڊيمون، جي نالن ۾ موجود آهي. جيستائين سندن فرضن جو تعلق آهي، تيستائين جيونو ۽ ڊائنا ٻئي آباديءَ ۽ وير جون ديويون هيون، ۽ پنهجي کي اڳي يا پوءِ ڇنڊ سان شناخت ڪيو ويو. جانس جي حقيقي فطرت ۽ فرضن جي باري ۾ دراصل قديم زماني جا ماڻهو پاڻ ئي

حيران هئا ۽ جتي اهي پاڻ صاف نه هئا، اتي اسان کي خاطري ۽ سان فيصلي ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي. پر جنهن نظريي کي ”وارو“ پيش ڪيو آهي، ته جائيس آسمان جو ديوتا هون ٿي تنهن کي نه فقط ان جي نالي ۽ آسماني ديوتا جيويٽر جي نالي جي لساني هڪجهڙائيءَ مان، پر جيويٽر ديوتا جي ٻن زالن، جيوتو ۽ جوچرنا ديوتن، سان جيڪو سندس تعلق چيو وڃي ٿو، تنهن مان تقويت ملي ٿي. ڇو ته ”جونيون“ جو لقب، جيڪو جائيس کي ڏنو ويو هو، سو ٻنهي ڄڻ، ديوتا ۽ ديويءَ جي درميان شاديءَ ڏانهن اشارو ڪري ٿو. هڪ ٻي ۽ روايت مطابق، جائيس پاڻي جي پريءَ، جوچرنا، جو مڙس هو، جنهن تي، هڪ ٻي روايت مطابق، جيويٽر ديوتا عاشق هو. ان کان سواءِ جائيس کي، ”جو“ (جيويٽر) وانگر باقاعدي پڪاريو ويندو هو ۽ کيس عام طور ”فادر“ (پيءُ) جي لقب سان سڏيو ويندو هو. درحقيقت هن جي مشابهت جيويٽر سان، نه فقط عالم فينٽ آگسٽين جي منطق مطابق ثابت ٿي، پر هڪ ٻئي پرنٽ پيوچاريءَ جي پختي ويساھ مان پڻ ظاهر آهي، جنهن ”جيويٽر ڊائيس“ جي ٻئي نالي ۾ قرباني ڏني هئي. شاه بلوط جي ٽن سان سندس تعلق جو نشان ٿايمبر درياه جي ساڄي ڪناري واري ٽڪريءَ ”جنيڪيولر“ جي شاه بلوط جي ٻيلن ۾ اڄ به ڏسي سگهجي ٿو. جتي چيو وڃي ٿو ته اطالوي تاريخ جي اوائلي زماني ۾ جائيس حڪومت ڪندو هو. چنانچه، جيڪڏهن آءٌ صحيح آهيان، يونانين ۽ اطالوين وٽ قديم ديوتائن جي ساڳئي جوڙي کي مختلف نالن، جهڙوڪ زيوس ۽ ڊيون، جيويٽر ۽ جيوتو، يا ڊائيس (جائيس) ۽ ڊائنا (جائنا) سان سڏيو ويندو هو، ۽ ديوتائن جي نالن جو مقصد ۽ مفهوم ساڳيو ئي هو، جيتوڻيڪ انهن جو نمونو کين پوئيندڙ هر هڪ مخصوص قوم جي لب و لهجي ۽ ٻوليءَ مطابق مختلف هو. پهريائين ته جڏهن جدا جدا قومن هڪٻئي جي نزديڪ رهنديون هيون، تڏهن نالن جي فرق کان علاوه سندن ديوتائن ۾ ٻيو ڪو خاص

اختلاف ڪونه هوندو. پر انهن قومن جي آهستي آهستي منتشر ٿيڻ ۽ نتيجي طور انهن جي هڪٻئي کان دوريءَ سبب انهن ديوتائن، جن کي هو پاڻ سان گڏ پنهنجن پراڻن وطنن کان ڪڍي آيا هئا، جي تصورات ۽ عبادت جي طريقن ۾ فرق پيدا ٿيڻ لازمي امر هو. تان جو ڪافي وقت گذرڻ کان پوءِ روايت ۽ رسم جي اختلافن پيدا ٿيڻ جي گنجائش پيدا ٿي. هوندي ۽ اهڙيءَ طرح ديوتائن جي درميان ابتدائي نالي مٿان فرق ٿيندي ٿيندي حقيقي نوعيت اختيار ڪري ورتي هوندي. پوءِ جڏهن ثقافت ۽ تمدن جي تدريجي واڌاري سان وحشت ۽ باهمي علحدگيءَ جو طويل عرصو ختم ٿيندو ويو ۽ هڪ طاقتور قبيلي جي وڌندڙ سياسي اقتدار پنهنجن ڪمزور پاڙيسرين کي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪري يا انهن کي دٻائي هڪ قوم بنائڻ شروع ڪيو، تڏهن قوم جي جدا جدا شاخن پنهنجن ٻولين وانگر پنهنجن ديوتائن کي به اُتي هڪ مشترڪ مرڪز تي رکيو، ڇانهه امڪان آهي ته اهي ساڳيا قديم ديوتائون جن کي سندن ابن ڏاڏن هڪٻئي کان الڳ ٿيڻ کان اڳ گڏجي پوچيو هوندو، سي هينئر مختلف ٻولين ۽ مذهبي اختلافن جي زير اثر اهڙيون علحديون صورتون مستقل طور وٺي بيهي رهيا هوندا، جو سندن اصلي مشترڪ صورت شناخت ڪرڻ ناممڪن ٿي پئي هوندي. ۽ پوءِ نيٺ اهي گڏيل قومي مندر ۾ قوم جي ڪثيرالعداد ديوتائن جي صف ۾ پنهنجي پنهنجي مستقل، مخصوص ۽ انفرادي جڳهه حاصل ڪري ويهي رهيا.

قريبي قبيلن جيڪي ڪافي عرصو هڪٻئي کان علحده رهيا، اهڙي طرح جو ٻيهر پاڻ ۾ اچي گڏيا ۽ قومن جي صورت ۾ ملي هڪ ٿي ويا. ان جي نتيجي طور هڪ ته ديوتائن ۽ ديوين جي تعداد ۾ اضافو ٿيو ۽ ٻيو ته بنيادي طور ساڳيا ديوتائون پنهنجن ديوين سميت ٻنهي الڳ الڳ ديويون ديوتا بنجي هڪٻئي جي پاسي ۾ اچي ويٺا. ۽ اهو ئي سبب آهي، جو رومي مذهب ۾ جانس ۽ جيويٽس، ڊائنا ۽ جانا يا جونو هڪٻئي جي پاسي ۾ بيٺل ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ڪم ان ڪم

اهو نظريو ڪن عالمن جي هن راءِ کان زياده معقول ۽ ممڪن نظر اچي ٿو ته شروعات ۾ ڄاڻس مڃڻ دروازن جو ديوٽا هو ۽ بس ۱ اهڙي شان و شوڪت ۽ رعب تاب واري ديوٽا، جنهن کي روسي پوءِ ديوٽائن جو ديوٽا ۽ پنهنجو ”ابو“ ڪري تسليم ڪندا ۽ پوئيندا هئا، پنهنجي زندگيءَ جو اهڙي معمولي (جيتوڻيڪ پيشڪ معزز) چوڪيدار جي درجي کان وٺي آغاز ڪيو هوندو، بلڪل غير ممڪن نظر اچي ٿو. اهڙيءَ پست شروعات واري ديوٽا لاءِ اهڙيءَ بلنديءَ جي مقام تي وڃي پهچڻ مشڪل معلوم ٿئي ٿو. هيءَ ڳالهه زياده امڪان واري نظر اچي ٿي ته ”جانوٽا“ (= دروازو) جو لفظ ”ڄاڻس“ (ديوٽا) مان نڪتو هجي، ۽ نه هيءَ ته ”ڄاڻس“ ”جانوٽا“ مان. اسان جي انهيءَ خيال جي خود ”جانوٽا“ لفظ تي غور ڪرڻ سان تائيد ٿئي ٿي. آريه نسل جي سڀني قومن ۾ هندستان کان وٺي آئرلينڊ تائين، ”دروازي“ لاءِ گهڻو ڪري هڪ ئي لفظ استعمال ٿئي ٿو. سنسڪرت ۾ ان کي ”دور“ يونانيءَ ۾ ”ٿورا“ (*thura*)، جرمن ۾ ”ٿور“ (*Tur*)، انگريزيءَ ۾ ”ڊور“ (*door*)، قديم آئرش ۾ ”ڊورس“ (*dorus*)، ۽ لاطينيءَ ۾ ”فورس“ (*foris*) چيو وڃي ٿو. ان جي باوجود، ”دروازي“ جي جي انهيءَ عام لفظ کان سواءِ، جو لاطيني پنهنجن آريه نسل جي ٻين ڀائرن سان مشترڪ طور استعمال ڪندا هئا، انهن وٽ به ”جانوٽا“ لفظ به مروج هو، جنهن جهڙو لفظ ٻيءَ ڪنهن به انڊو-يورپي ٻوليءَ ۾ موجود ڪونهي. هيءَ لفظ جي صفتي صورت ۾ معلوم ٿئي ٿي، جا اسم ”ڄاڻس“ مان نڪتل آهي، پنهنجو هيءَ قياس آهي ته لاطينين وٽ هيءَ رواج هوندو هو ته اهي جاءِ جي حدن دروازي وٽ ڄاڻس ديوٽا جو مجسمو يا ان جي علامت رکندا هئا. ته جيئن داخلا واري جاءِ هڪ عظيم ديوٽا جي حفاظت ۾ رهي. اهڙيءَ طرح حفاظت ٿيل دروازي کي شايد ”جانوٽا فورس“ يعني ”جانوٽا وارو دروازو“ ۽ انهيءَ محاوري کي آهستي آهستي مختصر ڪري فقط ”جانوٽا“ چيو ويندو هوندو، جنهن ۾ اسم ”فورس“

پوشيده رکيل هوندو ۾ ان جواظهار نه ڪيو ويندو هوندو. انهيءَ منزل کان پوءِ ”جانوٽا“ لفظ جو ”دروازي“ جي معنيٰ ۾ استعمال، خواه دروازي جي حفاظت ”جائس“ جو جسمو ڪندو هجي يا نه، هڪ آسان ۽ فطرتي عيوري مڃلو آهي، جو خود بخود طي ٿي ويو هوندو. جيڪڏهن انهيءَ قياس ۾ ڪا حقيقت آهي، ته پوءِ ان طرح جائس ديوتا جي ٻن منهن واري مجسمي جي اصليت جي سمجهاڻي، جنهن گهڻي عرصي کان وٺي ڏندڪٿائن جي ماڻهن کي قياس آراين ڪرڻ تي پئي مجبور ڪيو آهي، بلڪل آسانيءَ سان ملي وڃي ٿي. جڏهن گهرن ۽ شهرن جي دروازن کي جائس جي مجسمي جي حفاظت هيٺ رکڻ جو رواج عام ٿي ويو هوندو، تڏهن محافظ ديوتا لاءِ هڪ ئي وقت ٻنهي طرفن ڏانهن، اڳتي ۽ پٺتي، نهارڻ ضروري تصور ڪيو ويو هوندو، ته جيئن ڪا به شيءِ سندس تيز نظرن کان پوشيده نه رهي. ڇو ته جيڪڏهن محافظ ديوتا هميشه هڪ طرف نهاريندو رهندو ته پوءِ هي تصور ڪرڻ آسان آهي ته سندس پٺئين پاسي کان بنان ڪنهن خوف ۽ خطري جي هرقسم جي شرارت ٿيڻ ڇو امڪان ۽ انديشو رهي. روم واري ٻن منهن واري جائس جي متعلق هن سمجهاڻيءَ کي سورينام جي اندروني علائقن وارن ”بشن“ حبشين جي ٻن منهن واري مجسمي جي رسم مان، جنهن کي اهي پنهنجي ڳوٺ جي منهن وٽ بطور محافظ جي رکندا هئا، تقويت ملي ٿي. اهو مجسمو ڪاٺ جو هڪ وڏو پنڊ هوندو آهي، جنهن جي پٺتي ٻنهي پاسي هڪڙي انساني صورت بي ڊولي نموني اڪريل هوندي آهي. اهو بت هڪ اهڙي صدر دروازي تي پيل هوندو آهي، جو ٻن ڀينرن مٿان هڪ آڏو ٿنڀ، رکي ٺاهيو ويندو آهي. مجسمي جي ڀرسان، شيطان کي دور رکڻ جي ارادي سان، گهڻو ڪري هڪ اڳڙي رکيل هوندي آهي، ۽ ڪڏهن ڪڏهن وري هڪ ڪاٺڙي به رکي هوندي آهي، جنهن جو مقصد ڏنڊي يا پٺي ڪنهن هٿيار جي موجودگيءَ جو هوندو آهي. ان کان سواءِ اڏي ٿنڀ مان هڪ ننڍو ٿنڀ هئا

۾ لٽڪيل هوندو آهي، جنهن مان ڪنهن به اهڙي بد روح ڪي مٿي تي ڏک ٺوڪڻ جو مفيد ڪم ورتو ويندو آهي، جو صدر دروازي کي پار ڪرڻ جي همت ڪندو آهي. صاف ظاهر آهي ته سورينام جي حبشين جي ٻولن جي دروازن وٽ اهو به منهنون مچيسمو ڄاڻيس جي. ٻن منهن وارن مجسمن سان قريبي مشابھت رکي ٿو، جي هڪ هٿ ۾ لٽ ۽ ٻئي ۾ ڪنجي جهلي، روسي درن ۽ صدر دروازن وٽ محافظن جي حيثيت ۾ چوڪيداري ڪندا هئا. هن باري ۾ اسان کي ڪنهن به شڪ ڪرڻ جي اڳڻائش ڪانهي ته ٻنهي حالتن ۾ ديوتائن جي دوسري منهن جو ساڳيو مطلب آهي، جنهن مان محافظ ديوتا جي چوڪسي ۽ هوشيار ۽ جو اظهار ٿئي ٿو، جو روحاني دشمنن تي هڪ ئي وقت اڳيان ۽ پٺيان اک رکندو هو ۽ انهن کي اتي جو اتي ڏنڊن ٺوڪڻ لاءِ تيار بيٺو رهندو هو. ان ڪري اسان انهن ڏکين ۽ غير مطمئن سمجهاڻين کي آسانيءَ سان نظرانداز ڪري سگهون ٿا، جن سان ”اوڊ“ جي چوڻ مطابق، چالاڪ ڊائنس ديوتا بذات خود هڪ پريشان روسي سوال ڪندڙ کي ٿاري ڇڏيو هو.

انهن نتيجن کي نيميءَ جي پوڄاريءَ سان وابسته ڪرڻ لاءِ اسين هي تصور ڪري سگهون ٿا ته ڊائنا جي نر ساٿيءَ جي حيثيت ۾ هو جيوپيٽر جي نه پر ڊائنس يا ڄاڻس جي نمائندگي ڪندو هو، پر قديم زماني ۾ انهن ديوتائن جي درميان رڳو نالن جي اڇاڻري فرق کان زياده ٻيو ڪو خاص فرق ڪونه هو، جنهن جو سندن آسمان، گجگوڙ ۽ شاه بلوط جي ديوتا هئڻ جي اهم فرضن تي عملي طور ڪو خاص اثر پيو هجي. انهيءَ ڪري اهوئي موزون هو ته هن ديوتا جو نيميءَ وارو انساني نمائندو شاه بلوط جي هڙيءَ ۾ ئي گذاري، جيئن اسان کي معلوم ٿي چڪو آهي ته درحقيقت ائين ئي هو. هن جو پيلي جي بادشاه جو خطاب صاف ظاهر ڪري ٿو ته جنهن ديوتا جي هو خدمت ڪندو هو، سو خاص طور پيلي سان ئي وابسته هو ۽ جنهن صورت ۾ مٿس

قط اهو ماڻهو حملو ڪري سگهندو هو، جنهن هڙيءَ مان پهريائين هڪڙي خاص وڻ جي ٿاري پئي هوندي هئي، ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته هن جي زندگي خاص انهيءَ مقدس وڻ جي حياتيءَ سان ٿي واپست هئي. چنانچہ هو آره قور جي عظيم شاه بلوط جي ديوتا جي شفق فقط خدمت ڪندو هو، پر هو ان کي پاڻ ۾ موجود ۽ سمجهندو هو ۽ شاه بلوط جي ديوتا جي حيثيت ۾ شاه بلوط جي ديويءَ سان ٿي جنسي صحبت ڪندو هوندو، خواه اها ديوي ايگيريل جي نالي سان مشهور هئي يا ڊائنا جي. بهرحال انهن جو مڪمل وصل زمين جي آباديءَ ۽ ماڻهن ۽ حيوانن جي نسلي افزائش لاءِ ضروري تصور ڪيو ويندو هوندو. تنهن کان سواءِ جيئن ته شاه بلوط جو ديوتا آسمان، گجگوڙ ۽ مينهن جو پڻ ديوتا هو، تنهنڪري سندس انساني نمائندگي کان، متعدد ٻين خدائي بادشاهن وانگر، ڪڪرن کي ڪئي ڪرڻ، گجگوڙ کان ٿڌڪا ڪرائڻ ۽ موزون موسم ۾ مينهن کي نازل ڪرڻ جي تقاضا ڪئي ويندي هئي، ته جيئن پنيون ۽ چمن ميويءَ وارين ۽ چراگاه سائي گاه ۽ ٻوٽن سان ڀرجي وڃن. اهڙن اعليٰ طاقتن جو مشهور معروف مالڪ درحقيقت وڏيءَ اهميت جو مالڪ هوندو، آستاني جي سرزمين تي جيڪي عمارتن ۽ پيش ڪيل قربانين ۽ نذرانن جا پڪڙل ٿيل ۽ قتل نشان لڌا ويا آهن، سي قديم مصنفن جي شهادتن سان ملي ثابت ڪن ٿا ته پوين دورن ۾ اهو اٽليءَ جو عظيم ترين ۽ هر خاص و عام جي پوڄا جو وڏي ۾ وڏو آستانو هو. قديم زماني ۾ به جڏهن آسپاس وارو ميداني علائقو اڃا انهن ننڍين ننڍين قومن ۾ تقسيم ٿيل هو، جي لاطيني برادريءَ ۾ شامل هيون، ان وقت به اهو مقدس ٻيلو انهن جي مشترڪ عبادت ۽ حفاظت جي جاءِ هئي ۽ جهڙيءَ طرح ڪيمبوديا جا بادشاه ”باه ۽ پاڻيءَ جي ڀر اسرار بادشاهن“ ڏانهن خط لستوائي ٻيلن جي دور ۾ لکي ٿا، اهو ئي آهي ته نذرانن موڪلڻ هٿان ٿيڻ سان ڪي ٻين ڪرڻ گهرجي ته وسيع لاطيني ميدانن جي هر طرف کان اطالوي

زائرين جون اڪيون ۽ قدم انهيءَ مقدس جاءِ ڏانهن ئي ڪڇندا رهندا هئا، جتي اڻپيتائين جبلن جي ڦڪي نيٺي رنگ يا دور کان نظر ايندڙ سمنڊ جي تيز نيٺي رنگ جي مقابلي ۾ آڻن جبل جو ئي نيميءَ جي پراسرار پوڄاريءَ ۽ ٻيلي جي بادشاه جو گهر هو، پنهنجي شان و شوڪت سان انهن کي پاڻ ڏانهن پڪاريندو رهندو هو. اتي، سبز پيلن جي درميان ۽ ويران ٽڪرين جي مائي پاڻيءَ جي پاسي ۾، شاه بلوط، گجگوڙ ۽ وسندڙ آسمان جي ديوتا جي قديم آريائي پوڄا، پنهنجي اصلوڪيءَ اڻ بگڙيل ۽ قريبي غير مهذب ۽ اڻ سڌريل صورت ۾، انهيءَ زماني کان به گهڻو پوءِ هلندي آئي، جڏهن هڪ عظيم سياسي ۽ نظرياتي انقلاب لاطيني مذهب جي دارالخلافه کي ٻيلي کان شهر ڏانهن ۽ نيميءَ کان روم ڏانهن منتقل ڪري چڪو هو.

باب سترهون

بادشاهي جو پار

نائبان شاهن جو چارڊين تي بندشون:- قديم معاشري جي ڪنهن منزل تي بادشاه يا پوجاريءَ کي گهڻو ڪري فوق الفطري طاقتن بيان نوازل يا ديوئل جو اوتار سمجهيو وڃي ٿو. هيءُ انهيءَ اعتقاد جي مدنظر فطرت جي نظام کي ٿوريءَ يا گهڻيءَ جيءَ تائين سندس ضابطي هيٺ سمجهيو وڃي ٿو ۽ کيس ناخوشگوار هوا فصلن جي ناڪاميابيءَ ۽ ٻين اهڙين ناگاه آفتن لاءِ ذميدار ٺهرايو وڃي ٿو. پاڻجي ٿو ته ڪنهن حد تائين اهو فرض ڪيو وڃي ٿو ته فطرت مٿان بادشاه جو قبضو ۽ ضابطو سندس رعيت ۽ ٻانهن وانگر، سندس ڪن خاص قسم جي ارادي فعلن ذريعي عمل پذير ٿئي ٿو ۽ ان ڪري جيڪڏهن خشڪ سالي، قحط، بيماري يا طوفان رونما ٿين ٿا، ته ماڻهو انهيءَ بدبختيءَ کي بادشاه جي بيبراهيءَ غفلت يا سندس ٻئي ڪنهن ڏوه ڏانهن منسوب ڪن ٿا ۽ کيس ڇههڪن ۽ قيد و بند جي سزا ڏين ٿا، يا جيڪڏهن هو اڃا به ضد تي اڙجي بيهي ٿو ته ان صورت ۾ کيس تخت تان لاهين ٿا يا قتل ڪن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن وري فطرت جي نظام کي بادشاه جي زير حڪم تصور ڪرڻ سان گڏوگڏ، ان کي جزوي طور ان جي ارادي کان آزاد سمجهيو وڃي ٿو. سندس جسم کي، جيڪڏهن ان ڳالهه کي هيٺ بيان ڪري سگهجي، ڪائنات جو مقناطيسي ۽ برقي مرڪز سمجهيو وڃي ٿو، جنهن مان قوت جون لهرون آسمان ۽ فضا ۾ هر طرف ڦهلجي وڃن ٿيون، جنهنڪري هن جي ڪا به حرڪت - سندس مٿي جو ڦرڻ يا هٿ جو ڪڇڻ - فطرت جي ڪنهن نه ڪنهن حصي کي فوري طور متاثر ڪري، ان کي

بريءَ طرح توازن کان ٻاهر ڪڍي وجهي ٿو. ”هو جهنگل جو اهو نقطو آهي، جنهن تي ڪائنات جو توازن قائم آهي. هن جي طرفان ذري جيتري ڀڄي قاعدگي انهيءَ نازڪ توازن کي درهم برهم ڪري سگهي ٿي. ان ڪري هن جي گهڻي کان گهڻي خبرداري ڪرڻ لازمي آهي. ان سان گڏ کيس پنهنجي ذات لاءِ وڏو احتياط ڪرڻ گهرجي. سندس سڄي زندگيءَ کي باريڪ ترين تفصيلن تائين اهڙيءَ تنظيم سان هلائڻو آهي، جو ان جو ڪو به ارادي يا غير ارادي فعل فطرت جي مقرر ٿيل نظام جي تلاطم يا افرا تفرجي پيدا نه ڪري وجهي. اهڙي طبقي جي بادشاهن کيجهان ”ميڪاڊو“ يا ”ڊيري“ (جهان جو روحاني شهنشاهه) هڪ معياري مثال آهي، يا اڳي هوندو هو. هو سورج ديويءَ جو اوتار آهي. جا ڪائنات تي، جنهن ۾ ديوتائون ۽ انسان شامل آهن، حڪومت ڪري ٿي. سال ۾ هڪ دفعو سڀئي ديوتائون ساڻس ملاقات ڪرڻ لاءِ وٽس ايندا آهن ۽ سڄو مهينو سندس حضور ۾ حاضر رهندا آهن. انهيءَ مهيني جي دوران، جنهن جي نالي جي معنيٰ ئي آهي ”ديوتائن کان خالي“ مهينو ڪو به مندرن ۾ ڪو نه ويندو آهي. چوٽيءَ عام اعتقاد مطابق اهي ويران هوندا آهن. ميڪاڊو کي سندس رعيا طرفان ”ظاهر ديوتا“ يا وري ”ديوتا جو جيئرو اوتار“ جو خطاب ملندو آهي، جنهن کي هو پنهنجن شاهي اعلانن ۽ فرمانن ۾ کليءَ طرح استعمال ڪندو آهي. هو جهان جي سڀني ديوتائن لپٽان عام ضابطي ۽ اختيار جي دعويٰ ڪندو آهي. مثال طور سن ۱۹۴۷ع جي هڪ شاهي فرمان ۾ شهنشاهه کي ”زنده ديوتا“ جو ڪائنات تي حڪومت هلائي ٿو“ بيان ڪيو ويو آهي. ميڪاڊو جي زندگيءَ جي طو، طريقي بابت اٽڪل ۶۰ سال اڳ هيٺيون تفصيلي تحرير ڪيو ويو هو:

”اڄ ڏينهن تائين انهيءَ خاندان جي شهزادن کي ۶۰ زياده ٿڙا انهن کي، جي تخت تي ويهندا آهن، بذات خود انتهائي مقدس هسٽيون تصور ڪيو ويندو آهي، ۽ کين جنم کان وٺي ٻوٽو سمجهيو ويندو آهي. پنهنجي رعيت جي دلين ۾ اهڙن فائديمند

نظرين ۽ خيالن کي قائم رکڻ لاءِ، کين پنهنجن مقدس وجودن جي غير معمولي خبرداري ڪرڻي پوندي آهي ۽ اهڙا ڪم ڪرڻا پوندا آهن، جي جيڪڏهن ٻين ملڪن جي معيارن سان ڀيڻيا وڃن، ته اهي هوند ڪل جهڙا ۽ بد تميزي وارا معلوم ٿين. انهن منجهان ڪن جو هتي ذڪر ڪرڻ بيجا نه ٿيندو. ميڪاڊو سمجهندو آهي ته زمين کي پيرن سان چڙهي هن جي تقدس ۽ شان شوڪت جي خلاف ٿيندو، ان سبب ڪري هو جڏهن به ڪنهن طرف وڃڻ جو ارادو ظاهر ڪندو آهي، تڏهن کيس ماڻهن جي ڪلهن تي چاڙهي اوڏانهن نيو ويندو آهي. ان کان به زياده، هو هيءَ ڳالهه برداشت نه ڪندا آهن ته سندس مقدس جسم کي ٻاهران جي ڪا هوا لڳي، ۽ سج کي هرگز پنهنجي مٿي تي چمڪڻ جي لائق ڪونه سمجهندا آهن. هن جي بدن جي سڀني حصن سان اهڙو ته تقدس وابسته ڪيو ويندو آهي، جو کيس پنهنجن وارن يا ڏاڙهيءَ يا نهن کي ويڏڻ جي جرئت ڪانه ٿيندي آهي. بهرحال، هن انديشي کان ته مٿان سندس جسم ميو ۽ گڊلو ٿي وڃي، کيس رات جو ننڊ ۾ وهنجاريو ويندو آهي، ڇو ته هو چوندا آهن ته هن جي جسم کان جيڪا به شيءِ اهڙي حالت ۾ جدا ڪئي وڃي ٿي، سا چوري ڪئي ٿي وڃي، ۽ اهڙي چوري سندس تقدس ۽ شان جي خلاف نه ٿي ٿئي سگهي، قديم زماني ۾ هن کي هر روز صبح جو چند ڪلاڪن لاءِ مٿي ۾ شاهي تاج وجهي تخت تي ويهڻو پوندو هو، پر کيس بلڪل هڪ مجسمي وانگر ساڪت ۽ جامد ويهڻو پوندو هو، ته جيئن سندس هٿ يا پير، مٿو يا اکيون ۽ جسم جو ڪو به حصو حرڪت نه ڪري، ڇو ته انهيءَ طريقي سان سمجهيو ويندو هو ته هو پنهنجي سلطنت ۾ صلح ۽ سانت قائم رکي سگهندو، جيڪڏهن بدقسمتيءَ سان هو هيڏانهن يا هوڏانهن چريو پريو، يا هن پنهنجي مملڪت جي ڪنهن هڪ طرف ڪجهه لاڳيتو توجهه سان ڏئي، ته ماڻهن کي اهو خوف ورائي ويندو هو ته انهيءَ سبب ڪري ملڪ ۾ جنگ، ڏڪار، باهه يا ٻي ڪا اهڙي آفت نازل ٿيندي، جا ملڪ کي تباھ و برباد

ڪري ڇڏيندي. - پر پوءِ جڏهن هي ڳالهه معلوم ڪئي ويئي ته شاهي تاج تي هو جنهن جي هڪ ڪائي ٻيٽن بلڙهن سبب سلطنت ۾ صلاح سماعت قائم رهي سگهندو، تڏهن اهو ضروري سمجهيو ويو ته بادشاه جي مقدس جسم کي جو فقط واندڪائي ۽ مسرت لاءِ مخصوص هو، انهيءَ ڳري فرض کان مستثنى قرار ڏنو وڃي. - ان ڪري هيئر روزانو صبح جو تخت بٿان وڳو تاج وٺيو ويندو آهي. رهن جو ڪاٿو هر وقت نون برتنن ۾ ٺهڻ گهرجي. ۽ ميز تي نين رڪابن ۾ اڇن گهرجي ٻنهي قسمن جا برتن تمام صاف هوندا آهن، پر ساڳئي وقت اهي رواجي مٽي جا ٺهيل هوندا آهن، ته جيئن انهن کي هڪ دفعي استعمال ڪرڻ کان پوءِ گهڻي خرچ کان سواءِ پائڻي ڪري يا توڙي سگهجي. گهڻو ڪري انهن کي هن اندوشي سبب ٿورو ويندو آهي ته مٿان اهي ڪن کي دستياب ٿي وڃن ۽ چوٽي هو منجهي طور هي يقين رکن ٿا ته جيڪڏهن ڪوبه رواجي ماڻهو انهن برتنن منجهان ڪاٺن جي جسامت ڪٽيو ته سندس وات ۾ ڳلو سڙجي ۽ سڙجي پوئدا. 'ڊيريءَ' جي پاڪ ڪپڙن کان به ساڳئي نموني جي ٿري اثر جو ڊپ ٿيندو آهي. ۽ چوٽي رهن جو ايمان آهي ته جيڪڏهن ڪو عام ماڻهو انهن کي شهنشاہ جي خاص حڪم يا اجازت بغير پائيندو، ته سندس جسم جي سڀني حصن ۾ سوڙج ۽ سواو پيدا ٿي پوندو. ان باري ۾ ميڪاڊو متعلق هڪ زياده اولائي بيان هن طرح بيان آهي: "زمين کي پڻ سالو چوڻ لاءِ هو پنهنجي لاءِ هڪ شرمساري ٺاهڻ جي عزتي تصور ڪندو هو. سچ ۽ چنڊ کي ته سندس مٿي تي چمڪڻ جي اجازت ئي ڪانه هئي. سندس جسم جي ڪا به نجاست ڪانهس جدا ڪانه ڪئي ويندي هئي، ۽ سندس وارن ٻاڙهي يا نهن وڏيا ڪونه ويندا هئا. هو جيڪي ٻن ڪاٺيندو هو، سو نون برتنن ۾ پٽايو ويندو هو. ساڳئي طرح پوڄاري بادشاه يا ديوتا بادشا جهڙي گهڻي جي هيٺين سطح تي پبل آفريڪا جي مغربي ساحل تي رهندڙ ماڻهن

۾ ڏٺا. وڃن ٿا. لوئر گائنا ۾ ڪيپ ٻاڊران جي ڀرسان، شارڪ پائنت وٽ، ”ڪوڪولو“ نالي هڪ اهڙو پوڄاري بادشاهه ٻيلي جي تنهائيءَ ۾ رهي ٿو. هن کي ڪنهن به عورت کي هٿ لائڻ جي اجازت ڪانهي ۽ نه وري هو پنهنجو گهر ئي ڇڏي ٿو سگهي. درحقيقت هن کي پنهنجي ڪرسي به ڇڏڻي ناهي، جنهن ۾ هن کي ننڊ به ويٺي ويٺي ڪرڻي پوندي آهي، چوٽ جيڪڏهن هوليئي پوندو ته هوا ڪانه لڳندي ۽ جهازراني بيهجي ويندي. هو طوفانن کي باقاعدي سان هلائيندو آهي ۽ عام طرح فضا ۾ هڪ خوشگوار توازن قائم رکندو آهي. ٽوگو ۾، اگو جبل تي ”باغبا“ نالي هڪ ديوتا يا ”روح“ رهندو آهي، جو آسپاس جي سڄي ملڪ لاءِ وڏي اهميت جو مالڪ آهي. مينهن وڻائڻ ۽ بند ڪرڻ جي طاقت هن ڏانهن منسوب ڪئي ويندي آهي ۽ هوئي هوائن جو آقا ۽ مالڪ آهي، جن ۾ ملڪ جي اندروني علائقن کان ايندڙ ”هرمان“ نالي خشڪ ۽ گرم هوا به شامل آهي. هن جو جيترو جاڳندو پوڄاري جبل جي سڀني کان زياده اوچيءَ چوٽيءَ تي هڪ گهر ۾ رهندو آهي، جتي هو هوائن کي وڌڻ مٽڻ ۾ بند ڪري رکندو آهي. مينهن لاءِ درخواستون به کيس ئي ڪيون وينديون آهن، ۽ هو اهڙن تعويذن مان وڏي ڪمائي ڪندو آهي، جي چيٽن جي ڏندن ۽ ٽنهن مان ٺهيل هوندا آهن. ان جي باوجود، جيتوڻيڪ سندس طاقت وڏي آهي ۽ هو ملڪ جو حقيقي سردار آهي، ”ديوتا“ يا ”روح“ جي قانون مطابق هو ڪنهن به وقت جبل تان هيٺ لهي نٿو سگهي ۽ هن کي پنهنجي سڄي زندگي ان جي چوٽيءَ تي گذارڻي آهي. سال ۾ هن کي فقط هڪ دفعو هيٺ اچڻ ۽ هزار مان خريدارين ڪرڻ جي اجازت مليل هوندي آهي، پر ان صورت ۾ به هن کي ڪنهن فاني انسان جي جهوڙي ۽ اندر ٻير پائڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي، ۽ کيس الهي ڏينهن، ٻئي پنهنجي جلاوطنيءَ واري مقام ڏانهن واپس وڃڻو پوندو آهي. ٻوٽن ۾ حڪومت جو ڪاروبار ننڍن سردارن کي هلائڻو پوندو آهي، جن جو

تقرر هو پاڻ ڪندو آهي. مغربي آفريڪا جي ڪانگو بادشاهي ۽
 ۾ هڪ اعليٰ سردار رهندو هو، جنهن کي ”چتوسي“ يا ”چتوسبي“
 سڏيو ويندو هو ۽ جنهن کي اتان جا حبشي زمين جو ديوتا ۽
 آسمان ۾ ڪل خوراڪ جو مالڪ ڪري مڃيندا هئا. چنانچہ
 پنهنجن نون فصلن جي وٽ ڪرڻ کان اڳ، هو زمين رجا پھريان
 ڦل کيس پيش ڪندا هئا، چوٽ ڪين ڊپ رهندو هو، جيڪڏهن
 هو انهي ۽ قانون جي خلاف ورزي ڪندا ته مٿن ٻي پناه ۽ متعدد
 مصيبتون نازل ٿينديون. جڏهن به هو پنهنجي ۽ سرحد اندر ڪن
 جاين جي دوري ڪرڻ لاءِ پنهنجي قيامگاه کان ٻاهر ويندو هو،
 تڏهن جيتري عرصي تائين هو ٻاهر هوندو هو، تيتري سڀني
 ماڻهن کي جنسي صحبت کان سخت پرهيز ڪرڻي هوندي هئي.
 چوٽ ائين سمجهيو ويندو هو ته ان باري ۾ هڪ دفعو به پرهيز
 نه ڪئي ويئي، ته اهو فعل هن لاءِ مهلڪ ثابت ٿيندو ۽ جيڪڏهن
 هو قدرتي موت مرنديو ته هو سمجهندا هئا ته سڄي دنيا هن سان
 گڏ ناس ٿي ويندي، ۽ هي ۽ ڌرتي جنهن کي فقط هوئي پنهنجي ۽
 قوت ۽ قابليت سان جهليو بيٺو هو، هڪدم نيست و نابود ٿي
 ويندي. نئين دنيا (آمريڪا) جي نيم وحشي قومن ۾، هسپانوي
 فتوحات واري وقت ۾، چان جهڙيون مذهبي يا مطلق العنان
 حڪومتون موجود ڏيون ويئون هيون، خاص طرح زاپوتيڪ قبيلي
 وارن جو وڏو پوڄاري-سردار ميڪاڊو سان هڪ قريبي متوازي
 مثال پيش ڪندو نظر اچي ٿو. اهو روحاني آقا، جو اتان جي
 بادشاه جو هڪ طاقتور رقيب هو، بادشاهي ۽ جي مکيه شهرن مان
 ”يوپتا“ نالي هڪ شهر ۾ مطلق العناني ۽ سان حڪومت هلائيندو
 هو. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته هن کي جيڪو احترام ڏنو ويندو
 هو، تنهن جو وڏائي بيان ڪرڻ ناممڪن آهي. هن کي اهڙو
 ديوتا سمجهيو ويندو هو، جنهن جي بار ڪٿڻ لاءِ زمين ۽ جنهن جي
 مٿان چمڪڻ لاءِ سج لائق ڪين هئا. جيڪڏهن هو زمين کي
 پنهنجي پير سان ٽٽي ڇڏي وجهندو هو، ته ڇڻ هن پنهنجي تقدس

جي توهين ڪري وڌي، جيڪي عملدار هن جي پالڪي ۽ ڪي پنهنجن ڪلهن تي کڻي هلندا هئا، سي ملڪ جي اعليٰ ترين خاندانن جا فرد هوندا هئا. پنهنجي آسپاس ڪنهن به چيز ڏانهن هو اک کڻي به نه نهاريندو هو ۽ جيڪي به مهندس سامهون اچي ويندا هئا، سي هڪدم اونڌا ٿي ڌرتيءَ ڏانهن منهن ڪري هيٺ ڪري پوندا هئا، ڇو ته کين ڏيک ٿيندو هو ته جيڪڏهن هو سندس شاهي کپي به ڏسي وجهندا ته موت سندن خاتمو آهي ڇڏيندو. زاپوٽيڪ پادرين به خاص طور پوڄاري- سردار به ان ”پرهيز جو قانون“ باقاعدي ۽ سان عائد رهندو هو. هر ”سال جي ڪن خاص ڏينهن تي، جن کي گهڻو ڪري محفلن ۽ ناچ گانيءَ سان ملهايو ويندو هو، هن کي نشي ڪرڻ جي اجازت هوندي هئي. پوءِ انهيءَ نيم بيهوشيءَ جي عالم ۾، جڏهن هو زمين ۽ آسمان وارن کان بي تعلق هوندو هو، تڏهن قبيلي جي سڀني کان زياده خوبصورت ڪنوارين جو ڪرين منجهان هڪ جاءِ پوٽا جي تختي لاءِ مخصوص ٿيل هئي، هن کي ڏني ويندي هئي.“ جيڪڏهن انهيءَ وصل مان جيڪو کيس باز ڇڏندو هو، سو پٽ هوندو هو. ته ان جي شاهي نسل وارن شهزادن وانگر تربيت ڪئي ويندي هئي، ۽ سڀني کان وڏي پٽ کي پيءُ جي سرداريءَ وارو ورثو ملندو هو. انهيءَ سردار سان جيڪي فوق القطري طاقتون وابستہ ڪيون وينديون آهن، تن جو خاص طرح ڪو ذڪر ڪيل ڪونهي، پر اهي شايد ميڪادو يا چومبيءَ جي طاقتن سان ئي مشابهت رکندڙ هونديون.

چيان ۽ اولهه آفريڪا وانگر دنيا جي جنهن به حصي ۾ ائين سمجهيو ويو آهي ته قدرت جو نظام يا خود دنيا جو وجود بادشاهه جي يا پوڄاريءَ جي زندگيءَ سان وابستہ آهي، اتي ظاهر آهي ته سندس معتقدن ۽ رعايا لاءِ هو بي انتها رحمت جي سرچشمي هئڻ سان گڏ ئي انتها خطري جو باعث به ضرور هوندو. هڪ طرف ماڻهو مينهن ۽ آس لاءِ ان جي شڪرگذاري ڪن ٿا، جن

تي ڊڌرتيءَ جا ميوو ٻلجي وڌا ٿين ٿا، انهيءَ هوالاءَ هن جا ٿورا ٿڌا آهن، جا هنن جي جهازن کي ڪناري ڀيڙو اچي ڪري ٿي، ۽ ڪنهن سندن پيرن هيٺان سخت ۽ ٽهريءَ زمين لاءِ به هن جا احسان مند رهن ٿا، پر هو جيڪي به ڏٺي ٿو، ان کيان انڪار به ڪري سگهي ٿو. فطرت جو هن جي شخصيت تي اهڙو ته ڌڙيائي انحصار آهي، ۽ فطرتي قوتن جي نظام جو جنهن جو هو مرڪز آهي، اهڙو ته نازڪ توازن آهي، جو هن جي طرفان ذري جيتري به لغزش يا بي قاعدگي اهڙو لرڙو پيدا ڪري سگهي ٿي، جو سڄيءَ زمين ۾ ان جي بنيادن تائين زلزلو اچي سگهي ٿو، ۽ جيڪڏهن بادشاهه اچي ٿوريءَ حرڪت سبب قدرت ۾ ايتريقدر الحاح اچي سگهي ٿو، ته پوءِ هيءُ تصور ڪرڻ آسان آهي ته ان جو موت ڪهڙو نه زبردست بائيٽال پيدا ڪري سگهندو، ۽ چٽوسيءَ جو قدرتي موت، جيئن مٽي ڏسي آيا آهن، سڀني شين جي نسبت و ناپود ٿيڻ جو سبب سمجهيو ويندو هو، ان ڪري ظاهر آهي ته پنهنجيءَ سلامتيءَ جي حذقيءَ جا ڪنهن به وقت بادشاهه جي ڪنهن به خيالي ڪم يا ان کان به زياده سندس موت سبب جوڳيءَ ۾ اچي سگهي ٿي، ماڻهو پنهنجي بادشاهه يا پوڄاريءَ کان ضرور انهن قانونن تي سختيءَ سان عمل ڪرائيندا، جن تي سندس سلامتيءَ ۽ ان جي نتيجي طور سندس رعيت ۽ سڄيءَ ڪائنات جي سلامتيءَ جو دارومدار سمجهيو وڃي ٿو، ان جي برعڪس، انهن جو بادشاهه محض پنهنجي رعايا لاءِ زنده رهي ٿو، هن جي زندگي فقط اهڙي وقت تائين قيمتي آهي، جيڪڏهن هو پنهنجن ماڻهن جي فائدي لاءِ فطرت جي نظام کي پنهنجي زور ڪم هلائي، ۽ پنهنجي منصب جا فرض ادا ڪري سگهي ٿو، جيئن ئي هو ائين ڪرڻ ۾ ناڪامياب ٿئي ٿو، تيئن اها خبرداري اهو پيار ۽ اهو مذهبي نياز ۽ نفرت، جن جي اهي سندس مٿان بارش ڪندا رهندا هئا، هڪدم بند ڪيا وڃن ٿا، ۽ سندن سڀ نيازمنديون ۽ فرمانبرداريون نفرت ۽ حقارت ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون، ۽ کيس

هڪدم شرمسار ۽ بي عزت ڪري معطل ڪيو وڃي ٿو. ۽ جيڪڏهن سندس حياتي بچائي وڃي ٿي، ته ان لاءِ کيس واقعي پنهنجي ماڻهن جو شڪرگذار رهڻ گهرجي. هڪڙي ڏينهن ديوتا وانگر سندس پوڄا ڪئي وڃي ٿي، ته ٻئي ڏينهن کيس هڪ مجرم وانگر قتل ڪيو وڃي ٿو. پر ماڻهن جي انهيءَ ڦريل روش ۾، پوريالي طبيعت يا ذهنييت جي بدل بدل جو ڪو هٿ ڪونهي، ان جي بلڪل برعڪس سندن اها چال بلڪل مستقل مزاجيءَ تي مبني آهي. جيڪڏهن سندن بادشاهه انهن جو ديوتا به آهي، ته پوءِ هو سندن حفاظت ڪندڙ ۽ سنڀاليندڙ به آهي، يا واقعي کيس ائين هئڻ گهرجي. ۽ جيڪڏهن هو سندن حفاظت نٿو ڪري، ته پوءِ کيس اهڙي ماڻهوءَ لاءِ جاءِ خالي ڪرڻ گهرجي، جو ائين ڪري سگهي. بهرحال، جيسين هو سندن اميدون پوريون ڪري ٿو، تيسين سندس ناز برداريءَ جي ڪا حد يا حساب ٿي ڪونهي، جا اهي سندس خبرداري ڪرڻ ۾ اختيار ڪن ٿا يا کيس پنهنجي خبرداري ڪرڻ لاءِ پنهنجي مٿان عائد ڪرڻ لاءِ مجبور ڪن ٿا. اهڙو بادشاهه رسم و رواج جي قاعدن قانونن جي گهيري ۾ ۽ اسر و نهڻ جي چار ۾ مٿي کان پيرن تائين گهيريل رهي ٿو، جنهن جو مقصد هن جي شان و شوڪت، رعب تاب يا آرام و آسائش ۾ اضافي آڻڻ جو نه، پر کيس اهڙيءَ چال چلت کان باز رکڻ جو هوندو آهي، جا قدرتي نظام ۾ خلل انداز ٿيڻ سبب کيس توڙي سندس رعايا ۾ سڄيءَ دنيا کي هڪ عام مصيبت ۾ مبتلا ڪري وجهندي. هن جي آرام ۾ اضافو آڻڻ ته بچاءِ خود، پر زمن رواجن جي اها سخت بچا آوري سندس هر هڪ ڪم ۾ مداخلت ڪري، هن جي آزاديءَ کي ناس ڪري وجهي ٿي. ۽ گهڻو ڪري ان جي زندگيءَ کي، جنهن جي حفاظت ڪرڻ ٿي ان جو مقصد هوندو آهي، حسرت و ياس جي انتهائي عذاب ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿي.

لوئانگو جي فوق الفطري طاقتن سان نوازيل بادشاهن متعلق

چيو وڃي ٿو ته جيئن ڪو بادشاهه زياده طاقتور سمجهيو ويندو آهي،
 تئين ان جي مٿان زياده پابنديون عائد ڪيون وينديون آهن.
 هن جي سڀني ڪمن ڪارين — اٿڻ ۽ گهٽڻ، کائڻ ۽ پيئڻ، سمهڻ
 ۽ جاڳڻ — کي باقاعدي سان هلايو ويندو آهي. تخت جو وارث
 ننڍي ۽ چمار کان وٺي ئي انهن پابندين ۾ جڪڙيل هوندو آهي.
 پر جيئن هو زندگي ۽ جون وڌيڪ منزلون طي ڪندو ويندو آهي،
 تيئن انهن پرهيزن ۽ رسمن جي تعداد ۾ اضافو ٿيندو رهندو آهي.
 جي کيس ادا ڪرڻيون هونديون آهن، — ”تان جو انهيءَ وقت جڏهن
 هو تخت تي ويهندو آهي، هو رسم و رواج ۽ مصنوعات جي بحر عظيم
 ۾ غرق ٿي ويندو آهي.“ ڏک وسائڻ پرنڌڙ جبل جي منهن ۾،
 چو چوڻ ٿي طرفن کان گاه سان ڀريل لاهن سان گهيريل آهي،
 فرشتو پوڄي جي مقامي بادشاهه جي دارالحڪومت، رياڻ، جون ٿڙيل
 پڪڙيل جهوپڙيون ۽ ٻنيون پيل آهن. اها پراسرار هستي انهيءَ
 جبل جي انتهائي زيرين حصي ۾، چاليهن زالن جي حرم جي وچ
 ۾، رهندڙ آهي، ۽ چيو وڃي ٿو ته سندس جسد فقط چانديءَ جي
 پراڻن سڪن سان ڍڪيل هوندو آهي. هڪ اگهاڙي وحشيءَ هٿن
 جي باوجود، هو انهيءَ جزيري ۾ اڃا تائين ان جي گاديءَ
 ”سٺا آساييل“ جي هسپانوي گورنر کان به وڌيڪ اثر و رسوخ
 هلائي ٿو. اتان جي قديم النسل جاهل رهاڪن جي قدامت پسند
 روح جو، چڻ ته هو هڪ مجسمو آهي. هن ڪڏهن به ڪنهن
 سفيد فام ماڻهوءَ جو منهن ڪونه ڏٺو آهي، ۽ اتان جي سڀني مقامي
 باشعورن جي پختي اعتقاد مطابق، زرد رنگ جي شڪل تي هن
 جي نظر پئي ته هن جو موت يقيني آهي، سمنڊ تي نظر وجهڻ
 هن جي برداشت کان ٻاهر آهي — درحقيقت چيو وڃي ٿو ته هن
 کي ٻري کان به ان کي نه ڏسڻ گهرجي، جنهنڪري هو پنهنجي
 جهوپڙيءَ جي نيم روشنائيءَ ۾، پنهنجن ٻين ۾ ٻيڙيون وجهي،
 پنهنجي زندگي اتي ئي ۽ ائين ئي ختم ڪندو آهي. هيءُ ڪالاهه
 لمبائي ۾ ٿي ٿي ڪڏهن به ساحل تي قدم ڪونه رکيو.

آهي. پنهنجي چاقو ۽ بندوق کان علاوه، هو ٻي ڪنهن به اهڙي شيءِ کي استعمال ڪونه ڪندو آهي، جا سفيد فائر قوم وٽان آيل هجي. يورپي سياحت جو ڪپڙو سندس جسم کي ڪڏهن به لڳڻ نه گهرجي ۽ هو تماڪ، شراب، حنڀي، لوڻ کان به نفرت ڪندو آهي.

ملايو ڪوسٽ جي ”ايو“ ٻولي ۾ ڪالهاٿيندڙ قومن ۾ ”بادشاهه شاهي“ وقت وڏو پادري ٿي هوندو آهي. انهيءَ حيثيت ۾، خاص طرح اڳين زمانن ۾، سندس رعائيل سان ڪوبه سندس نزديڪ ڪونه وڃي سگهندو هو. غسل وغيره ڪرڻ لاءِ هن کي پنهنجي جهوپڙي مان فقط رات جو ٻاهر نڪرڻ جي اجازت هوندي هئي. هن سان سندس نمائندي جنهن کي ظاهرِي بادشاهه چوندا هئا، ۽ ٻين چوندا سردارن کان علاوه ٻيو ڪوبه گفتگو ڪونه ڪري سگهندو هو. انهن کي به ڊگهي جي ڪل تي، ڏانهس هڻي ڪري، ويهڻو پوندو هو. هن ڳالهه جو خاص احتياط ڪيو ويندو هو ته سندس نظر ڪنهن يورپي تي ڪنهن گهوڙي تي ۽ ٻين سمجهه تي ڪڏهن نه پوي. جنهن ڪري ڪيس سندس دارالحڪومت مان چند گهوڙين لاءِ به ڪڏهن ٻاهر وڃڻ جي اجازت ڪانه هئي. انهيءَ قاعدا ٻنهي ٿورائي ڏينهن ٿيا جو نظرانداڙ ڪيا ويا آهن. ”داهومي“ جي بادشاهه تي سمنڊ کي ڏسڻ جي اجازت تائين بندش عائد ٿيل آهي. ساڳي طرح لوئانگو ۽ گائيل جي عظيم اردو جي بادشاهن تي به ساڳي ئي بندش پيل آهي. ”داهومي“ جي اتر اولهه ۾ آئيو قبيلي وارن وٽ سمنڊ هڪ آڱري شيءِ آهي. جهنگلي ڪين به سندن بادشاهن کي سندن ”بوجاري“ ڏيکڻي ڏيندا آهن ته جيڪڏهن هو سمنڊ ڏانهن ڀاڳ ڏئي نه تها ڀڄندل، ته ڪين موت جو به منهن ڏيڻو پوندو. هسنيگال ۾ ڪيڻو جي بادشاهه لاءِ هي اعتقاد آهي ته جيڪڏهن هو ڪنهن درياهه يا سمنڊ لڳي ڪنهن ٻيڙي ۾ ڪي ڀار ڪوڻ جي جهاڙت ڪندو ته هڪ سال جي اندر ئي اندر يقيني طور موت جو منهن ڏيندو. ٿورائي سال ٿيا ته ماشونارلنڊ جا

سردار ڪن درياهن، خاص طرح روريڪوي ۽ نياڏيري ندين، کي پار ڪونه ڪندا هئا. انهيءَ رسم تي بنهه ٿوروئي وقت ٿيو جو اوستائين منجهائين هڪڙو سردار ته نهايت سختيءَ سان پائيند رهندو ايندو هو. ”سردار کي ڪنهن به حالت ۾ درياه پار ڪرڻو ڪونهي. پر جيڪڏهن درياه اڪڙن هن لاءِ انتهائي ضروري آهي، ته پوءِ سندس اکين تي ٻئي ٻڌي، ماڻهو کيس ڪنهن ٿئي تي چاڙهي، شور و غل مچائيندا ۽ گيت گائيندا، درياه ٽپائيندا آهن.“ جيڪڏهن هو پنهنجي منهن درياه اڪڙندو، ته انڌو ٿي پوندو يا مري ويندو، ۽ يقيناً پنهنجي سرداري وڃائي ويهندو.“ هاڻي طرح، مڊاگاڪر جي ڏکڻ ۾ مهاڦالي ۽ سڪالاوا قبيلن ۾ ڪن بادشاهن کي سمجهڻ تي سفر ڪرڻ يا ڪن ندين کي پار ڪرڻ جي منع هوندي آهي. سڪالاوا قبيلي وارن ۾ بادشاه کي مقدس هستي سمجهيو ويندو آهي، پر ”کيس متعدد پابندن ۽ بندش ۾ جڪڙيو رکيو ويو آهي، جن جي ذريعي، چين، جي شهنشاه وانگر، کيس گویا قاعدي اندر رکيو ويندو آهي. هو تيسين ڪوبه ڪم يا ڪار مهم شروع ڪانه ڪري سگهندو آهي، جيستائين سندس جادوگر نيڪ شڪونءَ جو اعلان نه ڪندا آهن. هن کي گرم ڪاڏي کائڻ جي اجازت ڪانهي، ڪن خاص ڏينهن تي هو جهوپڙيءَ مان ٻاهر نه وڃي سگهندو آهي، وغيره، وغيره.“ اسام جي جابلو قبيلن ۾ سردار ۽ سندس زال کي ڪاڏي جي متعلق گهڻين پابندن جو خيال رکڻو پوندو آهي ۽ چنانچہ انهن کي مينهن، سون، ڪٽي، پکين ۽ ٿماڻن کائڻ جي اجازت ڪانهي. سردار کي پاڪ ۽ صاف رهڻ گهرجي، هن کي هڪ ئي زال پرڻجڻي آهي، ۽ ان کان پڻ هر قسم جي ڏڻ وار تي کيس پري گذارڻو آهي. انهن قبيلن جي هڪ گروهه جي سردار کي ڪنهن به ڌارئي ڳوٺ ۾ ڪاڏي کائڻ جي ممانعت هوندي آهي، ۽ انتهائي ڪاوڙ ۽ جوش جي حالت ۾ به کيس ڪاڳار نه ڪڍڻي آهي. اتان جي ماڻهن جو هيءُ پڪو خيال آهي ته سردار طرفان اهڙين پابندن مان ڪنهن

هڪ جي خلاف ورزي سڄي ڳوٺ مٿان مصيبت ۽ بدبختي نازل ڪري ڇڏيندي.

آئرلئنڊ جي قديم بادشاهن ۽ لينسٽر، منسٽر، ڪوناٽ ۽ اليئر پريگن جي بادشاهن تي ڪجهه عجيب و غريب پابنديون عائد ٿيل هيون، جن جي باقاعدي بجا آوريءَ تي ماڻهن، ملڪ ۽ خود سندن پنهنجي آسودگيءَ کي منحصر سمجهيو ويندو هو. چنانچہ مثال طور، آئرلئنڊ جي بادشاه کي، ”ايرن“ جي قديم دارالحڪومت، ٿارا، ۾ پنهنجي بستري ۾ ائين مڃو خواب رهڻو نه هو، جو سڄ اڀري وڃي، اربع ڏينهن ماف بريف جڳهه وٽ کيس گهوڙي تان هيٺ لهڻ جي ممانعت ٿيل هئي، سڄ غروب ٿيڻ بعد کيس ماف ڪنلين رستي تي هلڻو نه هو، فان چوميسٽر وٽ گهوڙي کي طيش ۾ آڻڻ، بيلٽين واريءَ تقريبن (مٺي ڍي) کان پوءِ ايندڙ - وٽ ڏينهن ٻاڻيءَ تي جهاز ۾ سفر ڪرڻ، ۽ آل هئلوڙ تقريبن واري ڏينهن کان پوءِ ايندڙ اڱاري تي اٺ ماڻهن جي جڳهه وٽ پنهنجي لشڪر کان جدا ٿي وڃڻ هن لاءِ ممنوع هئا. لينسٽر جي بادشاه کي اربع جي ڏينهن توات لائين جي چوگرد ڏاڻي هٿ کان چڪر لڳائڻ، ڊوئيئر ۽ ڊيپلن جي درميان هڪ طرف مٿو لاڙي سمهڻ، ڪمالان جي ميدانن ۾ نون ڏينهن تائين چانوڻي هڻي ويهي رهڻ، ڊيپلن واريءَ شاهراه تي سومر جي ڏينهن سفر ڪرڻ ۽ ماف مائسٽين وٽان ڪارين ڪڍڻ واري گدلي گهوڙي تي سواريءَ ڪرڻ کان سخت منع ٿيل هئي. منسٽر جي بادشاه کي هڪ سومر کان وٺي ٻئي تائين ”لاڪلين“ جي دعوت مان يڪي سڙي وٺڻ جي ممانعت ٿيل هئي، لاڀاري جي شروعات وقت ليٽريچا وٽ گير جي سامهون رات جو محفل ڪرڻ، سيئر تي نون ڏينهن لاءِ چانوڻي هڻڻ، ۽ ڳاڀران وٽ سرحدي سيز ڪوٺائڻ کان سخت منع ٿيل هئي. ڪوناٽ جي بادشاه کي ”آل هئلوڙ“ واري ڏينهن تي صلح ڪرڻ کان پوءِ ڪروناچان واري قديم محلات متعلق ڪنهن به معاهدي طئي ڪرڻ، دال چائس جي چراگاه ڏانهن ڇيڏار ڪپڙن ۾ ملبوس

ٿي ۽ چيئن واري گهوڙي تي سوار ٿي وڃن، سيفاڻس وٽ عورتن جي ڪنهن ميڙ ڏانهن وڃڻ ۽ اٺت گالڻا وٽ ٻن ٽنن جي درميان خاڪي رنگ جي ڪاڻي گهوڙي جي سوار سان شرط پھچائڻ کان منع ٿيل هوندي هئي. السٽر جي بادشاه کي رات لائين وٽ ڊال ارائيٽ جي نوجوانن جي گهوڙن جي ميلي ۾ شريڪ ٿيڻ، لنسيلچ جي پکين جي وارن جي ڦڙڦڙ کي سڄ غروب ٿيڻ کان پوءِ ٻڌڻ، ڊيئر مڪ ڊيئر جي ڍڪي واري تقريب ملهائڻ، مارچ مهيني جي دوران ۾ مان ڪوٺيا ٻيلي ڏانهن وڃڻ ۽ چنڊ جا پهريان پنڌرهن ڏينهن بڪنيمڌ نديءَ جي پاڻيءَ پيئڻ کان ممانعت ٿيل هئي. آرلنڊ جا بادشاه جيڪڏهن انهن ۽ ٻين گهڻين اهڙين رسمن تي، جن تي تعميل ڪرڻ بابت قديم قديم زماني کان وٺي کين حڪم ٿيل هو، هن سبب ڪري سختيءَ سان عمل پيرا هوندا هئا، جو کين خاطري هوندي هئي ته ائين ڪرڻ ڪري هو ڪنهن به حادثي يا بدبختيءَ ۾ ڪڏهن مبتلا ڪونه ٿيندا، ٻڌايي جي ضعف محسوس ڪرڻ کان سواءِ نوي سالن جي عمر کي وڃي رسندا، سندن حڪومت جي دوران ۾ ڪوبه وبائي مرض يا موت واقع ڪونه ٿيندو، ۽ موسمون خوشگوار ٿينديون ۽ ڌرتي جهجهه ميو ڏيندي، پر جيڪڏهن هو انهن رسمن ۽ رواجن جي پرواه نه ڪندا، ته ملڪ ۾ مرض، ڏڪار ۽ خطرناڪ آب و هوا ۽ ٻيون اهڙيون پيانڪ مصيبتون اچي سگهن ڪينديون.

مصر جي بادشاهن کي ديوتائون ڪري پوڄيو ويندو هو ۽ سندن روزمره جي زندگيءَ جي معمول کي تفصيلوار نموني سان بلڪل پورن ۽ آڻل قاعدن قانونن سان هلايو ويندو هو. ڊيئوڊورس چوي ٿو ته ”مصر جي بادشاهن جي زندگي ٻين حڪمرانن وانگر ڪانه هئي، جي غير ذميدار هوندا آهن ۽ سڀڪجهه پنهنجي مرضيءَ موجب ڪندا وٺندا آهن، ان جي برعڪس، هنن لاءِ هر چيز قانوني طور مقرر ٿيل هوندي هئي. نه فقط سندن متنبهي فرض، پر انهن جي روزمره جي زندگيءَ جا تفصيل به ڏينهن ۽

رات جا اهي ڪلاڪ به مقرر ٿيل هوندا آهن، جڏهن بادشاهه کي، پنهنجي مرضي موجب نه پر ڪن مقرر ۽ منظور ٿيل قانونن مطابق، ڪي خاص ڪم ڪرڻا هئا... ڇو ته هن لاءِ نه فقط اهي وقت مقرر ٿيل هوندا هئا، جڏهن کيس حڪومت جو ڪاروبار هلائڻو هوندو هو يا فيصلو ڪرڻا هوندا هئا، پر اهي وقت به طئي ٿيل هوندا هئا، جڏهن بادشاهه کي ڪاٺڻو گهڻو ۽ زال سان سمهڻو هوندو هو... ٿوري ۾ ڪٿي ڇڄڻي ته سندس زندگي جي هر هڪ ڪم ڪرڻ لاءِ وقت مقرر ٿيل هو، رواج موجب کيس سادو ڪاٺو ڪاٺڻو هوندو هو، گوشت فقط وچيري ۽ آڙي جو ڪاٺڻو هوس، ۽ شراب جي بنهر مقرر مقدار پيئڻ جي اجازت هوندي هيس. ”بهر حال، هن قياس ڪرڻ لاءِ اسان وٽ سبب آهن ته انهن قانونن تي مصر جا قديم فرعون نه پر اهي ”پوڄاري بادشاهه“ عمل ڪندا هئا، جي ”ويهن شاهي خاندان“ جي ختم ٿيڻ واري وقت کيس ۾ ۽ حبش جي سرزمين تي حڪومت ڪندا هئا.

پوڄارين تي عائد ٿيل پابندين جو روشن مثال اسان کي روم واري فليمن ڊيالس جي زندگي جي قانونن مان ملي ٿو، جنهن کي جيوپيٽر ديوتا جو جيئرو جا ڪندو نمائندو يا آسماني روح جو اوتار ڪري مڃيو ويو آهي. اهي قانون هيٺين نموني جا هئا: فليمن ڊيالس کي ڪنهن به گهوڙي تي سواري نه ڪرڻي هئي، ڇوڪري ڪا ان کي ڪنهن گهوڙي کي هٿ به ڪونه لائڻو هو، نه وري کيس هٿيار بند لشڪر کي ڏسڻو هو، کيس ڪنهن به اهڙي منڊي پائڻ جي اجازت ڪانه هئي، جا ڪٿان به ڀڳل نه هجي، سندس ڪپڙن جي ڪنهن به حصي ۾ ڪا به ڳنڍ ٻڌل هئڻ گهرجي هئي، سندس گهر مان مقدس باه ڪا به علاو نه ٻڌي ڪنهن به ٻاهه کي ڪٿي ٻاهر نه وڃي سگهيو هو، ڪڙڪ جي آڻي يا خميري جي مانيءَ کي هٿ ڪونه لائڻو هوندو هوس، ٻڪريءَ کي، ڪچي گوشت، مٿرن جي ٿرين، ۽ ڪن خاص گلن کي هٿ لائڻ يا انهن جي نالن وٺڻ جي کيس ممانعت هئي، انگور جي ول هيٺان

هن کي گهمڻ جي اجازت ڪانه هئي، سندس ڪٽ جي پاڻ کي هيٺان ۽ چوڌاري مٿي ٿئي ويندي هئي، سندس وارن کي صرف هڪ آزاد ماڻهو ڪنجي جي چاقو سان ڪٽي سگهندو هو، ۽ سندس وار ۽ ٽهڻ وڃڻ کان پوءِ ڪنهن پختاور وٺڻ هيٺان دفن ڪيا ويندا هئا، مرده جسم کي هٿ لائڻ کان کيس منع هوندي هئي، ۽ اهڙيءَ جاءِ ۾ هن کي ڪڏهن به داخل ٿيڻو نه هو، جنهن ۾ ڪو مردو ساڙيو ويو هجي، مقدس ڏينهن ٿي هن کي ڪنهن کي به ڪم ڪندي نه ڏسڻ گهربو هو، ڪليل هوا ۾ سندس بدن کي ڪڏهن به اگهاڙو نه ٿيڻ کپندو هو، جيڪڏهن زنجيرن ۾ جڪڙيل ڪنهن شخص کي سندس گهر ۾ آندو ويندو هو، ته ان کي هڪدم آزاد ڪيو ويندو هو، ۽ اهي زنجير سندس ڇت ۾ نڪتل هڪ سوراخ مان مٿي چڪي، ٻاهر اڇلاڻا پوندا هئا. سندس زال، قلمينڪا، کي به ڪن وڌيڪ پنهنجي مخصوص قاعدن کان علاوه، انهن ساڳين قاعدن جي به تعميل ڪرڻي پوندي هئي. هن کي اهڙيءَ ڏاکڻ تان، جنهن کي ”يوناني“ سڏيو ويندو هو، ٽن کان وڌيڪ ڏاکڻ ڪڏهن به نه چڙهڻا هئا، هڪڙي اهڙي به تقريب هوندي هئي، جنهن تي کيس وارن ۾ ڦٽي ڏيڻ جي جهل هئي، سندس جتيون اهڙي جانور جي چمڙي مان نه ٺهيل گهريون هيون، جو قدرتي موت مٿو هجي، پر فقط اهڙي جانور جي چمڙي مان ٺاهيون وينديون هيون، جنهن کي ذبح يا قربان ڪيو ويو هجي، جيڪڏهن سندس ڪن تي گجگوڙ جو آواز پئجي ويندو هو، ته جيسين هو قرباني ڏيئي، توبه تائب نه ٿيندي هئي، تيسين کيس هٿ ڌڻڻ، ڏسڻ، سندس ڳالهه ٻڌڻ يا ساڻس ڳالهائڻ وغيره، ڏوه سمجهيو ويندو هو.

سائراٿيون جي گريبو قوم وارن ۾ هڪ سردار آهي، جنهن جو لقب ”نوديا“ آهي، جنهن کي خواهه خواهه يهودين جي وڏي پادريءَ سان تشبيهه ڏني ويئي آهي: هن کي ”غبي آواز جي حڪم“ تي انهيءَ منصب تي فائز ڪيو ويندو آهي. سندس گادي نشينيءَ

جي موقعي تي هڪ ڊگهي رسم ادا ڪئي ويندي آهي، ۽ سندس بدن تي مقدس تيل لڳائي، پير جي مٿي ۾ هڪ ڪنگڻ وڌو ويندو آهي، جو سندس منصب جي علامت هوندو آهي، ۽ سندس گهر جي دروازي جي ٿنڀن کي قربان ٿيل ٻڪريءَ جي رت سان ڳڙيو ويندو آهي. پبلڪ جا طلسم ۽ بت سندس حفاظت هيٺ هوندا آهن، جن کي هو هر ٽئين چنڊ تي چانور ۽ تيل ڪارائيندو آهي، سڄي شهر پاران هو مثل ماڻهن ۽ ڀوتن جي نالي ۾ قرباني ڏيندو آهي. نالي طور هن جون اختيارون تمام گهڻيون، پر حقيقت ۾ بلڪل محدود آهن، چوٽه عوام جي ڪنهن به راءِ جي هو مخالفت ڪري ڪونه سگهندو آهي، ۽ جڏهن ملڪ تي ڪا به مصيبت نازل ٿيندي آهي، تڏهن ان لاءِ کيس ٽي ذميوار ٺهرايو ويندو آهي، ۽ ڪن وقتن تي انهيءَ ڏوهه ۾ کيس پنهنجيءَ جان تان به هٽ ڏوڻا پوندا آهن. منجهس اها توقع رکي ويندي آهي ته هو ڌرتيءَ مان پرپور ۽ ان ميان فصل پيدا ڪري، ماڻهن کي تندرست رکي، جنگ و جدل کي ملڪ کان دور رکي ۽ جادوءَ جيتري اثر کي زائل ڪري. سندس سڄي زندگي ڪن عجيب و غريب بندشن ۽ پابندين جي چار ۾ وڃڻ لڳي ۽ ڦاٿل رهي ٿي. چنانچہ کيس پنهنجي سرڪاري گهر کان سواءِ، جنهن کي هن جي گادي نشينيءَ وقت پاڪ تيل لڳائڻ جي رسم سبب ”مڪيل گهر“ سڏيو ويندو آهي، ٻئي ڪنهن به گهر ۾ سمجهڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. عام شاهراه تي هن کي پاڻي پيئڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. جيسين شهر اندر ڪو جنازو موجود هوندو آهي، تيسين کيس کاڌو ڪاٺو ڪونه هوندو آهي ۽ نه وري ان کي ڪنهن مثل ماڻهوءَ لاءِ ماتم ڪرڻو هوندو آهي. جيڪڏهن پنهنجي منصب تي فائز هئڻ جي دوران ۾ سندس موت واقع ٿي پوندو آهي، ته پوءِ کيس اڌ رات جو دفن ڪرڻو پوندو آهي، سندس موت جي خبر ڪن ٿورن کي پوڻ گهرجي، ۽ جڏهن به سندس موت جي خبر ظاهر ڪئي ويندي آهي، تڏهن ڪنهن کي به ان

جي موت تي ماتر ڪوڙ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. جيڪڏهن هو ”سُسي ووڊ“ (وڻ جو قسم) مان ڪڍيل زهر پيئڻ جي آزمائش سبب مئو هوندو، ته ان حالت ۾ کيس ڪنهن ڪسيءَ ۾ وهندڙ پاڻيءَ جي هيٺان دفن ڪيو ويندو آهي.

ڏکڻ هندستان جي ٿوڍا قبيلي وارن ۾ مقدس ڌنار کي، جو مقدس واڙي جي پوڄاريءَ جا فرض به ادا ڪندو آهي، پنهنجي عهدي بچي سڄي عرصي جي دوران ۾، جو متعدد سالن تائين هلندو آهي، مختلف تڪليف ده ۽ دشوار رڪاوٽن ۽ پابندين ۾ جڪڙي رکيو ويندو آهي. چنانچہ کيس مقدس واڙي ۾ ئي رهڻو پوندو آهي ۽ هن کي پنهنجي گهر يا ڪنهن به رواجي ڳوٺ ۾ وڃڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. هن کي لازمي طور مجرد رهڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن شادي شده آهي ته ان صورت ۾ زال کي ترڪ ڪرڻو پوندو اٿس. ڪنهن به رواجي ماڻهوءَ کي مقدس ڌنار ۽ پاڪ واڙي کي هٿ لائڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي ۽ اهڙي هٿ لڳڻ سان هن جو تقدس ايتريقدر ته ٽٽي پوندو، جو هن کي پنهنجي اعليٰ عهدي تان محروم ٿيڻو پوندو. هفتي جي فقط ٻن ڏينهن، سونر ۽ خميس، تي رواجي ماڻهوءَ کي ڌنار جي نزديڪ وڃڻ جي اجازت هوندي آهي، ٻين ڏينهن تي، جيڪڏهن هن سان ڪنهن کي ڪو ڪم هوندو آهي، ته ان صورت ۾ هن کي ڪاننس دور (ڪي چون ٿا ته ميل جي چوٿين حصي تائين) بيهي، ايتري ساري مفاصلي وڃان واکا ڪري، هن تائين پنهنجو پيغام پهچائڻو پوندو آهي. ان کان علاوه اهو مقدس ڌنار جيسين انهيءَ منصب تي فائز هوندو آهي، تيسين هو پنهنجا وار ۽ نهن ڪونه وڌائيندو آهي، هو ڪنهن به نديءَ کي پل تان پار ڪونه ڪندو آهي، پر وهندڙ پاڻيءَ جي نهر مان، ۽ فقط ڪن خاص نهرن مان، جهاڳي پار وڃڻو پوندو اٿس. جيڪڏهن سندس قبيلي ۾ ڪو موت واقع ٿئي پوندو آهي، ته کيس جنازي جي ڪنهن به ڪريا ڪرم ۾ شامل ٿيڻ جي تيسين اجازت ڪانه هوندي.

آهي، جيڪي هن پنهنجي عهدي تان استعفا ڏيئي، ڌار جي اعليٰ منصب تان هيٺ لهي، محض هڪ رواجي ۽ ”فاني“ انسان جي درجي تي اچي، درحقيقت معلوم ٿئي ٿو ته پراڻي زماني ۾ جڏهن به سندس قبيلي جو ڪو ماڻهو هيءَ فاني زندگي ڇڏي اڀري دنيا ڏانهن رخ ڪندو هو، تڏهن انهيءَ مقدس ڌنار کي پنهنجي عهدي جي مهنرن، يعني ڪير جي بالڻن تان دستبردار ٿيڻو پوندو هو. بهرحال اهي سڀئي وڙندار پابنديون مڪمل طور فقط ڌنارن جي اوچي طبقي وارن مٿان وڌيون وينديون آهن.

۲. **روچائي اقتدار ۽ دنياوي اقتدار جي تفريق:**
پوڄاري-بادشاهه جي عهدي سان هي جيڪي تڪليف ده پابنديون وابسته ڪيون ويون هيون، تن نيٺ پنهنجو فطرتي اثر پيدا ڪيو، هڪ طرف ماڻهو عهدي قبول ڪرڻ کان انگاري ٿيڻ لڳا، ڇو ان کان پوءِ گهڻي عرصي تائين اڪثر حالتن ۾ خالي رهڻ لڳو، ٻئي طرف جن ان کي قبول ڪيو، اهي عهديدار ان جي ڇهه ڏينهن وڙن هيٺان دٻجي ايڏا ته بيدل ۽ بي همت ٿي پيا ۽ ساڻن جي هٿن ۾ ڦاسجي اهڙا ته بيڪار ۽ بي طاقت بڻجي ويا، جو سندن ضعيف هٿن مان حڪومت جون واڳون ڪسڪي آهستي آهستي اهڙن ماڻهن جي مضبوط گرفت ۾ اچي ويون، جي نالي ۾ صاحب اقتدار نه هئڻ هوندي به حقيقي اقتدار جا مالڪ بڻجي ويا، ۽ عملي طرح حڪومت جا اختيار هلائيندي ان صورتحال تي ڪافي عرصي تائين مطمئن رهيا. ٿيندي ٿيندي آخرڪار ڪن ملڪن ۾ اعليٰ اقتدار جي انهن ٻن سرچشمن جي تفريق ايتري گهري ۽ ايتري نمايان صورت وٺي پيهي رهي، جو روحاني ۽ دنياوي اختيارن ۾ مڪمل ۽ مستقل علحدگي اچي ويئي، ۽ قديم ”فوق البشري“ خاندان فقط پنهنجا مذهبي فرائض پاڻ وٽ جهليا، باقي ملڪي حڪومت جو دستوري ڪاروبار زياده جوان همت ۽ چست ٿي ۽ واري ڪنهن ٻئي خاندان جي هٿن ۾ مليو هو.

اچو ته ڀلا ڇند مثال وٺون. هن ڪتاب ۾ اڳي ڪيئي اسان

ڏسئي، آيا، آهيون ته ڪٿي ٻوڏيا ۾ ”باه ۽ ٻائيءَ جون بادشاهيون“
 انهن جي بي-دلين وارن مٿان گهڻو ڪري زوريءَ مڙهيون وينديون
 هيون، ۽ سٺوڇ پيئن ۾ بادشاهي سرشتو درحقيقت ان ڪري ختم
 ٿي ويو، جو انهيءَ خطرناڪ اعزاز قبول ڪرڻ لاءِ ڪنهن
 کي آماده ڪرڻ ناممڪن ٿي پيو هو. اولهه آفريڪا جي
 ڪن علائقن ۾، جڏهن بادشاهه مري ويندو آهي، تڏهن ان جي
 جانشين مقرر ڪرڻ لاءِ خفي طور هڪ خانداني سڙ ڪوٺايو
 ويندو آهي. پوءِ جنهن جو انتخاب ڪيو ويندو آهي، تنهن
 کي اوچتو ئي اوچتو هڪڙي، ٻڌي، سردار واري گهر ۾ ڦڙو
 ڪيو ويندو آهي، جتي کيس ان وقت تائين قيد رکيو ويندو آهي،
 جيسين هو تاج پهرڻ قبول ڪري ڪڏهن ڪڏهن تخت تي تاج
 جو وارث انهيءَ اعزاز کي ٿارڻ جا ذريعل پڻ ڳولي وڃهندو آهي.
 جنهن جي زبردستيءَ مٿان مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي
 آهي، هڪ بهادر ۽ باهت وڃي سردار لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو
 هر وقت هٿيار ٻنهيوار ٻاڻ سان کنيو گهمندو هو ته مٿان ڪنهن
 وقت کيس زوريءَ تخت تي ويهائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي.
 سائراٽيون جا وحشي، ٿاڻيس قبيلي وارا، جي پنهنجو بادشاهه منتخب
 ڪندا آهن، ان کي تاجپوشيءَ واريءَ شام جو مار ڪيڻ جو جق
 پاڻ وٽ محفوظ رکندا آهن، ۽ هو پنهنجي انهيءَ آئيني رعيت
 مان اهڙو ته ڀرپور فائدو وٺندا آهن، جو ڪڏهن ڪڏهن اهو
 بدعظيم بادشاهه تخت نشينيءَ جي اعزاز ملڻ کان پوءِ ڪو ٿورو ئي
 وقت جيترو رهي سگهندو آهي، چنانچ جڏهن ڪن اعليٰ سردارن
 کي ڪنهن ماڻهوءَ مان وير پاڙو هوندو آهي، ان مان پنهنجي
 نجان ڇڏائڻ جو ارادو هوندو اٿن، تڏهن هو ان کي بادشاهه ڪري
 چونڊيندا آهن. اڳئين زماني ۾، سائراٽيون جي ڪنهن نئين
 بادشاهه جي اعلان ڪرڻ کان اڳ ان کي زنجيرن سان جڪڙي
 مار ڪيڻ جو رواج هوندو هو. ان کان پوءِ زنجير ٻوڙيا وٺندا
 هئا، ۽ کيس شاهي پوشاڪ پهرائي سندس هٿ ۾ شاهي ڍڳي

جو نشان ڏٺو ويندو هو، جو وري هڪ جلاد جي ڪهاڙي کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ڪونه هوندو هو. چنانچہ هيءَ ڳالهه پڙهي ڪنهن کي به تعجب ڪونه ٿيندو ته سائراڻيئون ۾، جتي اهڙا رواج عام آهن، ”سواءِ منهنجو ۽ سوزي قبيلا جي، ڪي ٿورا قبيلا آهن جن جا بادشاهه سندن پنهنجي قبيلي جا يا سندن ملڪ جا باشندا آهن. انهيءَ باري ۾ سندن خيال اسان جي خيالن کان اهڙا ته مختلف آهن، جو انهن مان ڪي ٿورا انهيءَ اعزاز حاصل ڪرڻ جا خواهشمند هوندا آهن، ۽ ان لاءِ چٽاڀيٽيءَ جو ته ڪنهن نالوئي مشڪل پڻو آهي.“

معلوم ٿئي ٿو ته جپان جي ميڪاڊو بادشاهن ڪافي اوائل زماني کان پنهنجي اعليٰ اختيار جي ڳرين ذميدارين ۽ پرخطر اعزازن کي پنهنجن معصوم ٻارن ڏانهن منتقل ڪري ڇڏڻ جو ڍنگ اختيار ڪيو هو. ٽائڪون خاندان وارن جي اقتدار حاصل ڪرڻ جو شجرو، جي گهڻي عرصي تائين جپان جا دنياوي معاملات ۾ حڪمران رهيا آهن. هڪ ٽن سالن جي عمر واري ”نيڪاڊو“ سان وڃي ملي ٿو، جنهن جي حق ۾ سندس پيءُ سواءِ ڪنهن خاص سبب جي دستبرداريءَ جو اعلان ڪيو هو. ان معصوم شهزادي کان جڏهن هڪ غاصب حڪومت ڪسي ان جو حق ڦاٽو، تڏهن پوري ٽوسو نالي هڪ جوشيئي ۽ باڪردار شخص ميڪاڊو جي حق واپس ڪرائڻ جو ذمؤ پنهنجي مٿان کنيو ۽ هن غاصب کي شڪست ڏيئي ميڪاڊو کي نالي ماتر اختيارات جو فقط ساڍو پنجوي، حقيقي اقتدار پنهنجي قبضي ۾ رکيو. ائين جيڪو درجو هن پنهنجي لاءِ حاصل ڪيو هو، سو هن مرڻ بعد پنهنجن وارثن کي موٽايو ۽ اهڙيءَ طرح هو ”ٽائڪون“ خاندان جو بنياد وجهندڙ ٿي پيو. سورهين صديءَ جي پوئين اڌ تائين ٽائڪون خاندان وارا نهايت سرگرم ۽ هوشيار حڪمران رهيا، پر انهن جو انجام به آخرڪار اهوئي ٿيو، جو ميڪاڊو بادشاهن جو ٿيو هو. رسم و رواج ۽ قاعدن قانونن جي مضبوط چار ۾ وڪوڙجي، هنن محض بيچان گڏن جي حيثيت وڃي

اختيار ڪئي، جي ڪنهن به وقت پنهنجن محلن کان ٻاهر نه نڪرندا هئا ۽ سڄو وقت بي معنيٰ ۽ اجاڻن رسمن جي مستقل چڪر جي ادائگي ۽ ۽ مصروف رهندا هئا، ۽ حڪومت جي حقيقي ڪاروبار جو انتظام هڪ ڪائونسل آف اسٽيٽ ڪندي هئي. نوٽڪن قبيلي وارن ۾ به بادشاهي نظام اجهو انهيءَ رستي ختم ٿيو. پنهنجن پيشرو بادشاهن وانگر زامرديءَ ۽ سستيءَ ۾ وقت ضايع ڪرڻ سبب، بادشاهه کي منجهان نالي هڪ دليل ۽ موقع ڏيڻا ٿيا، جو هڪ مهائي جي درجي کان ترقي ڪري، امپيريل سول سروس جي گرنڊ مئجسٽريٽ واري اعليٰ عهدو کي وڃي رسبو موٽي تخت تان هڪالي ڪڍيو. پر بادشاهه جي پاڻ، ٽرنگ، غاصب کي دٻائي بادشاهه کي دوباره تخت وٺي ڏنو، پر انهيءَ خدمت جي معاوضي طور هن پاڻ ۽ پنهنجن وارثن لاءِ سڀني فوجن جي اعليٰ سپهر سالار جو منصب مخصوص ڪيو. ان کان پوءِ بادشاهيءَ جي لقب ۽ شان و مان هٽڻ جي باوجود، ملڪ جا بادشاهه حڪمراني هلائڻ کان محروم ٿي ويا. هو پنهنجو سڄو وقت محلاتن جي عياشيءَ ۽ آرام جي گوشه نشينيءَ ۽ تنهائيءَ ۾ گذاريندا رهيا، ۽ هوڏانهن سڄي سياسي اختياري موروثي سپهر سالار هلائڻ لڳا.

بوليمشيا جي ٻين مان منگنائيا نالي هڪ ٻيٽ ۾، ملڪي ۽ مذهبي اختيارين جدا جدا ماڻهن کي سونپيل هيون، جن مان روحاني فرائض موروثي بادشاهن جي هڪ خاندان وارا ادا ڪندا هئا، ته دنيوي حڪومت وقت بوقت هڪ ڪامياب جنگي سپهر سالار جي سپرد ڪئي ويندي هئي، جنهن جي تخت نشينيءَ جي رسم، بهر ضرورت، بادشاهه ئي ادا ڪندو هو. ساڳيءَ طرح ٽونگا ۾، سياسي بادشاهه کان علاوه، جنهن جو تخت ۽ تاج جو حق ڪجهه قدر موروثي هوندو هو ۽ ڪجهه قدر سندس بهادريءَ ۽ جنگي خوض خصايت جي شهرت ۽ سندس جنگجو ماڻهن جي تعداد تي منحصر هو، هڪ وڏو روحاني پيشوا به هوندو هو، جنهن جو ڪم ۽ هڪ عظيم ديوتا جي ٻيٽ مان جنم وٺڻ سبب بادشاهه ۽ ٻين سردارن

کان به اعليٰ ۽ ارفع هو. سال ۾ هڪ دفعو سنجيده سائنس موئن
 ۽ ٻين زمين جا پهريان ڦل کيس نذراني طور پيش ڪيا ويندا هئا.
 ۽ ماڻهن کي اهو وساه هوندو هو ته جيڪڏهن اهي نذرانا ان
 کي نه آڻيا ويندا ته ان جو انتقام ماڻهن مٿان نمايان نموني ۾
 اچي ڪڙڪندي. هن جو ذڪر ڪندي ٻوليءَ جو هڪ خاص
 طريقو استعمال ڪيو ويندو هو، جو ٻئي ڪنهن جي به حالت ۾
 ڪتب رکڻ آندو ويندو هو. ۽ جنهن شيءِ کي به هو اتفاق
 سان چهي وجهندو هو، ها مقدس ٿي پوندي هئي. ۽ پوءِ ٻين کي
 ان جي جهڙي اجازت ڪانه هوندي هئي. جڏهن هو ۽ بادشاه
 ٻڌڻ ۾ ڪٿي ملندا هئا، تڏهن بادشاهه کي ان جي تعظيم و تڪريم
 ڪرڻ خاطر تيسين زمين تي هيٺ ويهڻو پوندو هو، جيسين اها
 مقدس هيتي اتان اٿي وڃي يا لنگهي وڃي. پر جيتوڻيڪ هن
 کي سندس ديوتائي حسب نسب سبب اعليٰ ترين عزت ۽ آبرو
 ڏنو ويندو هو، ان جي باوجود هن مقدس شخصيت کي ڪابه
 سياسي اختيار مليل ڪانه هئي. ۽ جيڪڏهن هو مملڪت جي
 ڪاروبار ۾ مداخلت ڪرڻ جي جسارت ڪندو هو، ته کيس بادشاه
 وٽان جو حقيقي اقتدار جو مالڪ هوندو هو (۽ جو آخرڪار پنهنجي
 هن روحاني رقيب کان جان ڇڏائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو)، سخت
 تنبيهه ملڻ جو خطرو لاحق هوندو هو.

اولهه آفريڪا جي ڪن علائقن ۾ به بادشاهه هڪ ئي وقت
 حڪمراني ڪندا آهن. جن مان هڪ درويش يا روحاني بادشاه
 ۽ ٻيو ملڪي ۽ سياسي حاڪم هوندو آهي. هر هن حالت ۾ روحاني
 بادشاهه جو درجو زياده اوچو آهي ته هو آب هوا وغيره تي ضابطو
 رکندو آهي. ۽ جي چاهيندو آهي، ته هر شيءِ کي ختم ڪري سگهندو
 آهي. جڏهن هو پنهنجي ڳاڙهي لٺ زمين تي رکندو آهي، تڏهن
 ان رستي تان لنگهڻ جي ڪنهن کي به اجازت ڪانه هوندي آهي.
 جيتي به جيسين جي اصلي تهذيب و تمدن کي پنهنجي حالت ۾،
 بغير ڪنهن ناجائز مداخلت جي، ڇڏيو ويو آهي، اتي مقدس

پنهنجو سردار هوندو آهي. پنهني مان هڪ جنگي ۽ ٻيو مذهبي
پيشوا هوندو آهي. آخرالذڪر سردار جو عهدو موروثي هوندو
آهي، هن جي فرضن مان هڪ هيءُ به آهي ته جڏهن به چاهي
تڏهن نازيلن، سوارين ۽ ٻين ٻاهرن فصلن تي بندش وجهي سگهي
ٿو، بشرطيڪ انهن جي استعمال تي عام روڪ وجهڻ هو ضروري
سمجهي. سندس منصب ۾ اسان کي شايد ”پوچاري-بادشاهه“ جي خاندان
جي آغاز جي آثارن جو سراغ ملي وڃي، پر هن جا قرض اڃا
ٻائين مذهبي نوعيت کان زياده جادوءَ جي نوعيت جا نظر اچن ٿا،
ڇو ته هن جو واسطو اعليٰ قوتن جي رضامندي حاصل ڪرڻ کان
زياده فصلن جي پوکڻ، فصلن جي لاڀارن، آبپاشي ۽ برسات وغيره
تي قبضي ۽ ضابطي رکڻ سان آهي.

باب ارڙهون

روح کي خطرا

۱۔ روح نڍيڙي ماڻهوءَ جي صورت ۾: مٿين مثالن مان اسان کي معلوم ٿيو آهي ته مقدس بادشاهه يا پوڄاريءَ جو عهدو انتهائي تڪليف ده ۽ فضول رسمن ۽ بندشن جي هڪ ان ڪٽ سلسلي ۾ ٻڌل ۽ وڇڙيل رهي ٿو، جن مقصدن ۽ مطلبن سان اهي رسمن ادا ڪيون وڃن ٿيون، تن مان هڪ مقصد انهيءَ ديوتا روپ ماڻهوءَ جي زندگيءَ کي محفوظ رکڻ جو آهي. پر جيڪڏهن انهن بندشن ۽ پابندين جو هڪ مقصد انهيءَ ماڻهوءَ جي حياتي بچائڻ جو آهي، ته پوءِ سوال اٿي ٿو ته انهن رسمن جي ادائگي انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪهڙي نموني اثر انداز ٿئي ٿي؟ انهيءَ حقيقت کي سمجهڻ لاءِ اسان کي پهريائين هي معلوم ڪرڻ گهرجي ته بادشاهه جي زندگي ۾ خطرن ۽ خوفن ۾ ويڙهيل رهي ٿي ۽ جن کان کيس بچائڻ لاءِ انهيءَ قسم جون عجيب و غريب بندشون ۽ رڪاوٽون مقرر ڪيل آهن، تن جي نوعيت ڪهڙي آهي. ان ڪري اسان کي پهريائين هي سوال دريافت ڪرڻ گهرجي ته اوائلي وحشيءَ جي خيال موجب موت ڇا آهي؟ اهو ڪهڙن سببن ڪري واقع ٿئي ٿو؟ موت کي ٽارڻ لاءِ هو ڪهڙن اپائڻ کي اختيار ڪرڻ ضروري ٿو سمجهي؟

جيئن ته هڪ وحشي عام طرح ائين سمجهي ٿو ته قدرت جي ڪارخاني جي بيجان ڪل پرن کي ڪي زندهه هستيون غيبي پردي پٺيان هلائي رهيون آهن، جن جي ڪري اهي پوري وقت تي نهايت باقاعديءَ سان پنهنجا نتيجا ظاهر ڪري رهيا آهن، اهڙي ئي نموني مان هو ائين سمجهي ٿو ته جانور ۽ انسان

ان ڪري زندهه رهي ۽ ڇرپر ڪري سگهن ٿا، جو انهن جي جسم اندر هڪ ننڍڙي هستي (جانور يا انسان جهڙي) ويٺي آهي، جيڪا هنن کي هلائي ڇلائي رهي آهي. ماڻهوءَ اندر اهو ننڍڙو ماڻهو ۽ جانور اندر اهو ننڍڙو جانور روح آهي. جيئن ته انسان يا جانور جي جسم جي حرڪت ۽ چرپو ان جي روح جي موجودگيءَ جي باعث سمجهي وڃي ٿي، تيئن ننڍڙي موت جي بي حسيءَ ۽ سڪئي جو سبب روح جي غير موجودگيءَ کي سمجهيو وڃي ٿو. ننڍڙي يا بيهوشي روح جي عارضي غير موجودگيءَ ڪري ۽ موت ان جي مستقل ۽ دائمي غيرحاضريءَ ڪري واقع ٿئي ٿو. چئانچ، جيڪڏهن موت روح جي مستقل وغير حاضريءَ سبب واقع ٿئي ٿو، ته موت کان گهڻن کي بچائڻ لاءِ يا ته روح کي هن جي جسم مان ٻاهر نڪرڻ کان روڪيو وڃي، يا جيڪڏهن اهو نڪري وڃي، ته ان جي يقيني واپسيءَ لاءِ ڪي مؤثر اهڙا اختيار ڪرڻ گهرجن. انهن ٻنهي مقصدن مان ڪنهن به هڪ کي حاصل ڪرڻ لاءِ وحشي جيڪي آئيناڻي تدبيرون اختيار ڪري ٿو، سي انهن بندشن ۽ رڪاوٽن جي صورت اختيار ڪن ٿيون، جن جي روح سڄي مستقل موجودگيءَ يا ان جي واپسيءَ لاءِ خاطري ڪرڻ واسطي لازمي قانون ۽ قاعدا آهن. ۽ ٿوري پر چڱي ته اهي قانون زندگيءَ جا رازڪا يا محافظ آهن. ۽ اچو ته هاڻي ان باري ۾ ڪن عملي مثالن تي غور ڪريون. —

آسٽريليا جي ڪن سياهه فائر وحشين کي خطاب ڪندي هڪ دفعي ڪنهن عيسائي مبلغ انهن کي چيو ته ”آءٌ ڪو هڪ ڪوٺ آهيان جيئن اوهين سمجهو ٿا، پر آءٌ به آهيان“ انهيءَ بيان تي وحشي ٿوري زور سان ڪلڻ لڳا، جنهن تي عيسائيءَ گرم ٿي هنن کي چيو ته ”اوهين ڀلي ڪپڙو ڪپڙو ڪپڙو ڀري آءٌ وري به چوان ٿو ته آءٌ هڪ جسم اندر ٻن هستين جو مالڪ آهيان، اوهين جيڪو مڻهنجو هيڏو ساڙو جسم ڏسي رهيا آهيو، سو برابر هڪ آهي، ان جي اندر هڪ ٻيو ننڍڙو جسم رهي آهي، جو اوهان کي نظر نه ٿو

اچي، وڏو جسم مري وڃي ٿو ۽ دفن ٿئي ٿو ۽ پر ان جي اندر رهندڙ ننڍڙو جسم ان وقت اڏاسي هليو وڃي ٿو، جنهن مهل وڏو جسم مري ٿو، اها ڳالهه ٻڌي ٻڌي ڪن سياهه فام ماڻهن جواب ڏنو ته ”ها، ها، اسين به به آهيون ۽ اسان جي سيني ۾ به هڪ ننڍڙو جسم موجود آهي“. جڏهن ڪائنات دريافت ڪيو ويو ته موت کان پوءِ اهو ننڍڙو جسم ڪيڏانهن ٿو وڃي، تڏهن منجهانئن ڪن جواب ڏنو ته اهو ٻوٽن جي پٺيان لڪي ويندو آهي ۽ ڪن چيو ته سمنڊ ۾ هليو ويندو آهي، ته ٻين وري چيو ته اسان کي خبر ناهي. آمريڪا جي ڳاڙهن هندستانين جي هوران قبيلي وارا به ائين سمجهندا هئا ته روح کي ٻانهون ۽ ٽنگون آهن ۽ درحقيقت اهو پتڪڙي صورت ۾ ماڻهوءَ جو هڪ بلڪل مڪمل نمونو آهي. قطبن ۾ رهندڙ ايسڪيمو قبائل چوندا آهن ته ”روح جي شڪل بلڪل اهڙي نموني جي هوندي آهي، جهڙي انهيءَ ماڻهوءَ جي، جنهن جو اهو روح هوندو آهي، پر ان ۾ رڳو هيءُ فرق هوندو آهي جو روح جو جسم انسان جي خاڪي جسم کان زياده لطيف ۽ ماکو هوندو آهي.“ نوٽڪا قبيلي وارا چوندا آهن ته روح جي شڪل ننڍڙي ماڻهوءَ جهڙي هوندي آهي ۽ ان جي رهڻ جي جاءِ ماڻهوءَ جي مٿي ۾ هوندي آهي. جيسين اهو ننڍڙو ماڻهو سڌو سنئون بيٺو هوندو آهي، تيسين ماڻهوءَ کي ڪابه بيماري يا ٻي ڪا جسماني گڙبڙ ڪانه ٿيندي آهي، پر جيڪڏهن اهو ڪنهن به سبب ڪري هيٺ ڪري ٿو يا پاسيرو ٿي پوي ٿو، ته ماڻهو بيهوش ٿي وڃي ٿو. لوئر فريزر درياهه جي ڪنارن تي رهندڙ ڳاڙها هندستاني چوندا آهن ته ماڻهوءَ کي چار روح ٿين ٿا، جن مان جيڪو وڏو ۽ مکيه روح آهي، تنهن جي شڪل شبيهه هڪ ننڍڙي ماڻهوءَ وانگر ٿيندي آهي ۽ باقي ٽي ان جا پاڇا هوندا آهن. ملايا وارا چوندا آهن ته انساني روح هوبهو ماڻهوءَ جي صورت جهڙو، پر هٿ جي آڱوٺي جيترو هوندو آهي، صورت ۾ گهڻو ڪري ان ماڻهوءَ وانگر ٿئي ٿو، جنهن جي جسم اندر اهو

رهي ٿو. اهو ”ننڍڙو ماڻهو“ سٺو ۽ لطيف ٿئي ٿو ۽ هڪ جاءِ کان ٻي ۽ تائين تمام جلد اچي وڃي سگهي ٿو. ننڍي بيماري ۽ بيهوشيءَ جي عالم ۾ اهو عارضي طور غير حاضر رهي ٿو. پر موت جي صورت ۾ هميشه لاءِ انساني جسم کي ڇڏي وڃي ٿو. اهو ”ننڍڙو ماڻهو“ يعني روح وڏي ماڻهوءَ سان اهڙي مڪمل مشابهت رکي ٿو جو جهڙيءَ طرح سنڀا ۽ ٿلها جسم ٿين ٿا. اهڙي ئي نموني سنڀا ۽ ٿلها روح به ٿين ٿا. جهڙيءَ طرح انساني بدن ۾ گرا ۽ هلڪا ڊگها ۽ بندرا ٿيندا آهن. اهڙيءَ طرح روح به گرا، هلڪا ڊگها ۽ بندرا هوندا آهن. نياس علائقي جا باشندا سمجهندا آهن ته ڇوڻ کان اڳ هر هڪ ماڻهوءَ کان پڇيو ويندو آهي ته ڪيئن ڪيتري وزن يا ڊيگهه وارو روح گهرجي، پوءِ هو چيڪو جواب ڏيندو آهي، اوترو ڊگهو يا وزندار روح ان کي ماڻي ڏنو ويندو آهي. روح جو گهڻي ۾ گهڻو وزن ڏهه گرام ٿئي ٿو. ماڻهوءَ جي حياتيءَ جي طرالت سندس روح جي ڊيگهه جي تناسب سان مقرر ڪئي ويندي آهي. جيڪي ٻار ننڍيءَ ڄمار ۾ مرن ٿا، تن جو روح تمام ننڍڙو هوندو آهي. فجي پيٽن ۾ رهندڙ نائڪيلو قبيلي وارا پنهنجي سردار جي موت تي جيڪي رسمون ادا ڪندا آهن، تن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي به روح کي ننڍڙي ماڻهوءَ سان تشبيهه ڏيندا آهن. جڏهن انهن جو ڪو سردار مرندي آهي، تڏهن منجهانئن ڪي ماڻهو، جي موروثي گورکن هوندا آهن، پنهنجي سردار جي جنازي، جيڪو ٺهيل ۽ سينگاريل حالت ۽ عملن غاليچن تي رکيو ويندو آهي، ڏانهن منهن ڪري هيٺن چوندا آهن: ”اي اسان جا آقا ۽ سردار! اٿ ته سڀيئي گڏجي هلون، اسان جي ملڪ ۾ صبح ٿي وڌو آهي.“ ان کان پوءِ اهي کيس درياهه جي ڪناري ڏانهن کڻي ويندا آهن، جتان روح جو ڪشتيان نائڪيلو پيٽ وارن روحن کي درياهه جي ٻئي ڪناري ڏانهن کڻي ويندو آهي. پنهنجي سردار جي انهيءَ آخرين سفر تي وڃڻ وقت هن جا سڀيئي ڪانڌي هن تي چٽ

ڪرڻ لاءِ پنهنجا وڏا ٻڙا زمين جي ويجهو جهليندا آهن، ڇاڪاڻ
 تہ جيئن انهن مان هڪڙي هڪ عيسائي مبلغ کي سمجهايو هو،
 ”هن جو روح بنو، نڌڙو ٻاڪڙو آهي.“ پنجاب جا ڪي رهاڪو،
 جي جسم جي عضون تي تصويرون ڇڏائيندا آهن، سمجهندا آهن
 تہ موت وقت روح جيڪو ”هوبهو مرد يا عورت جي همشڪل“
 هوندو آهي، انهن ئي تصويرون سميت، جيڪي انهيءَ ماڻهوءَ جي
 بدن تي نڪتل هونديون آهن، جنت ڏانهن ويندو آهي. اڳتي
 هلي وري اسين هي به ڏسنداسون تہ ڪن ڪن هنڌن تي ماڻهوءَ
 جي روح جو تصور ماڻهوءَ جي صورت ۾ نه، پر جانورن جي شڪل
 ۾ ڪيو ويندو آهي.

۲- روح جي غير حاضري ۽ واپسي: عام طرح سمجهيو ويندو
 آهي تہ روح انساني جسم جي قدرتي رستن خاص طرح نڪرڻ کان
 ٻاهر نڪري ٿو، ڇانهن سيليٽس جي ڀيٽ ۾ تيار ماڻهوءَ جا مائٽ
 ان جي نڪرڻ ۽ ڏنڻ ۽ پيرن ۾ مڇي ۽ ڦاسائڻ جون ڪنڊيون ٻڌي ڇڏيندا
 آهن تہ جيڪڏهن روح ڀڄڻ جي ڪوشش ڪري تہ ڪنڊين ۾ روڪجي
 وڃي. ٻارام نديءَ جي ڪنارن تي آباد ٿورڪ قبيلي وارن مان
 هڪڙي ماڻهوءَ وٽ ڪنڊين جي صورت وانگر ڪجهه پٿر هئا،
 جن کي کيس قيمت تي فروخت ڪرڻ واسطي آماده ڪيو ويو، پر
 هن ائين ڪرڻ کان صاف انڪار ڪيو، ڇو تہ هن چيو تہ اهي
 پٿر سندس روح کي جسم سان ائين ڳنڍيو پيا هئا، جيئن ڪلڀيءَ
 ۾ مڇي ڳنڍيل هوندي آهي. اهي پٿر سندس روحاني حصي کي
 جسماني حصي کان جدا ٿيڻ کان روڪيو پيا هئا. جڏهن بحري
 دياڪه قبيلي واري جادوگر يا ويڇ کي سندس گاديءَ جي ڀڳ ٻڌائي
 ويندي آهي، تڏهن سندس آڱرين ۾ ڪنڊيون وڌيون وينديون آهن
 تہ جيئن هو پنهنجن معتقدن جي روحن کي، سندن جسمن کان جدا
 ٿيڻ وقت، انهن ڪنڊين سان ڦاسائي واپس ڪري وڃهي، پر
 ساڳئي وقت هو انهن ڪنڊين سان دشمنن جا روح به ڦاسائي
 سگهندو آهي. انهيءَ اصول ۽ اعتقاد تي عمل ڪندي، بورنيو

جا وحشي قاتل، جڏهن دشمنن جون سسيون لاهڻ ويندا آهن، تڏهن پهرين وڏيل سسين جي ڪوپرين کي ڪنڊيون ٻڏي ڇڏيندا آهن ته ٻين سسين مان ۽ آساني ٿيڻ ۽ اهي ڪنڊيون نون روحن کي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪرڻ ۽ مدد ڏيڻ. هنڊا قبيلي وارن جي ”ويج“ جي اوزارن ۾ هڏي جي هڪ نري هوندي آهي، جنهن ۾ هو ڇنڊڙ روحن کي بند ڪري مالڪن کي واپس ڏيندو آهي. ڪن هندو جاتين ۾، جڏهن به ڪو اوباسي ڏيندو آهي، تڏهن اهي وات اڳيان آڱوٺن سان چيٽيون وڄائيندا آهن، ڇو ته سندن اعتقاد آهي ته ائين ڪرڻ سان سندن روح ٻاهر ڀڄڻ کان باز اچي ويندا.

مارڪس قبيلي وارا جڏهن پنهنجي ڪنهن عزيز کي مرنڊو ڏسندا هئا، تڏهن ان جون ڪ ۽ وات بند ڪندا هئا، ته جيئن ان جي جسم مان نڪرندڙ روح کي ٻاهر وڃڻ جو رستو نه ملي. نيوڪليڊونيا جا باشندا به اها ئي ڪارروائي ڪندا آهن، ۽ فلپائين ٻيٽن جا باگوبو قبيلي وارا ساڳئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ مرنڊڙ ماڻهوءَ جي ڪٽراين ۽ مٿن ۾ پتل جي تارن جون ڪنگڻيون وجهندا آهن. ڏکڻ آمريڪا جي ڪاڙهن هندستانين جي اٽولاما قبيلي وارا مرنڊڙ ماڻهوءَ جون اکيون، نڪ ۽ وات سبي ڇڏيندا آهن ته متان انهن مان ٻاهر نڪرندڙ روح ٻين روحن کي به ساڻ کڻي وڃي. ساڳئي سبب ڪري نياس جا رعابڪو، جي تازن مئل ماڻهن جي روحن کان سخت ڊڄندا آهن ۽ ڀائيندا آهن ته ساه سان گڏ اهي ٻاهر نڪري هوا ۾ ٿڙي پکڙي وڃن ٿا. اهڙن رولو روحن جي ڪمهريءَ کان ڀڄڻ ۽ انهن کي بند ڪري رکڻ لاءِ مئل ماڻهوءَ جي نڪ ۾ آلي چيڪي مٽي مضبوطيءَ سان ڀري، سندس چاڙين کي ٻڏي ڇڏيندا آهن. آسٽريليا جي ويڪليورا قبيلي وارا مڙدي کي قبر اندر ڇڏڻ کان اڳ ان جي ڪنن ۾ پوندڙ ٿانڊا رکندا هئا، ته جيئن ان جو روح جسمن مان تيسين ٻاهر نه نڪري، جيسين ٿانڊن جي گرمي ان جي ڪنن ۾ موجود

هجي ۽ ان عرصي جي درميان ان جي ڪانڌين کي پڇي وڃڻ لاءِ ڪافي وڻي ملي وڃي. سيليس ۾ ويڙهاريءَ عورت جي روح کي سندس جسم مان ٻاهر نڪرڻ کان روڪڻ لاءِ، دائي ان جي بدن جي چوڌاري ڏاڍي زور سان ڪپڙي جي پٽي ٻڌي ڇڏيندي آهي. سماترا جا مٿانگهيا رقبيلي وارا ساڳئي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ حامله عورت جي ڪرائيءَ يا چيلهه کي ڏاڳو ٻڌي ڇڏيندا آهن، ته جيئن روح کي ٻاهر نڪرڻ جا رستا بند نظر اچن ۽ هو انهيءَ خام خيال کان باز اچي پنهنجي خاڪي پيڇري ۾ مائڙي ڪري ويهي رهي. سيليس جي ”آلفور“ قبيلي وارا ٻار جي ڄمڻ وقت ان جي روح کي نڪري وڃڻ کان روڪڻ لاءِ گهر جا سڀ دروازا ۽ دريون مضبوطيءَ سان بند ڪري ڇڏيندا آهن، ديوارين ۾ جيڪڏهن ڪو چير وغيره هوندو آهي، ته ان کي به ويڙهه کان ڪجهه ڏينهن اڳ بند ڪري ڇڏيندا آهن، حتمي ڪه دروازن ۾ ڇاپيءَ جي سوراخن کي به ڪڪ ۽ اڳڙيون ٽنبي بند ڪري ڇڏيندا آهن. ارڪان علاوه گهر ۾ بيٺل سڀني جانورن جا ٻوٽ مضبوطيءَ سان ٻڌي ڇڏيندا آهن ته مٿان انهن مان ڪو ٻار جي روح کي ڳرڪائي وڃي. ساڳئي ئي مهل ڪري گهر ۾ ويٺل سڀني ڀاتين کي (حامله عورت سميت) تيسين پنهنجا وات بند ڪري رکڻا پوندا آهن، جيستين ويڙهاري وڃي. انهن کان جڏهن دريافت ڪيو ويو ته ڀلا پنهنجا ڪه ڇو نه ٿا بند ڪريو، ته مٿان ٻار جو روح انهن سان ڪنهن هڪ ۾ هليو وڃي؟ تڏهن انهن فوراً هي جواب ڏنو ته ڇاڪاڻ ته ناسن منجهان ساه اندر وڃي، وري هڪدم ٻاهر اچي ٿو، ان ڪري روح کي اندر ويهي رهڻ جي فرصت ئي ڪانه ملندي. مهذب قومن جي ٻولين ۾ جيڪي هن قسم جا محاورا يا چوڻيون آهن، جيئن ته ’فلاڻي جي منهنان دل پئي ٻاهر آئي‘، يا ’فلاڻي جو روح ڇهن تي هئو‘، يا ’گرميءَ ۾ نڪان ساه پئي نڪتو‘ - صاف ڏيکارين ٿا ته روح جي ٻاهر وڃڻ جا قدرتي رستا وات ۽ نڪ آهن.

ڪڏهن ڪڏهن روح کي اڏامندڙ پکي جي صورت ۾ تصور ڪيو ويندو آهي، جو پر کولي اڏامي وڃڻ جي تياري ۾ هوندو آهي. انهيءَ تصور دنيا جي متعدد ٻولين ۾ پنهنجا نشان ڇڏيا آهن. انهيءَ قسم جا محاورا گهڻو ڪري تشبيهه طور نظم ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن. مڻيا جا ماڻهو روح جي انهيءَ تصور جي مختلف ۽ عجيب غريب نمونن سان ٽڪميل ڪندا آهن. جيڪڏهن روح هڪ اڏامندڙ پکي آهي، ته پوءِ ان کي چانور ڏيکاري پنهنجي طرف ڇڪي سگهجي ٿو، ۽ اهڙيءَ طرح ان کي اڏامي وڃڻ کان روڪي سگهجي ٿو يا جيڪڏهن هو اڏاڻ جي حمايت ۾ ڪري ٿو وڃي ته پوءِ ان کي انهيءَ خطرناڪ سفر اختيار ڪرڻ کان روڪڻ واپس موٽائي سگهجي ٿو. جاوا ۾ جڏهن ننڍڙي ٻار کي پهريون دفعو زمين تي رکندا آهن (انهيءَ گهڙيءَ کي پائنجي ٿو ته دنيا جل ان سڌريل ماڻهو نهايت خطرناڪ گهڙيءَ سمجهندا آهن) تڏهن ان جي ماءُ ان کي ڪڪڙين جي ٿوڪري ۾ رکندي آهي. ۽ آري واريءَ ڪڪڙ وانگر ”آ آ“ ڪري پنهنجي ٻار کي سڏيندي آهي. بورنيو جي سيناڻگ ضلعي ۾ جڏهن ڪو مرد عورت يا ٻار گهر يا وڻ تان هيٺ ڪري پوندو آهي، تڏهن ان کي گهر آڻڻ کان هڪدم پوءِ سندس زال، مرد يا ٻيو ڪو عزيز حادثي واريءَ جاءِ ڏانهن ڊوڙندو ويندو آهي. ۽ اتي پهچڻ تي چانور هاريندو آهي، جن تي ٻيلو رنگ چڙهيل هوندو آهي، ۽ سڄو وقت هيئن چوندو آهي: ”آ آ روح! فلاڻو وري گهر آيو آهي.“ ”آ آ اي روح! آ آ“ پوءِ اهي چانور زمين تان مٽڙي واپس زخميءَ وٽ کڻي ويندا آهن، ۽ ان جي مٿي تي جهلي پنهنجي هٿ مان ان جي مٿان آهستي آهستي ڪيرائيندي هيئن چوندا آهن ته ”آ آ اي روح، آ آ“ هن حالت ۾ انهيءَ رسم جي ادا ٿيڻ جو صاف مطلب رلندڙ روح جي پکيءَ کي چانورن جي لالچ ڏيئي واسطيدار شخص جي مٿي ۾ واپس داخل ڪرڻ جو آهي. عام طرح خيال ڪيو ويندو آهي ته ستل ماڻهو جو روح سندس جسم

مان ٻاهر نڪري ويندو آهي، ۽ اهي سڀ ڪم ڪري ايندو آهي ۽ جن جو هو خواب ڏسندو آهي، مثلاً برازيل جو ٻار هو هندستاني ۽ جڏهن ننڊ مان سجاڳ ٿيندو آهي، تڏهن ائين سمجهندو آهي ته سندس روح حقيقت ۾ ٻاهر نڪري شڪار ڪندو ۽ وٺي ويندو، رهيو آهي يا جيڪي ڪجهه هن خواب ۾ ڏٺو هوندو آهي تن سڀني ڪارواين لاءِ هن کي يقين هوندو آهي ته اهي سڀ دراصل عمل ۾ آيون آهن، ڇا اڻانڪ هو پاڻ سڄو وقت پنهنجي ڪڪائين بستري تي گهاٽي ۽ ننڊ ۾ مٿو پيو هوندو آهي. هڪ دفعي ٻورو ڳوٺ وارن مان هڪڙي چڻي خواب ڏٺو ته سندس قبيلي جا دشمن لکي لکي سندس ڳوٺ کي گهيرو ڪري، مٿان حملو ڪرڻ جون تياريون ڪري رهيا آهن. هن پنهنجي قبيلي وارن سان جڏهن انهيءَ خواب جو ذڪر ڪيو، تڏهن اهي سڀ ٻڃي ڳوٺ ڇڏي ڀڄي ويا. هڪ دفعي ماکوسي قبيلي جي هڪ بيمار ٻارهي هندستانيءَ خواب ۾ ڏٺو ته سندس آقا هن کي انهيءَ علالت جي حالت ۾ هڪ ٻهاري آبشار مٿان ڪن بندين کي گهلي مٿي ڪٽي هارڻ جو حڪم ڏنو. ان تي هن ٻئي ڏينهن صبح جو اٿڻ سان پنهنجي آقا وٽ شڪايت ڪئي ته هن هڪ غريب نوڪر تي ايڏي ساري بيرحمي ڪري انهيءَ حالت ۾ کائڻس اهڙو سخت ڪم ڪرايو جو کين واجب ڪونه هو. گران چاڪو جا ٻارها هندستاني اهڙيون عجيب و غريب ڳالهائون ڪندا آهن، جو نئون ٻڌندڙ، جنهن کي انهن سان اڳ ڪڏهن واقفيت نه هوندي، هڪدم ائين چوندو ته اهي شخص ڪوڙا ۽ لٻاڙي آهن. درحقيقت انهن کي پنهنجن انهن ڪارنامن تي بلڪل هڪو اعتبار نه يقين هوندو آهي ڇو ته اهي سڀئي ڳالهائون هنن جا خواب هوندا آهن، جن ۾ کين هڪو ويساه هوندو آهي، ۽ يقيني طور سمجهندا آهن ته انهن ۾ جيڪي به انهن ڏٺو، ٻڌو يا ڪيو، سو درحقيقت ائين ئي هو.

هاڻي، اهڙي روح کي، جو ننڊ ۾ پنهنجي جسم مان ٻاهر

نڪري گھسڻ لاءِ هليو وڃي، ظاهر آهي ته ڪيترن ئي خطرن سان مقابلو ڪرڻو آهي، چوڻ جيڪڏهن ڪن سببن ڪري هن کي ڪٽي ڪوئي هميشه لاءِ روڪي ٿو وڃهي ته پوءِ اهو ماڻهو مري ويندو، جنهن جي بدن مان هو اهڙي نموني بغير اجازت نڪري ٿو وڃي. جرمنيءَ وارن ۾ هيءُ اعتقاد آهي ته ننڊ ۾ ماڻهو جو روح ان جي وات مان ڪٽي يا پکي جي صورت ۾ ٻاهر نڪري وڃي ٿو ۽ انهيءَ ڪٽي يا ننڍڙي پکي جو ڪٽي جهلجي پوڻ ستل ماڻهو لاءِ موتمار ثابت ڪندو. چنانچہ ٽرانسلوانيا وارا چوندا آهن ته ٻار کي وات ڦاڙي سمهڻ نه ڏجي، چوڻ جيڪڏهن سندس روح ڪٽي يا ننڍڙي پکي جي صورت ۾ ٻاهر نڪري ويو ته اهو ٻار وري ڪونه اٿندو. ستل ماڻهو جي اهڙي گھمنڊڙ روح جي واپس نه وڌڻ لاءِ گھڻي سبب ٿي سگھن ٿا، مثلاً اهڙو روح رستي هلندي شايد ڪنهن دشمن جي روح سان ملي وڃي ۽ اهي ٻئي روح پاڻ ۾ وڙهي پون. ان ڪري ڳاڻا جو شيدي صبح جو اٿڻ وقت جيڪڏهن هڏن ۾ پيڙا محسوس ڪندو آهي ته هو سمجهندو آهي ته رات جو سندس روح کي ڪنهن مار ڪڍي هوندي. يا ائين به ٿي سگھي ٿو ته اهڙو رلندڙ روح ڪنهن اهڙي ٻئي رلندڙ روح سان ملي وڃي، جنهن تازو خاڪي پيڇرو چڏيو هجي ۽ اهو هن کي به ساڻ وٺي هليو وڃي. انهيءَ اعتقاد ڪري آرو ٻيٽ وارن جي گهر ۾ جڏهن به ماڻهو مرندي آهي، تڏهن اهي پهرين رات بلڪل ڪونه سمهندا آهن، چوڻ ته هو سمجهندا آهن ته مرحوم جو روح ضرور گهر ۾ ايندو. ۽ هوان سان خواب ۾ ملڻ کان ٻچندا آهن. وري ستل ماڻهو جي روح کي گھمندي ڦرندي ڪو حادثو به پيش اچي سگھي ٿو يا ان کي ڪونه ڪو زبردستي رستي ۾ روڪي سگھي ٿو. ڊياڪ قبيلي وارو جڏهن پاڻ کي خواب اندر پاڻيءَ ۾ ٻڌندو ڏسندو آهي، تڏهن هو سمجهندو آهي ته اهو حادثو سندس روح کي درحقيقت پيش آيو آهي. چنانچہ هو پنهنجي قبيلي جي جادوگر کي ڪوٺائيندو آهي، جو سندس ٻڌي ويل روح کي ٻچائڻ لاءِ پاڻيءَ سان هڪ

ٽپ پراڻي ان ۾ ننڍو چار وجهي ان کي ڳوليندو آهي، تان جو جڏهن اهو روح هٿ لڳندو اٿس، تڏهن ان کي سندس مالڪ جي سڀني ۾ واپس وجهي ڇڏيندو آهي. سنڌال قبيلي وارا ٻڌائيندا آهن ته ڪيئن نه سندن هڪڙي ماڻهوءَ رات جو سمهڻ کان پوءِ اڃا محسوس ڪئي ۽ سندس روح ان جي خاصي جسم منجهان ڪڍڙي ۽ جي صورت اختيار ڪري ٻاهر نڪري ويو، ۽ پاڻي ۽ جي هڪ مٺ اندر گهڙي ويو. عين ان وقت مٺ جي مالڪ اتفاق سان اتي ان کي ڏٺو، جنهنڪري اهو روح مٺ اندر ڦاسي پيو ۽ پنهنجي اصلي جسم ڏانهن واپس نه وري سگهيو. نتيجو اهو نڪتو جو ماڻهو مري ويو. جڏهن مرحوم جا دوست ۽ عزيز سندس خاڪي پيچري کي باهه جي سپرد ڪري رهيا هئا، تڏهن انهن مان ڪنهن نه ڪنهن مٺ جو ڍڪڻ لاهي وڌو ۽ ان ۾ ڦاٿل روح ٻاهر نڪري آيو. ڪرڙي اندران ٽپ ڏيئي ٻاهر نڪري آئي ۽ پنهنجي اصلوڪي جسم اندر گهڙي ويئي، جنهنڪري ماڻهو جيئرو ٿي اتي ويٺو، ۽ ماڻهن کان دريافت ڪرڻ لڳو ته اوهين ڇو ٿا روئو؟ هنن ٻڌايس ته اسان توکي مئل سمجهي ساڙڻ لاءِ تيار هئاسون. هن کين ٻڌايو ته هو ڪنهن ڪوهه ۾ پاڻي پيئڻ لاءِ هڪ لٽو هو، پر ان مان ٻاهر نڪري نٿي سگهيو، ۽ مٿس هڪ هاڻي اتان واپس آيو هو. اهو واقعو سڀني چئن پنهنجين اکين سان ڏٺو هو.

اوائلي وحشين، يا هن وقت تائين جيڪي ٻنهي ٻيل قومن موجود آهن، تن جي معاشن ۾ سئل ماڻهوءَ کي اوچتو نه جاڳايو ويندو آهي، ڇو ته سندن روح ٻاهر هوندو آهي ۽ ممڪن آهي ته ان وقت تائين اهو ايتريءَ تيزيءَ سان واپس نه اچي سگهي. ان جيڪڏهن ڪو ماڻهو پنهنجي روح کانسواءِ جاڳي پيو، ته هو بيمار ٿي پوندو. جيڪڏهن کيس ڪنهن ضروري ڪم سان هروڀرو اٿارڻو ٿي آهي ته آهستيءَ سان اٿارجيس، ته ٽيسين سندس روح کي واپس جسم اندر داخل ٿيڻ جي فرصت ملي وڃي. هڪ

دفعي فجي ٻيٽن جي هڪ ستل رهاڪو۽ جي ٻيڙ مٿان ڪنهن واڙهڙو۽ جو ٻيڙ اچي ويو، جنهنڪري هن جي ننڊ اوچتو ٽٽي پيئي، هو جيئن جاڳيو، تيئن زور سان واکا ڪري پنهنجي روح کي منتون مڙيون، ڪرڻ لڳو ته 'ڀلائي ڪر، منهنجي جسم ۾ واپس اچ'. درحقيقت هن خواب ۾ پاڻ کي هڪ ڊگهي سفر جي دوران ۾ ٽونگا جي ٻيٽ ۾ ڏٺو هو ۽ جڏهن ننڊ منجهان اوچتو بيدار ٿي هن پاڻ کي ماڻوڪو ٻيٽ ۾ ڏٺو، تڏهن سندس ڊپ ۽ هراس جي حد ٿي ڪانه رهي، چو ته کيس خوف اچي ورايو ته سندس روح ڪانئس ايڏو دور پوئتي رهجي ويو هو. ان حالت ۾ کيس پنهنجو موت بنهه اکين آڏو نظر اچڻ لڳو ۽ سمجهيائين ته جيڪڏهن سندس روح کي ڪنهن طريقي سان ايترو بحري رستو جلد طئي ڪري واپس اچڻ لاءِ ڪو آماده ڪري سگهي، ته پوءِ هن جي بچڻ جي ڪا اميد يا آسرو ٿي پوي. ممڪن هو ته هيءُ وحشي ڊپ ۽ فڪر وچان واقعي مري وڃي ها، پر اتفاق سان هڪ عيسائي مبلغ موجود هو، جنهن سندس روح موٽائي آڻي کيس ڏٺو، سندس ڊپ دور ٿي ويو ۽ اندر کي اطمينان اچي ويس.

اهڙن ماڻهن جي خيال ۾، ڪنهن جي سمهڻ واري جاءِ هن جي سٽي ٿي بدلائي ڇڏڻ ان جي صورت کي ڦيري ڇڏڻ مٿئين ۽ ڳالهه کان به زياده خطرناڪ آهي، چو ته موٽڻ وقت روح ان کي سڃاڻي نه سگهندو ۽ واپس موٽي ويندو، جنهن ڪري اهو ماڻهو ننڊ ۾ ٿي مري ويندو، ان ڪري منانگهار قبيلي وارا ستل ماڻهو۽ جي صورت کي ننڊ جي عالم ۾ سياه ڪرڻ يا مٽي ۽ ٺڦڻ کان سخت منع ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جي خيال مطابق، جڏهن روح پنهنجو مڙ تفرج ڪري واپس ايندو، تڏهن ان کي پنهنجي جسم اندر داخل ٿيڻ کان نفرت ايندي ۽ هو ان ۾ دوباره داخل ٿيڻ کان انڪار ڪندا. ملایا جا پاڻائي قوم وارا چوندا آهن ته ستل ماڻهو۽ جي شڪل کي ننڊ ۾ داغ لڳائي بد صورت هرگز نه ڪجي، چو ته ان جو روح جڏهن واپس ايندو، تڏهن

پنهنجي جسم کي سڃاڻي نه سگهندو ۽ جيستائين ان جي شڪل کي ڏوٺي صاف نه ڪيو، تيستائين هو ان ۾ واپس اندر نه ويندو ۽ ستل ماڻهو ستوئي رهندو. بمبئيءَ ۾ ستل ماڻهو جي شڪل کي رنگ هڻڻ يا پيءُ ڪنهن صورت ۾ هن جي صورت بدلائي ڇڏڻ، مثلاً عورت کي منهن تي مڇون ڇاپي ڇڏڻ وغيره خون کان به زياده سنگين ڏوه سمجهندا آهن، ڇو ته انهن جو به اهوئي خيال آهي ته واپس ايندڙ روح پنهنجي جسم کي ڪونه سڃاڻندو ۽ ستل ماڻهو مري ويندو.

اهو ضروري ناهي ته روح هروڀرو ننڊ جي حالت ۾ ٻاهر ٿو نڪري. ممڪن آهي ته اهو جاگندي ۽ ويٺي ويٺي به نڪري وڃي ۽ پر انهيءَ پوئين حالت ۾ بيماري، چريائپ يا موت واقع ٿيندو. آسٽريليا جي وورونيجري قبيلي وارن جو هڪ ماڻهو موت جا آخرين پساه ڪئي رهيو هو ڇو ته سندس روح جسم مان ٻاهر نڪري ويو هو. انهن جو هڪ ”ويج“ ان جي روح جي پٺيان پيو، ۽ جيئن اهو روح ٻڌندڙ سچ جي آخرين سنهري شعاعن ۾ غائب ٿيڻ وارو هو، تيئن هن وڃي ان کي چيل، کان جهليو ۽ کيس پنهنجي ڪٿي ۾ ويڙهي لڪائي ڪٿي آيو. ان کان پوءِ مرنندڙ ماڻهو جي مٿان اهو ”ويج“ اونڌو ٿي سمهي پيو ۽ سندس روح کي ان ۾ واپس وڌائين، جنهن کان پوءِ اهو ماڻهو جيئرو ٿي اٿي ويٺو. پرما جا ڪئين قبيلي وارا هميشه پنهنجن روحن جي متعلق فڪر مند رهندا آهن ته مٿان اهي سندن جسمن مان اوچتو ٻاهر نڪري، ڪين موت جي منهن ۾ اچي وڃن. جڏهن به ڪنهن ماڻهو کي اهو وهم ويهندو آهي ته سندس روح اهڙو خطرناڪ قدم کڻڻ وارو آهي، تڏهن ان جا مائٽ هڪ رسم ادا ڪندا آهن، جنهن ۾ گهر ۽ خاندان جي ڀائرن جو حاضر ۽ شامل هئڻ بيهڻ ضروري سمجهيو ويندو آهي. انهيءَ موقعي لاءِ خاص قسم جو طعام تيار ڪيو ويندو آهي، جنهن ۾ هڪ ڪڪڙ ۽ هڪ ڪڪڙ، خاص قسم جا چانور ۽ ڪيلن جو هڪ چڱو هڙندو آهي، ان

کان ٻوٽ، گهر جو وڏو، چانورڻ کائڻ جو خالي پيالو کڻي، ان کي گهر جي ڏاکڻ سان ٺوڪيندو آهي ۽ هيئن چوندو آهي: ”چئو چئو چئو! اي روح، واپس اچ. ٻاهر نه ترس، جيڪڏهن مينهن وسندو ته پسي پوندين، اس نڪرندي ته گرمي ٿيندي، ٻاهر مچر کائيندي، چورون رت چوسيندي، چيٽا کائي گهر کائي چڏيندي ۽ آسماني گجگوڙ توکي فنا ڪري چڏيندي، چئو چئو چئو! روح واپس اچ. هتي تون آسائش سان رهندين، توکي ڪا ضرورت محسوس نه ٿيندي، اچ ۽ اسان جي پناه هيٺ اچي، هيءُ کاڌو ڪاه، جيڪو اسان خاص طور تو لاء تيار ڪيو آهي.“ ان کان پوءِ سڀئي حاضرين اهو کاڌو کائيندا آهن، ۽ انهيءَ رسم ختم ٿيڻ وقت گهر جا سڀئي ڀاتي پنهنجين ڪراڻن ۾ ڪارو ڌاڳو ٻڌندا آهن، جنهن تي سندن جادوگر منتر ڦوڪيو هوندو آهي. اهڙي ئي طريقي سان ڏکڻ چين جا لولو قبيلي وارا چوندا آهن ته پراڻيءَ بيماريءَ جي ڪري روح مريض جي بدن کي چڏي هليو ويندو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ هو هڪ قصيدو پڙهندا آهن، جنهن ۾ روح جي خوشامد برآمد ڪيل هوندي آهي ته ”اي روح پهڙڻ مان، ماڻهن مان، جهنگن جهرن، درياهن، ٻيلن ۽ ٻين مان، جتي به آهين - واپس هليو آءُ.“ ساڳئي وقت مريضن جي گهر جي دروازي وٽ پاڻيءَ، شراب ۽ چانورن سان ڀريل پيالا رکيا ويندا آهن ته جيئن ٿڪل ٿل روح واپس ايندي ئي پاڻ کي تازو ٿوانو ڪري سگهي. انهيءَ رسم جي اختتام وقت، روح کي سوگهو ڪري ويهارڻ لاءِ بيمار جي ڪراڻيءَ ۾ هڪ ٻاڙ هو ڌاڳو ٻڌندا آهن ۽ اهو جيسين سڙي پاڻ هيٺ نه ڪري پوي تيسين ان کي پاڻ نه لاٿو ويندو آهي.

ڪانگو ماڻهيءَ ۾ رهندڙ قبيلن ۾ جڏهن ڪو ماڻهو بيمار ٿيندو آهي، تڏهن هو سمجهندا آهن ته ان جو روح سندن جسم مان ٻاهر نڪري ويو آهي. چنانچہ قبيلي جي جادوگر کي سڏايو ويندو آهي ۽ کيس انهيءَ پاڇوڪڙ روح کي ڦاسائڻ لاءِ منٿ مڃڻ

ڪٿي ويندي آهي. اهو جادوگر گهڻو ڪري هر حالت ۾ چوندو آهي ته مون انهيءَ روح کي فلاڻي نه فلاڻي وٺ ۾ ڏٺو آهي، جنهن کان پوءِ سڄي قبيلي جا ماڻهو جمع ٿي جادوگر سان گڏ انهيءَ وٺ ڏانهن ويندا آهن. اتي پهچڻ کان پوءِ ڪن طاقتور ماڻهن کي انهيءَ شاخ ٽوڙڻ جو ڪم سپرد ڪيو ويندو آهي، جنهن ڏانهن جادوگر اشارو ڪندو آهي. پوءِ هو انهيءَ ٽاريءَ کي ٽوڙي ڳوٺ ڏانهن واپس ڪڍي ويندا آهن ۽ ڳوٺ جي گهڻين مان لنگهندي اهڙي ڏيکائي ڏيندا آهن جن ته مٿن ڪو وڏو بار رکيل آهي، جنهن کي کڻڻ کان هو لچار آهن. جڏهن اها شاخ مريض وٽ اچي پهچندي آهي، تڏهن ان کي سڌو ڪري ويهاريندا آهن، ۽ شاخ کي سندس پاسي ۾ رکي، جادوگر ڪجهه منتر آلاپيندو آهي، جنهن کان پوءِ چوڌاري مبارڪون ڏنيون وينديون آهن ته شڪر ٿيو جو مريض جو روح پنهنجي اصلوڪيءَ جاءِ تي پهچي ويو. سواترا جا بٽڪ قبيلي وارا گهڻيءَ بيماريءَ، انتهائي ڊپ ۽ موت کي انساني جسم مان روح جي غير موجودگيءَ جو نتيجو سمجهندا آهن. اول ته هو ٻاهر ڇانور هاري پٽڪندڙ روح کي پڇري مان نڪري ويل پکيءَ وانگر، واپس اچڻ لاءِ آماده ڪرڻ جو، ڪوشش ڪندا آهن، جنهن کان پوءِ هي الفاظ زبان سان ادا ڪندا آهن: ”اي روح! واپس اچ! ڪنهن پيلي ۾ ترسيل آهين، يا پهاڙن تي پهتل آهين، يا ڪنهن واديءَ ۾ وسيل آهين... ڪٿي به آهين ته هليو اچ!“ هڪ دفعي جي ڳالهه آهي ته هڪڙو هردلعزيز سياح ڪاين قبيلي وارن جي ڳوٺ ۾ چند ڏينهن گذارڻ کان پوءِ جڏهن ڳوٺ وارن کان موڪلائي اڳتي وڃڻ لڳو تڏهن اتان جون سڀ عورتون پنهنجن ننڍڙن ٻارن جا بسترا کڻي ان وٽ آيون ۽ چيائونس ته ”مهرباني ڪري هيئن مٿان اهڙو ڪو منتر ڦوڪ، جو ٻارن جا روح تنهنجي پٺيان نه لڳي پون، پر جيڪڏهن تنهنجي پيار جي زير اثر تنهنجي ڪڍ اچن به ڪٿي، ته به جلد ئي پنهنجن بسترن ڏانهن واپس وري اچن.“ هر هڪ بستري جي هڪ ڪنڊ وٽ ڏوري

ٻڌل هئي، جنهن ۾ هڪ سيرڪڻ ٺهيل هئي، جنهن ۾ هر هڪ ٻار جي آڱر وجهي انهيءَ سرڪڻ کي چڪي ٻڌو ويو ته جيئن انهن جا ننڍڙا روح ان ۾ ٻڌا رهن ۽ اجنبي سياح سان گڏجي هليا نه وڃن.

هندستان ۾ هڪ آکاڻي مشهور آهي ته هڪ دفعي ڪنهن بادشاه پنهنجو روح هڪ مردي برهمڻ جي جسم ۾ وڌيو هڪ ڪپڙي شخص وري پنهنجو روح بادشاه جي بدن ۾ کڻي وڌو، جنهنڪري بادشاه برهمڻ ۽ ڪپڙو بادشاه ٿي پيو. بهرحال، ڪجهه عرصي بعد ڪپڙي کي پنهنجيءَ ڪاريگريءَ ڏيکارڻ لاءِ آماده ڪيو ويو، ۽ کيس چيو ويو ته: ”جيڪڏهن تون پنهنجي روح کي ذر حقيقت ڦيرائي گهيريئي سگهين ٿو، ته ان کي هن مرده طوطي جي لاش ۾ وجهي ڏيکارا“ ڪپڙي ائين ڪيو ۽ بادشاه جي روح موقعي کي غنيمت چاڻي، پنهنجي اصلوڪي جسم تي وڃي قبضو ڪيو. اهڙي ئي قسم جي هڪ ڳالهه ملایا جا ماڻهو به ڪندا آهن، پر ان ۾ ڪجهه ٿوريون مختصر ڳالهائون بدليل آهن، چون ٿا ته هڪڙي بادشاه حماقت ڪري پنهنجي روح کي هڪ باندرجي جسم ۾ کڻي داخل ڪيو، جنهن تي سندس عيار وزير جواتي موجود هو ڏاڍي چالاڪيءَ ۽ حرقت سان پنهنجي روح کي بادشاه جي خالي جسم اندر کڻي داخل ڪيو، ۽ اهڙيءَ طرح ملڪه ۽ مملڪت تي قبضو ڪري ورتو. حقيقي بادشاه ظاهري باندر جي صورت ۾ درٻار ۾ ڳرندو سڙندو رهيو، پر هڪ ڏينهن نقلي بادشاه جو وڏا داء هڻندو هو، گهيٽن جي ويڙه ڏسي رهيو هو، ۽ اتفاق اهڙو ٿيو، جو جنهن گهيٽي تي هن وڏي شرط رکي هئي، اهو ڪري پو ۽ مري ويو. ان ۾ دوباره جان وجهڻ جون سموري ڪوششون رانگان ويئون، تان جو (ڪوڙي) بادشاه، هڪ باهمت رانديگر وانگر، پنهنجي روح کي مثل گهيٽي ۾ منتقل ڪيو ۽ اهڙيءَ طرح ويڙه جاري رکي. باندر جي صورت ۾ ويٺل حقيقي بادشاه موقعي کي غنيمت چاڻي دل جي همت ڪري پنهنجي اصلوڪي جسم ۾ وڃي

داخل ٿيو، جنهن کي عارضي طور وزير خالي ڪيو هو. اهڙي طرح هو پنهنجي اصلوڪي روپ ۾ اچي ويو ۽ گهٽي جي جسم ۾ آيل غاصب جو اهو انجام ٿيو، جنهن جي هولاڻي هو. ساڳي طرح، يوناني چوندا هئا ته ڪلئزومينا واري هرموٽيمس جو روح پنهنجي جسم کي ڇڏي دور دور تائين وڃي رهندو هو ۽ جيڪي ڪجهه هو پنهنجن گشتن جي دوران ۾ ڏسندو هو، تنهن جي متعلق هو پنهنجن دوستن ڏانهن خبرون کڻي ايندو هو. تان جو هڪ ڏينهن، جڏهن سندس روح ٻاهر هو، هن جي دشمنن چالاڪي ڪري سندس ترڪ ڪيل جسم تي قبضو ڪيو ۽ ان کي باهه ۾ ساڙي ڇڏيائون.

روح جي روانگي هروقت رضاڪاران ڪانه هوندي آهي. ڪن وقتن تي ان کي سندن مرضي خلاف جسم منجهان پوت، ديوتا جادوگر ڪڍي سگهن ٿا. ڪن وقتن تي روحن کي پوت، جادوگر ۽ بد روح سندس خاڪي پچري مان زوري ڇڪي ٻاهر ڪڍندا آهن. ان ڪري جڏهن به ڪنهن قبيلي وارن جي گهر وٽان ڪو لاش لنگهندو آهي، تڏهن هو پنهنجن سڀني ٻارن کي گهر جي ڪنهن ٻنهي اندرئين حصي ۾، هڪ خاص قسم جي رسي سان ٻڌي ڇڏيندا آهن، ته متان انهن جا روح سندن جسمن کي ڇڏي مڙدي جي بدن ۾ گهڙي وڃن. جيستائين مڙدو سندن گهر کان بلڪل دور نه هليو ويندو آهي، تيستائين ويچارا پار ٻڌا ويندا آهن. جڏهن جنازي کي هيٺ قبر ۾ لاڻو ويندو آهي، تڏهن قبر ۾ مٽي وجهڻ کان اڳ سڀئي ڪانڌي قبر جي پنهني ڪنارن مان صفون ٻڌي بيهندا آهن. سندن هڪ هٿ ۾ بانس جو هڪ لڪڙو هوندو آهي، جو سڄي جو سڄو ڇيريل هوندو آهي ۽ ٻئي هٿ ۾ وري هڪ لٽ هوندي اٿن. پوءِ هر هڪ واري وٽي سان بانس جي لڪڙي کي آڏو ڪري، قبر ۾ نيٺي، ٻئي هٿ واري لٽ بانس واري انهي ڇير سان لڳائي سرڪائي ٻاهر آڻيندو آهي، ته جيئن سندس روح کي، جو ممڪن آهي ته، قبر ۾ هيٺ لهي ويو هجي،

اهڙي طرح ٻاهر نڪري اچڻ جو طريقو معلوم ٿي وڃي. قبر کي (لڳڻ) وقت سڀيئي حاضرين پنهنجا هٿس وارا لڪڙا مٽيءَ کان پري رکندا آهن ته مٿان سندن روح اڃا انهن لڪڙن ۾ رهيل هجن ۽ بيخاليءَ ۾ مٽيءَ ۾ دفن ٿي وڃن. جنازي جي دفن ڪرڻ جو ڪم ٻورو ڪري جڏهن سڀيئي ڪانڌي واپس موٽندا آهن، تڏهن اهي لڪڙا پاڻ سان گڏ گهر کڻي ويندا آهن ۽ واپس ويندي ويندي رستي تي هر گهڙيءَ ڀرتي نھاري پنهنجي روح کي منٿ ڪندا آهن ته ”خدارا جلدي ڪر، واپس گهر هل!“ رستي تي وري هڪ ڪانڌي وڻن مان ٿاريون پتي انهن مان ٿي ننڍيون گول ”ڪنڊيون“ ٺاهيندو آهي ۽ ٿوري ٿوري مفاصلي طئي ٿيڻ کان پوءِ هٿ ۾ هڪڙي، هڪڙي ڪنڊي جهلي روح کي ڦاسائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، ۽ انهيءَ استعمال ٿيل ڪنڊيءَ کي زمين ۾ ڇپائي ڇڏيندو آهي، ۽ اهڙيءَ طرح هو انهن ٽنهي ڪنڊين کي استعمال ڪندو آهي. اها رسم هن لاءِ ادا ڪئي ويندي آهي ته مٿان جيئرن جا روح مٿن جي روحن سان رستي تي ڪٿي روح رهاڻ ڪرڻ لاءِ ڪجهه پيهي رهن. جڏهن ڪارو-بڌڪ قبيلي وارا پنهنجي ڪنهن ماڻھ يا دوست جي لاش کي دفن ٿيا ڪندا آهن ۽ قبر ۾ مٽيءَ وجهندا آهن، تڏهن انهيءَ قبيلي جي هڪ جادوگر اتي هوا ۾ لٽ ڦيرائيندي رهندي آهي. اها ڪاروائي جيئرن جي روحن کي قبر ۾ داخل ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ ڪئي ويندي آهي، ڇو ته هنن جو خيال آهي ته جيڪڏهن ڪو روح قبر ۾ داخل ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ ڪئي ويندي آهي، ڇو ته هنن جو خيال آهي ته جيڪڏهن ڪو روح قبر ۾ داخل ٿيو ۽ مٽيءَ هيٺان دٻجي ويو، ته ان جو مالڪ مري ويندو.

لايلٽي جزيرن جي مڇمن ۾ يوئي نالي هڪ ننڍي جزيري جا باشندا چوندا آهن ته مٿن جا روح جيئرن جي روحن کي چورائي کڻي ويندا آهن. جڏهن به انهن مان ڪو غليل ٿيندو آهي، تڏهن ”سندن روحن جو ڊاڪٽر“ يا ڀوڀو، ماڻهن جي مڇمعي سان

سندس ڪهڙي ڏانهن ڇڪائيندي رهندي آهي ته جيئن هو پنهنجي ڪهڙي ڪي سڃاڻي موٽي اچي ۽ ان ۾ وري گهڙي وڃي. ان کان پوءِ اهو ڪهڙو يا ته ٻار کي ٻارايو ويندو آهي يا وري سندس ڀرسان رکيو ويندو آهي. جيڪڏهن ٻار مري نه ويو ته يقيناً تندرست ٿيندو. اهڙيءَ طرح ٻارڙا هندستاني پنهنجي ڪنهن ماڻهوءَ جي مفرور روح کي سندس جتي ۾ ڦاسائي ڪيس آئي آهي جتي ٻارايندا آهن ۽ مريض جي روح کي واپس سندس جسم ۾ داخل ڪندا آهن.

مولوڪا ٻين ۾ جڏهن به ڪو ماڻهو بيمار ٿي پوندو آهي، تڏهن اتان جا ماڻهو سمجهندا آهن ته ان جي روح کي ڪو شيطان ٻاهر ڪڍي ۽ جهنگ ۾ جبل وٺي يا ڪنهن اهڙيءَ غار ۾ ڇڪي ويو آهي، جتي ان جو قيامگاه هوندو آهي. جڏهن انهن جو جلدوگر مريض جي مائٽن کي شيطان جي رهڻ واري جاءِ ڏيکاريندو آهي، تڏهن اهي سڀ گڏجي اتي ويندا آهن ۽ پاڻ سان ٻڌل چانور، ميوو، مڇي، ڪچا آنا، هڪ ڪڪڙ، هڪ چوڙو، رسمي جيو، سون ۽ ڪنگڻ وغيره کڻي ويندا آهن. ڪاڏي ڪي چڱيءَ طرح مياهيون پکيڙي هيءَ دعا پڙهندا آهن: ”اي شيطان، اسين هن طعام، سون وغيره جو نذرانو تنهنجي حضور ۾ کڻي آيا آهيون، اهي قبول ڪر ۽ اسان جي ماڻهوءَ جي روح کي، جنهن کي تو پاڻ وٽ بند ڪيو آهي، ۽ جنهن لاءِ اسين دعا ڪري رهيا آهيون آزادي بخش! ان کي ڇڏ ته پنهنجي جستم ڏانهن واپس وڃي ۽ ان جي اڻپورائيءَ جي پورائي ڪري.“ پوءِ اهي ٿورو طعام کائيندا آهن ۽ قيدي روح جي آزاديءَ جي غيوض ۾ ڪڪڙ کڻي چوڙي ڇڏيندا آهن. بعد ۾ ڪچا آنا به اتي ئي ڇڏي ڏيندا آهن، پر رسمي جيو، سون ۽ ڪنگڻ واپس کڻي ويندا آهن. گهڻن ڀاڱن شرطن اتان واپس ايندڙ کاڌو تراڪڙي پيالي ۾ وجهي، مريض جي مٿي تي جهلي هيئن چوندا آهن: ”هاڻي تنهنجي روح کي آزادي ملي آهي ۽ تون تندرست ۽ توانو ٿي، اچن (وارن) اچن، تائين

زنده رهندين”.

نئينءَ جاء ۾ سڪونت اختيار ڪرڻ وارن ماڻهن کي خاص طرح پوتن جو ڏاڍو ڊپ رهندو آهي. سيليس جي پيشن ۾ پنهنجا سا جي ڳوٺ جا آلفور قبيلي وارا نئين گهر ۾ ويهڻ کان اڳ هڪ رس ۾ ادا ڪندا آهن، جنهن کي اهي ”گهر کي گرم ڪرڻ“ چوندا آهن. انهيءَ موقعي تي، سندن پادري نئين گهر ۾ رهندڙ ”روخن“ کي ڦاسائڻ لاءِ هڪ رس ۾ ادا ڪندو آهي. گهر جي اندر ٺهيل قربانيءَ ڪرڻ واري هنڌ تي هو هڪ ٿيلهي لٽڪائي ڇڏيندو آهي ۽ پوءِ اتي بيهي سڀني ديوتائن جي نالن جي فهرست پڙهندو آهي. انهن ديوتائن جو تعداد ايترو ته گهڻو هوندو آهي، جو پادريءَ کي انهن سڀني نالن کڻڻ ۾ سندن سڃاڻپ وغيره جي بيان ڪرڻ ۾ سڄي رات گذري ويندي آهي. صبح جو هو انهن سڀني ديوتائن کي ڪڪڙ جا آنا ۽ چانور پيش ڪندو آهي. ان وچ ۾، گهر ۾ رهندڙ سڀ روح ۽ پوت انهيءَ ٿيلهيءَ ۾ اچي جمع ٿيندا آهن. پادري اها ٿيلهي پوءِ گهر جي مالڪ جي مٿان اچي جهليندو آهي. ۽ هيئن چوندو آهي: ”وٺ، پنهنجا پوت، اي پوت پڇي وڃ ۽ وري واپس اچڻ جي جرئت نه ڪجانءِ.“ ان کان پوءِ گهر ڏيائي ۽ ۾ گهر جي ٻين سڀني ڀاتين جي مٿان ۾ ساڳيءَ طرح اهي ئي الفاظ ادا ڪندو آهي، جنهن کان پوءِ سڀئي ڇٽا نئينءَ جاء ۾ بيخوف و خطار رهي سگهندا آهن. مريضن جي مقرر روح کي ڦاسائڻ لاءِ آلفور قبيلي وارا ڇا ڪندا آهن، جو هڪ لوڻي کي رسي ٻڏي دريءَ کان هيٺ لٽڪائي ڇڏيندا آهن ۽ ان کي لوڏي لوڏي گرم ٿيل روح کي ان ۾ ڦاسائڻ جي ڪوشش ڪندا رهندا آهن. جڏهن کين خاطري ٿي ويندي آهي ته روح لوڻي ۾ اچي ويو آهي، تڏهن هٿ وجهي روح کي مٿي ڇڪي، ان کي واسطيدار ماڻهوءَ جي بدن ۾ داخل ڪندا آهن. انهيءَ ساڳئي قبيلي وارن جو چادوگر جڏهن ڪنهن ڀاڄوڪڙ روح کي ڪپڙي ۾ ڦاسائي گهر ڏانهن واپس آڻيندو آهي، تڏهن انهيءَ

[illegible]

سان، يا اڪثر رڳو نالي ٻڌڻ سان ئي مجرم گهڻو ڪري پنهنجو سڄو راز فاش ڪري ڇڏيندو هو، چوڻه ٻي صورت ۾ اهو رومال سندس مٿي تي تيسين ڦيرايو ويندو هو، جيسين سندس روح جنس مان نڪري انهيءَ رومال ۾ داخل ٿئي. روح کي اهڙي نموني سان ڦاسائي، رومال ۾ ڇڳي طرح ويڙهي، ان کي سردار جي پيڙي جي ڪنڊ سان ميڙين سان ٺوڪي ڇڏيندا هئا، جنهن کان پوءِ اهو بد نصيب ڏوهي روح کان محروم هئڻ جي حالت ۾ اهڙو ته غم واندو ڪندو هو، جو آخرڪار گري سڙي مري ويندو هو. ڊينجر ٻيٽن جا جادوگر اهڙن روحن کي ڦاسائڻ لاءِ چار پڪيڙي ڇڏيندا هئا، جي ناريل جي مضبوط رسيءَ مان ٺهيل هوندا هئا، پنڌرنهن کان وٺي ٽيهن فوٽن تائين ڊگها هوندا هئا. چارن جي ڪنڊن وٽ مختلف ماپن جون سرڪيئون ٻڌل هونديون هيون، جي جدا جدا ٽولهر وارن، روحن کي پڪڙڻ لاءِ هونديون هيون. يعني ٽلهرن روحن لاءِ ويڪريون ۽ ننهن لاءِ ننڍيون ۽ سوڙهيون. جڏهن به ڪو اهڙو ماڻهو بيمار ٿيندو هو، جنهن واسطي جادوگرن جي دل ۾ ڪو بغض يا ڪينو هوندو هو، ته ان حالت ۾ هو اهڙي ماڻهوءَ جي گهر جي ڀرسان روحن کي ڦاسائيندڙ اهڙا چار وجهي ڇڏيندا هئا ۽ سندس روح جي نڪرڻ لاءِ انتظار ۾ ويٺا رهندا هئا. جيڪڏهن اهو روح ڪنهن پڪيءَ يا جيت جي صورت ۾ چار ۾ ڦاسي پوندو هو ته اها مريض جي يقيني موت جي علامت سمجهي ويندي هئي. اولهه آفريڪا جي ڪن علائقن ۾ جادوگر اهڙن روحن کي ڦاسائڻ لاءِ هميشه اهڙا چار وجهندا آهن، جي ننڍ جي حالت ۾ پنهنجن جسمن کان ٻاهر نڪري فرار ٿي ويندا آهن. جڏهن انهن جي چار ۾ اهڙو ڪو روح ڦاسندو آهي، تڏهن هو ان کي باهه جي مچ مٿان ٻڌي ڇڏيندا آهن. جيئن اهو روح باهه جي مٿان سڙندو ۽ سڪندو ويندو آهي، تيئن ان جو مالڪ به سڙندو ويندو آهي. اهو ڪم ڪنهن کي تڪليف ڏيڻ يا ان کان انتقام وٺڻ جي ارادي سان نه، پر خالص ڪاروباري ۽ تجارتي نقطو نظر کان ڪيو ويندو آهي.

جادوگر کي اهو ڦڪر ڪونه رهندو. آهي ته هن ڪنهن جو روح ڦاسايو آهي. هو ان کي واپس ڪرڻ لاءِ هروقت تيار رهندو آهي. بشرطيڪ هن کي ان جو موزون معاوضو ڏنو وڃي. ڪي جادوگر اهڙن ڀڳندڙن روحن لاءِ پاڻ وٽ باقاعدي هڪ حفاظتگاه رکندا آهن. ۽ ڪوبه ماڻهو جنهن جو اصلي روح گم ٿي ويو هوندو آهي، اٿان نئون روح خريد ڪري پنهنجي جسم اندر داخل ڪرائي سگهندو آهي. اهڙن جادوگرن کي، جي رلندڙ روحن لاءِ چارون وڃائيندا آهن. يا حفاظتگاه ٻڌائيندا آهن. تن کي ڪوبه ڏوه ڪونه ڏيئي سگهندو آهي. اهو سندن هنر ۽ ذريعي معاش آهي، جنهن ۾ هنن جي دل ۾ ڪنهن لاءِ به ڪو بغض يا عداوت ڪانه هوندي آهي. ۽ ٻين کي اهڙا به ظالم ۽ بدنيت ماڻهو هوندا آهن، جيڪي ڄاڻي وائي ڪنهن کي تنگ ڪرڻ ۽ کائڻس پيئڻ ڇڏائڻ لاءِ چار وڃائيندا آهن ۽ اهڙن ماڻهن جا روح ڦاسائيندا آهن. جن مان ڪين ڪافي رقم ملڻ جي توقع هوندي آهي. يا جن کي تنگ ڪري ۽ مرض ۾ مبتلا رکي، مارڻ جو ارادو هوندو اٿن. چار جي ڀرسان هڪ ڪٿي رکندا آهن. جنهن ۾ تيز چاڪو ۽ نوڪدار ڪنڊيون هونديون آهن. جن مان اهي ويڄاري ڦاٿل روح کي زخمي ڪري يا اهاڪ ماري ڇڏيندا آهن. ۽ بجز روحن کي ڄاڻي وائي هنن ڪري ڇڏي به ڏيندا آهن ته جڏهن اهي پنهنجن جسمن ۾ وڃي داخل ٿين ته هنن انهن جسمن جا مالڪ بيماري ۽ ۽ مبتلا ٿين. مس ڪنگسلي هڪ اهڙي ڪرومين شيديءَ کي سڃاڻيندي هئي، جو اوچتو ئي اوچتو پنهنجي روح لاءِ ڏاڍو ڦڪر ڏيند رهڻ لڳو، ڇو ته هن ڪن راتين کان وٺي خواب ۾ روزانو ٻارهن مڙجن ۾ پڪل مڇيءَ جي خوشبوءِ ايندي محسوس ڪئي هئي، جنهن مان هن هي انومان ڪريو ته ٻين ڪنهن دشمن ان جي روح کي ڦاسائڻ لاءِ پنهنجي چار جي ڪني ۾ انهيءَ قسم جو لذت طعام رکيو هوندو. ان کان پوءِ گهڻين راتين تائين پنهنجي روح کي ٻاهر نڪري وڃڻ کان روڪڻ لاءِ هن

— روح کي خطرا — ۴۴۳

ان مان هيٺيان لفظ بيهي ادا ڪرڻ گهرجن ۽
 ”آءُ جڏهن پنهنجو تير چوڙيان ٿو، تڏهن چنڊ جي روشنائي
 ڏيکاري ٿي ۽ وڃي ٿي.“

آءُ تير چوڙيان ٿو، ته سڄي وسامي وڃي ٿو ۽
 آءُ تير چوڙيان ٿو، ته ستارا جهڪا ٿي ٿا وڃن ۽
 پر آءُ سڄي، چنڊ ۽ تارن کي تير نه ٿو هٽائڻ ۽

آءُ آهي آءُ فلاڻي ۽ سٽنگل جي جگر نه هوس ٿو ڪرڻان ۽
 ڪڪا، اي فلاڻي ۽ جا روح، اچي مون سان گهم ۽

مون سان گڏ اچي ويهه، گڏ اچي سمهه ۽ هڪ ويهائي تي مٿي رکي ۽

ڪڪا ڪڪا اچي وڃ، اچي وڃ، اي روح اچي ۽

اهو مٿي ڏي دٻا پڙهيو آهي ۽ هر دفعي مٿي واري ٿو ٽاري ۽

کي وات سان وڃايو آهي، جيڪڏهن راتين نه ڪو ته راتو (روح)

پڙهڻ واري جي هڪ، هر ڦاسي ۽ ٻوندو، وري ڇوڏ ڏين ۽ رات ۽

ان کان پوءِ ٻن ٻين راتين تي ٻاهر وڃي ڪنهن گند جي پير تي

ويهي، ڏوپ ٻاري، هيٺيون مٿي پڙهڻ گهرجي ۽

”مون تنهنجي کائڻ لاءِ پاڻ جو پن ڏنو آهي ۽“

ان تي چوٽو ٿي، اي غصيلو شهزادي ۽

— بادشاه جي ڌيءَ، بيقراري ۽ جي کائڻ لاءِ ۽

... جيئن صبح جو سوڀر (فلاڻي) منهنجي بيجيٽ ۽

۽ وري شام جو به ان کي اهاڻي پيڻائي رهي ۽

مون کي به ائين ئي ياد ڪر، جيئن ئي ڪو ڪي ٿي ياد ڪرڻ ۽

جيئن گهر ۽ گهر واري ۽ ڪي ڪي ياد ڪن ٿا ۽

۽ مون کي به ياد ڪر ۽

جڏهن آسمان کي گجگوڙ ڏيکاري ۽ تڏهن ته مون کي ياد ڪر ۽

هوا جڏهن سوسات ڪري، تڏهن مون کي ياد ڪرڻ ۽

آسمان مان جڏهن ٻائي ٺهڪي، تڏهن مون کي ياد ڪرڻ ۽

ڪڪر جڏهن ٻانگون ڏين، تڏهن مون کي ياد ڪرڻ ۽

سڄ ڏانهن جڏهن مٿي ٺهاري، تڏهن مون کي ياد ڪرڻ ۽

جڏهن چنڊ جي چانڊوڪي ڏسڻ، تڏهن مون کي ياد ڪجانءِ .
انهيءَ سياڻي چنڊ ۾ آءٌ پاڻ ويٺو هوندو آهيان.
ڪڪ ڪڪ! اي (فلائيءَ جا) روح! مون ڏانهن هڪدم
هليو آءٌ!

آءٌ پنهنجي روح کي توڏانهن ڪونه موڪليندس.
تون پنهنجي روح کي مون ڏانهن موڪل!

ان کان پوءِ هر رات چنڊ ڏانهن نهاريندي پنهنجي پٽي کي
کي ست دفعا جهٽڪا ڏيڻ گهرجن. گهر وڃڻ کان پوءِ انهيءَ
پٽي کي ويهائي هيٺان رکڻ گهرجي. ۽ جيڪڏهن رڏينهن جو
ان کي مٿي ۾ وجهڻو پوي، ته ان کي لوڻان جو واس ڏيئي هيٺ
چوڻ گهرجي: ”هيءُ ڪو پٽڪو ناهي، جو آءٌ مٿي تي کڻي گهمي
رهيو آهيان، پر اهو (فلائيءَ) جو روح آهي.“

برٽش ڪولمبيا ۾ ”ناس“ درياه جي ڪنارن تي آباد ڳاڙهن
هندستاني قبيلن وارن ماڻهن جي دٻن ۾ اهو وهم هوندو آهي ته
ڪڏهن ڪڏهن ويڄ پنهنجي مرض جي روح کي غلطيءَ کان
گهرڪائي ويندو آهي. جڏهن ۾ ڪنهن اهڙي ويڄ جي واسطي
کين انهيءَ قسم جو وهم ويهجي ويندو آهي، تڏهن انهيءَ پندڻي
ويڄ کي مرض جي مٿان اپو ڪري بيهاريندا آهن. ۽ انهن مان
هڪ چٽو اهڙي ويڄ جي گلي ۾ پنهنجون آڱريون لنگهائيندو
آهي، ته ٻيو وري ان جي پٺت کي پنهنجين آڱرين جي ڏوڏن سان
اٽي وانگر ڳوهيندو آهي، ته ٽيون وري سندس ڪمر وٽ زور سان
مڪون ٺوڪيندو آهي. انهيءَ ڪاروائيءَ کي ختم ڪرڻ کان
پوءِ به جيڪڏهن روح ان مان واپس ڪونه نڪرندو آهي، ۽ اهو
سلوڪ هڪ هڪ ڪري جڏهن قبيلي جي سڀني ويڄن سان ڪيو
ويندو آهي. تڏهن آخر ۾ هيءُ فيصلو ڪيو ويندو آهي ته اهو
وڃائجي ويل روح سڀني کان وڏي ويڄ جي دوائن واريءَ صندوق
۾ بند هوندو. ان ڪري ڳوٺ جا سڀ حڪيم ڪنڌ تي ان جي
گهر ويندا آهن ۽ ڪپس عريض ڪندا آهن ته ”مهرباني ڪري

پنهنجين دوائن جي صندوق کي ٻاهر کڻي اچ! " جڏهن هو اها صندوق ٻاهر کڻي ايندو آهي، ۽ سڀ دوائون ٻاهر ڪڍي هڪ نئين تڏي تي لاهي رکندو آهي، تڏهن ويچاري حڪيم الحڪما کي ٽنگن کان ڇهلي زمين ۾ کوٽيل هڪ سوراخ مٿان اونڌو ڪري سندس مٿو ڏوٽندا آهن، ۽ جيڪو پاڻي هيٺ سوراخ ۾ ڪرندو آهي، سو گڏ ڪري مريض جي مٿي تي هاريو ويندو آهي.

۳. روح هڪ ڀاڄي ۽ عڪس جي صورت ۾: روح جي جن خطرن جو مٿي بيان ڪيو ويو آهي، تن کان علاوه ٻيا به ڪيترائي اهڙا خدشا هڪ وحشيءَ جي دماغ ۾ روح جي متعلق پيريل هوندا آهن. بسا اوقات هو پنهنجي ساڄي يا ڀاڄولي کي پنهنجو روح يا ڪم از ڪم ان جو ڪو اهم حصو سمجهندو آهي، جنهنڪري اهو لازمي طور هن لاءِ ڪنهن نه ڪنهن خطري جو سبب رهندو آهي. ڇو ته جيڪڏهن ان کي لتاڙيو، ماريو يا خنجر هنيو ويندو، ته هو پاڻ به اهڙي ئي تڪليف محسوس ڪندو. جنهن ته اهو ضرر خود سندس جسم کي پهچي رهيو آهي، ۽ جيڪڏهن ان کي ڪاٺس بلڪل غلجه ڪيو ويندو (جيئن ڪيس اهڙي امڪان جي خاطري هوندي آهي) ته ان حالت ۾ هو مري ويندو. وڻار ٻيٽ ۾ اهڙا به جادوگر آهن، جي ماڻهوءَ جي ڀاڄي کي پالي سان زخمي ڪري يا ترار سان وڍي ان کي بيمار ڪري سگهندا آهن. شڪر جڏهن هندستان جي ٻوڏين کي نهٺ و نابود ڪيو، تڏهن هن ٺپال جو سفر اختيار ڪيو، جتي هن کي عظيم لاماءَ سان مقابلو ڪرڻو هو. پنهنجين فوق لفظي قوتن کي ثابت ڪرڻ لاءِ هو مٿي آسمان ۾ چڙهي ويو. پر جيئن هو مٿي چڙهيو، تيئن عظيم لاماءَ هن جي ڀاڄي کي زمين تي لڏندو لهندو ڏسي، پنهنجو خنجر کڻي ان ۾ ٽوڪيو، ۽ شڪر هيٺ ڪري پيو ۽ سندس ڪنڊ ڀڄي پيو.

بئنگ جزيرون ۾ عجيب و غريب صورت وارا چند ڊگها ۽ سنهنا پٿر آهن، جن ۾ عام اعتقاد مطابق انتهائي طاقتور ۽ خطرناڪ

ڀوت رهن ٿا، جنهنڪري انهن پٿرن کي ”ڪائيندڙ ڀوت“ سڏيو ويندو آهي. چوندا آهن ته جيڪڏهن انهن مان ڪنهن هڪ تي ٻه ڪنهن ماڻهو ۽ ٻيو ٻيو ٻڄي ويو ته ان جو خور ناهي، ڇو ته ان ۾ رهندڙ ڀوت سندس روح کي ڇڪي ٻاهر ڪڍي وٺندو ۽ هو مري ويندو. چنانچہ انهن پٿرن کي هڪ جاءِ اندر رکيو ويو آهي ۽ ان تي پهرو مقرر ڪيو ويو آهي. ان ڪري جڏهن ٻه ڪو ماڻهو انهيءَ جاءِ جي مالڪ لاءِ ڪو نياپو ڪئي ٻڌندو آهي ۽ اهو ماڻهو اتفاق سان غير موجود هوندو آهي، ته اهو پڻغائب هڪدم انهيءَ ماڻهوءَ جو نالو وٺندو آهي، جنهن ان کي نياپي سان موڪليو هوندو آهي، ته متان پٿر ۾ ويٺل خبردار ڀوت سمجهي ته هو ڪنهن بري ارادي سان اتي آيو آهي. جن ۾ جڏهن ڪنهن ميت کي ڪفن جي صندوق ۾ بند ڪندا آهن ۽ جنهن وقت صندوق جو مٿيون ڍڪ ٽوڪيو ويندو آهي ان وقت سواءِ قريب ترين عزيز جي، ٻيا سڀ ڪانڌي پٺتي هڻي ويندا آهن يا گهڻو ڪري ٻئي ڪمري ۾ هليا ويندا آهن. ڇو ته انهن کي هيءَ خطرو رهندو آهي ته متان سندن ساڻو ظاهر ظهور يا لڪي ڇپي صندوق ۾ بند نه ٿي وڃي. ۽ ان ڪالهه کي انتهائي پرو سمجهيو ويندو آهي، ڇو ته عام اعتقاد هيءُ آهي ته اهڙي ماڻهوءَ جي صحت کي، جنهن جو پاڇو صندوق اندر رهجي ويندو آهي، نهايت نقصان پهچندو آهي. جڏهن وري ڪفن جي صندوق کي قبر هيٺ لاٿو ويندو آهي، تڏهن ٻه سڀيئي ڪانڌي قبر جي رڳڙ کان دور هڻي ويندا آهن ته متان سندن پاڇو قبر اندر رهجي وڃي ۽ کين ڪو ضرر رسي. انهن جو جوتشي ۽ ان جو نائب قبر جي هيڪڙ طرف کان بيهندا آهن، جنهن کي سچ جي مخالف سمت ۾ کوٽيو ويندو آهي. گورڪن ۽ سندس ساٿي پنهنجن پاڇن کي پنهنجن جسمن سان زور سان ٻڌي ڇڏيندا آهن، جنهن لاءِ اهي صرف پنهنجن چيلمين کي ويڪرو ڪپڙو مضبوطيءَ سان ٻڌندا آهن. ڀوت ته نه فقط ماڻهن جي پاڇن کي ضرر رسائي انهن جي مالڪن کي بيمار ڪري سگهجي ٿو، پر جانورن سان به ساڳئي قسم جون

تعدیون ڪيون وينديون آهن. پيراڪ جي چوڻي وارين ٽڪرين ۾ هڪ قسم جو چچڙ ٿيندو آهي، جنهن لاءِ هيءَ مشهور آهي ته اهو جانورن جي پاڇي کي چنڀڙي انهن جو رت چوسيندو آهي، جنهنڪري ڀور ڍڳا ڳري ڳري هڏا ٿي ويندا آهن ۽ آخرڪار پري ويندا آهن. قديم زماني جا عرب چوندا هئا ته جيڪڏهن چراخ ڪنهن ماڻهوءَ جي پاڇي مٿان لنگهي ويندو ته اهو ماڻهو بيمار وحرکت ۽ گنگو ٿي پوندو ۽ جيڪڏهن ڪو ڪتو ڇانڊوڪي رات ۾ گهر جي ڇت مٿان چڙهي بيهي ۽ هيٺان ڪو چراخ ان جي پاڇي کي اورانگهي وڃي ته اهو ڪتو في الفور هٿ اچي ڪرندو، ڇڻ ته ڪنهن ان جي گردن ۾ رسي وجهي هيٺ ڇڪيو هجي. واضح آهي ته انهن حالتن ۾ پاڇي کي جيڪڏهن روح ٿيو سمجهيو وڃي ته ان کي ماڻهوءَ يا جانور سان تعلق رکندڙ ڪا ساه واري شيءِ ضرور سمجهيو وڃي ٿو، جنهن کي ضرر پهچائڻ سان انهيءَ ماڻهوءَ يا جانور کي به ساڳيو ڇيهو رسائي سگهجي ٿو.

ساڳئي اعتقاد جي ماتحت وري ڪن هنڌن تي ائين سمجهيو ويندو آهي ته جنهن صورت ۾ ڀاڄو ماڻهوءَ يا جانور جي وجود جو آدم حصو آهي، ان ڪري ڪنهن جي پاڇي سان لڳڻ ڪري اهوئي اثر رونما ٿيندو، جهڙو هوند انهيءَ پاڇي واري ماڻهوءَ يا جانور سان جسماني لم وڇڙ ۾ اچڻ سان ٿيندو. چنانچہ گهڻا وحشي خطرناڪ ۽ نقصانڪار ماڻهن جي پاڇي کي اورانگهڻ کان ڪٽي ڪندا آهن. اهڙن نقصانڪار ۽ خطرناڪ ماڻهن جي طبقي ۾ هو ماهر ڪندڙن، عام عورتن ۽ خاص طرح پنهنجيءَ مڙس کي شمار ڪندو آهي. ششوپ قبيلي جا ڳاڙها هندستاني چوندا آهن ته جيڪڏهن ڪنهن ماتر ڪندڙ مرد يا عورت جو ڀاڄو مٿان پوندو ته اهو کين بيمار ڪري وجهندو. وڪٽوريا ڊيلڊ جي ڪنارن تي رهندڙ ڪرنائي قبيلي وارا جڏهن نوجوان ڇوڪرن کي پنهنجي قبيلي ۾ باقاعدي داخل ڪرڻ جي رِيت ادا

ڪندا آهن، تڏهن سندن پُريو مڙس انهن کي هر عورت جي سايي کان پاڻ بچائڻ جي ڪوشش ڪرڻ لاءِ سخت تڪيد ڪندو آهي. ڇو جو ان حالت ۾ اهي لاغر، موڳا ۽ احمق ٿي پوندا. هڪ دفع، هڪڙو آسٽريلوي وحشي اهڙيءَ حالت ۾ ڊپ وچان ذري گهٽ مري ويو هو، ڇو ته جيئن هو ڪنهن وڻ جي چانو ۾ سمهيو پيو هو، تيئن هن جي مٿان سندس سس جو سايو پئجي ويو. انساني هٿ چلت جي سائنس جي اڀياس ڪندي اسان کي اهڙا ڪيئي مثال ملن ٿا، جن ۾ هڪ ان پڙهيل ۽ جاهل وحشي پنهنجي سس کي ڏاڍي ڊپ ۽ خوف جي نظرن سان ڏسي ٿو. نيو سائوٿ ويلس جي علائقي ۾ رهندڙ يوئن قبيلي وارن وٽ هڪ اهڙو قانون هو، جنهن مطابق ڪنهن به نائيءَ کي پنهنجي سس سان ڳالهائڻ جي سخت ممانعت ٿيل هوندي هئي. کيس پنهنجي سس جي طرف يا ان جي شڪل ڏانهن نهارڻ کان به منع ٿيل هئي. جيڪڏهن اتفاق سان سندس ڀاڄو سندس سس مٿان وڃي پوندو هو، ته ان حالت ۾ هن کي پنهنجي زال کي ڇڏي ڏيڻو پوندو هو ۽ هو پنهنجي والدين جي گهر وڃي رهندي هئي. نيوبرن جا اصولڪا باسندا پورو شمار ٿي ڪونه ڪري سگهندا آهن ته سس سان اتفاقاً ڳالهائڻ ڪري مٿن ڪيتريون ۽ ڪهڙن ڪهڙن قسمن جون آفتون ۽ شامتون نازل ٿينديون. نيوبرن جو قديم رهاڪو چيڪو وڏي ۾ وڏو قسم ڪندو آهي، سو هي آهي ته ”جيڪڏهن آءٌ ڪوڙ ڳالهائيندو هجان، ته شل مون کي پنهنجي سس سان هٿ ملائڻو پوي.“

جڏهن ڀاڄي جو ماڻهو جي زندگيءَ سان اهڙو گهاٽو ۽ قريبي تعلق سمجهي وڃي ٿو ۽ ان جي غائب ٿيڻ کي ماڻهو جي بيماريءَ، ڪمزوريءَ يا موت جو باعث تصور ڪيو وڃي ٿو، ته لازمي آهي ته ان جي گهٽجڻ يا ننڍي ٿيڻ کي به انتهائي خوف ۽ فڪر جي نظرن سان ڏسڻ کپي، ڇو ته ان ڪري ڀاڄي جي مالڪ جي طاقت ۽ توانائي ۾ اوتري ئي تناسب سان گهٽجي ويندي. انهن مان ۽

الميس جي ٻن ننڍن ٻيڙن ۾، جي خطا استوا جي بلڪل قريب آهن ۽ جتي منجهندا جو ماڻهو جو پاڇو لائمي ٻاڙو يا ٿر بلڪل ڪونه هوندو آهي، يا وري تمام ننڍڙو ٿي ويندو آهي، اتي ماڻهن منجهندا جو گهرن کان ٻاهر نه نڪرڻ کي قانوني حيثيت ڏيئي ڇڏي آهي، ڇو ته هو سمجهندا آهن ته اهڙيءَ حالت ۾ ماڻهو پنهنجي روح کي هڪ سان وڃائي ويهي رهندو. مشنڪين قبيلي وارا ٽڪيٽاوا نالي هڪ اهڙي بهادر سپاهيءَ جي ڳالهه ڪندا آهن ته ان جي طاقت سندس پاڇي جي وڌڻ ۾ گهٽجڻ جي تناسب سان وڌي ۽ گهٽبي هئي. صبح جي وقت، جڏهن ان جو پاڇو ڊگهي ۾ ڊگهو هوندو هو، تڏهن ان جي قوت به اوتري ئي قدر گهٽي ۾ گهٽي هوندي هئي، تان جو ٻن پهرن وقت، جڏهن ان جو پاڇو بلڪل غائب ٿي ويندو هو، تڏهن سندس طاقت به تقريباً ختم ٿي ويندي هئي، ۽ پوءِ شام جو جيئن جيئن سندس پاڇو وري ڊگهو ٿيندو ويندو هو، تيئن تيئن سندس طاقت به وري عود ڪري ايندي هئي. هڪ بهادر ماڻهو ٽڪيٽاوا جو اهو راز ڀانڀي ورتو ۽ موقعو وٺي سمجهندا جو کيس قتل ڪري ڇڏيائين. ملايا جي پريس نالي هڪ وحشي قبيلي وارا پنهنجي ڪنهن به عزيز يا دوست جو جنازو سمجهندا وقت دفن ڪرڻ ڪونه ويندا آهن، ڇو ته هو سمجهندا آهن ته سندن پاڇي جي ڪوتاهيءَ ڪري سندن باقي بچيل دنيوي زندگي ۾ گهٽ ٿي ويندي.

ڏکڻ اوڀر يورپ ۾ اڄ تائين به اهڙيون مشدد رمون مروج آهن، جن مان هي ڳالهه صاف ظاهر آهي ته اهي ماڻهو جي دنيوي زندگيءَ ۽ سندس سايي جي درميان قريبي تعلق موجود سمجهندا آهن، ۽ اهو معلوم ڪري پڙهندڙن کي حيرت ٿيندي ته دنيا جي ٻئي ڪنهن به حصي ۾ انهيءَ اعتقاد ۾ ماڻهن جو اهڙو پختو يقين ڪونه آهي، جهڙو هنن تهذيب يافتہ يورپي ماڻهن جو. جديد يونان ۾ جڏهن به ڪنهن نئين جاءِ جو سنگ بنياد رکيو ويندو آهي، تڏهن ڪڪڙ ۽ گهيڙو پاڙي ڏيڄ

ڪري ان جو رت سنگ بنياد کي ٿڌو ويندو آهي ۽ بعد ۾ انهيءَ
ذبح ٿيل جانور کي عمارت جي بنياد هيٺان دفن ڪيو ويندو آهي.
انهيءَ رسم جي ادائگيءَ سبب جاءِ جي بنيادن ۾ مضبوطي ۽
پائداري ايندي آهي، پر ڪن وقتن تي جانور يا ٻڪريءَ کي ذبح
ڪرڻ بجاءِ جاءِ جو مالڪ ڪنهن نموني سان ڪنهن نه ڪنهن
مائهو ڪپي جاءِ جي بنياد وٽ سڌي اهڙي هنڌ ٻيهاريندو آهي
جو ان جو ٻاڇو بنيادن وٽ پوي. مالڪ مڪان خفي طور
ان مائهو جو بدن يا ان جو ڪو حصو يا سنڌو ٻاڇو ماڻهي
ويندو آهي ۽ انهيءَ ماڻ کي سنگ بنياد هيٺان دفن ڪيو ويندو
آهي يا وري جنهن جاءِ تي مائهو جو ٻاڇو پوندو آهي، تنهن
کي مالڪ مڪان جاچي ڇڏيندو آهي ۽ بعد ۾ سنگ بنياد کي
عين انهيءَ جاءِ تي رکائيندو آهي. اهڙي مائهو لاءِ هيءَ ٻالهي
مشهور هوندي آهي ته هو هڪ سال جي دوران ۾ مري ويندو.
ٿرائسٽونيا ۾ رهندڙ رومانيائي نسل جا باشندا چوندا آهن ته جنهن
۾ مائهو جو ٻاڇو اهڙي نموني سان عمارت جي بنياد ۾ دفن ٿئي
ويندو آهي، سو چاليهن ڏينهن جي اندر ئي اندر مري ويندو آهي.
چنانچہ ڇڏڻ ۾ ڪو اجنبِي راهگير ڪنهن اهڙيءَ جاءِ تان
لنگهندو آهي، جنهن جا بنياد ٻڌجي رهيا هوندا آهن، تڏهن اتان
ڪنهن نه ڪنهن طرف کان آواز ايندو آهي ته ”خبردار ٿجان،“
ستان ٻاڇو ڪڇي وٺئي!“ ٿورائي سال ٿيا جو پاڇن جي ماڻهن جي تجلرت
ڪندڙ مائهو رازن کي اهڙيءَ موزون ماڻ ۾ ٻاڇو وڃڻ لاءِ
جو انهن جي مخصوص ديوارين کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ضروري سمجهيو
ويندو هو. انهن حالتن ۾ پاڇي جي پيمائش کي بذات خود ٻاڇو
تصور ڪيو ويندو آهي، ۽ ان کي دفن ڪرڻ خود پاڇي يا ان
جي مالڪ جي روح ۽ حياتيءَ کي دفن ڪرڻ سمجهيو ويندو آهي،
جنهنڪري پاڇي جي ان مالڪ کي ضرور مرڻ گهرجي. چنانچہ
اها رسم انهيءَ قديم رواج جي نشاني آهي، جنهن موجب نئين
عمارت جي سنگ بنياد هيٺان زنده مائهو کي هن ارادي سان دفن

ڪيو ويندو هو ته جيئن جاءِ جي بنيادن ۾ مضبوطي ۽ استحڪام پيدا ٿئي يا صاف لفظن ۾ چئجي ته انهن ٻيانهن جو مقصد هي هوئو هو ته مدفون لاش جو عصي پاڙ ڀوت عمارت کي چورن ۽ ڇڪارن جي خطري کان سلامت ۽ محفوظ رکي.

جهڙي طرح ڪي ماڻهو پاڻي ۾ روح کي مقيم سمجهندا آهن، تهڙي طرح ڪي ٻيا (يا خود اهي به) ان کي آرمي يا پاڻي جي عڪس ۾ موجود سمجهندا آهن. چنانچہ انڊسائن پيٽن جا قديم النسل باشندگن پاڻي ۾ نظر ايندڙ نه پر آرمي ۾ نظر ايندڙ پنهنجي عڪس کي روح سمجهندا آهن. نيوگائڊا جي موٽوسوٽو قبيلي وارن جڏهن پهريون دفعو آئينو ڏٺو، تڏهن هنن سمجهيو ته سندن عڪس انهن جو روح هو. نيوڪئليڊونيا جي بزرگن جو خيال آهي ته پاڻي يا آئيني ۾ نظر ايندڙ سندن عڪس انهن جو روح هوندو آهي. پر نوجوان طبقي وارا جن کي ڪئٿولڪ فرقي وارن مبلغن سمجھايو آهي ته اهو سندن اهڙوئي عڪس آهي جهڙو ڪجي جي وٽ جو پاڻي ۾ عڪس نظر ايندو آهي، چوندا آهن ته جيئن ته پاڻي واري روح وانگر، عڪس وارو روح به خارجي روح آهي، ان ڪري پنهنجي کي بلڪل هڪ جهڙن ئي خطرن جو انديشو درپيش آهي. تنهنڪري عڪس واري روح جي سلسلي ۾ زياده خوفزدگي نه گهرجي. زولو قبيلي جا حبش ڪنهن به چشمي ۾ نه لهن ڏيندا آهن، ڇو ته انهن کي انديشو هوندو آهي ته انهي ۾ جيڪو خطرناڪ جانور ويٺو هوندو آهي، سو سندن عڪس کي ڇڪي، هيٺ گهلي، کائي ڇڏيندو، جنهنڪري هو مري ويندا. باسوٽو قبيلي وارا چوٽندا آهن ته واکڻ کي به عڪس واري روح کي پاڻي ۾ ڇڪي وڃي کائڻ جي طاقت آهي، جنهنڪري اهي جنهن به ماڻهوءَ جي روح کي ڇڪي هيٺ ڪشي ويندا آهن، سو مري ويندو آهي. جڏهن انهن مان ڪوبه اوچتو ۽ بغير ڪنهن ظاهري بيماري جي مري ويندو آهي، تڏهن ان جا مائٽ چوٽندا آهن ته هن ڪنهن نه ڪنهن وقت ڪا به ندي يا ڇڪي هوندي ۽ ان وقت

ڪو واڳو ان جي عڪس کي چڱي ڀاڻيءَ ۾ هيٺ کڻي ويو هوندو ۽ ان کي کائڻي چڙيو هوندائين. ميلانيشيا جي سڊل ٻيٽ ۾ هڪ اهڙو چشمو آهي، جنهن لاءِ مشهور آهي ته جيڪو به ان ۾ نهاريندو، سو مري ويندو. ان ۾ جيڪو بد روح رهندو آهي، سو ڀاڻيءَ تي ڀوندڙ عڪس تي قبضو ڪري ان ماڻهوءَ کي ماري چڙيندو آهي.

هاڻي اسان کي هيءَ ڳالهه سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي ته ڇو قديم يونان ۽ هندستان ۾ ڀاڻيءَ اندر ڏسجنڙ ماڻهوءَ جي عڪس ڏانهن نهارڻ جي ايتريقدر سخت منع ٿيل هوندي هئي ۽ ڇو يوناني خواب ۾ پنهنجي عڪس ڏسڻ کي موت سان تعبير ڪندا هئا. انهن کي هي خوف هوندو هو ته ڀاڻيءَ ۾ رهندڙ بد ارواح ماڻهوءَ جي انهيءَ عڪس يا روح کي چڱي ڀاڻيءَ جي تڙي ۾ کڻي ويندا، جنهنڪري انهيءَ بي-روح ماڻهوءَ کي ڪجهه عرصي بعد مړڻو پوندو. قديم يوناني ڏندڪٿا، جنهن ۾ شهزادو 'نرگس' (Narcissus) ڀاڻيءَ ۾ پنهنجو عڪس ڏسندي ڏسندي ڳري ڳري مڙو هو، تنهن جو اصل بنياد به اهوئي نظر اچي ٿو.

هيئن ته هيءَ ڳالهه به آسانيءَ سان سمجهه ۾ اچي ٿي ته ڇو ڪن علائقن ۾ جڏهن ڪنهن گهر ۾ موت واقع ٿيندو آهي، تڏهن جاءِ ۾ لڳيل سڀني آرسين کي ڦيرائي انهن جا روشن رخ ديوار ڏانهن ڪيا ويندا آهن. هنن کي اهو خوف هوندو آهي ته مٿان سندن روحن کي، جي آئيني جي عڪس ذريعي ٻاهر نڪتل ٿين ٿا، مٿي ماڻهوءَ جو روح پاڻ سان گڏ وٺي عليو وڃي ۽ ڇو ته عام اعتقاد مطابق مٿي ماڻهوءَ جو روح پنهنجي دنياوي جاءِ رهائش ۾ ڪجهه عرصي تائين ضرور ترسيل هوندو آهي. اها رسم پنهنجي مطلب ۾ مفهوم ۾ آرو قبيلي وارن جي انهيءَ رسم سان بلڪل مشابهت رکي ٿي، جنهن موجب اهي اهڙي گهر ۾ نه سمهندا آهن، جنهن ۾ تازو ڪو موت واقع ٿيو هوندو آهي، ڇو ته کين ڊپ هوندو آهي ته مٿان سندن ارواح، جيڪي ننڊ جي حالت ۾

جسم کان ٻاهر نڪري سير سفر ڪن ٿا، مٿي ماڻهوءَ جي روح مان ملي وڃن، ۽ اهو روح سندن روحن کي به پاڻ سان گڏ وٺي هليو وڃي. ساڳيءَ طرح بيمار ماڻهوءَ کي جو آئينو نه ڏسڻ ڏيندا آهن، يا ان جي ڪمري ۾ جيڪي به آئينا لڙڪيل هوندا آهن، تن کي ڏيکيو ويندو آهي، تنهن جو سبب به صاف ظاهر آهي. بيماريءَ جي دوران ۾ جڏهن روح آسانيءَ سان فرار ٿي ويندو آهي، تڏهن ان کي آئيني جي عڪس ذريعي ٻاهر وڃڻ جو موقعو ڏيڻ خاص طرح خطرناڪ هوندو آهي. اهوقانون انهيءَ رسم سان بلڪل مشابهت رکي ٿو، جنهن مطابق ڪي ماڻهو بيمار کي سمهڻ ۽ ٽنڊ ڪرڻ نه ڏيندا آهن، ڇو ته بيماريءَ جي حالت ۾ به روح جسم کان ٻاهر نڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ ان کي ٽنڊ ۾ آسانيءَ سان ٻاهر نڪرڻ جي اجازت ڏيڻ به خطري کان خالي ناهي، ڇو ته ٽنڊ ۾ ٻاهر نڪري وڃڻ بعد، امڪان آهي ته اهو وري مريض جي جسم ۾ پهر نه اچي.

ٻاچن ۽ عڪسن وانگر تصويرن ۾ به روح جي موجودگي سمجهي ويندي آهي. عام طرح ائين سمجهيو ويندو آهي ته انهن ۾ تصوير ڪيائين وارن ماڻهن جا ارواح سمايل هوندا آهن. جيڪي ماڻهو اهڙي قسم جا اعتقاد رکندا آهن، سي تصويرن ڪيائين کان نفرت ڪندا آهن. ڇو ته جيڪڏهن تصوير ماڻهوءَ جو روح آهي يا جيڪڏهن اها ان ماڻهوءَ جي وجود جو اهم حصو آهي ته پوءِ جنهن ماڻهوءَ وٽ پئي ڪنهن جي تصوير موجود هوندي، سو ان جي ذريعي تصوير واري ماڻهوءَ تي ٻرو اثر وجهي سگهندو. بيرنگ ٻچي ڌرتيءَ ۾ رهندڙ ايسڪيمو قبائل چوندا آهن ته جيڪي ڀوپا جادو ڪندا آهن، تن کي ماڻهن جي پاڇي چورائڻ جي طاقت هوندي آهي، جن کان سواءِ اهي ماڻهو ڳري سڙي ۽ مري ويندا آهن. هڪ دفعي جنوبي يوڪان ماڻهيءَ ۾ هڪڙي سياح پنهنجي ڪئميرا اهڙي هنڌ نصب ڪئي، جتان هو انهن ماڻهن جي گهرن ڇڻي اندروني حصن جون تصويرون ڪڍي

ٿي سگهيو. جنهن وقت هو ڪئميرا جو فوڪس وٺي رهيو هو، تڏهن قبيلي جو سردار اتان اچي لانگهائو ٿيو ۽ فوٽو گرافر تي زور رکيائين ته ”مون کي انهيءَ ڪپڙي اندران ڏسڻ ڏي.“ جڏهن کيس انهيءَ ڳالهه جي اجازت ملي ۽ هن شيشي تي ننڍڙا ماڻهو چڙهي ڪنڊي ڏٺا، تڏهن هن پنهنجو منهن ڪپڙي کان ٻاهر ڪڍي وٺي واکا ڪرڻ شروع ڪيا ته ”اڙي، ڇوڙي، اچو هن توهان ۽ مني جا روح پنهنجي ننڍڙي صندوق ۾ بند ڪري ڇڏيا آهن.“ ڳوٺ وارن ۾ اچي ٽاڪوڙو پيو ۽ هڪ ٻئي ڪرندا، ٽڙندا، ٽاپڙندا وڃي پنهنجن گهرن اندر لڪا. ميڪسيڪو جا ٽيپهونين قبيلي وارا ڪئميرا کان ايترو ته ڊڄندا هئا، جو هڪ فوٽو وٺڻ لاءِ فوٽو گرافر کي پنجن ڏينهن تائين سندن خوشامد ڪرڻي پوندي هئي. آخرڪار جڏهن راضي ٿيندا هئا ته ڪئميرا اڳيان اهڙي نموني اچي پهچندا هئا، جيئن هڪ ٻوهدار ڦاسيءَ جي تختي اڳيان پهچندو آهي. کين خاطري هئي ته فوٽو گرافر سندن تصويرون ڪڍي انهن جا روح پنهنجي ملڪ ڏانهن کڻي ويندو، جتي فرصت ۾ ويهي انهن کي هڙپ ڪري کائيندو. انهن هيئن ئي چيو ته ”جيسين اهو مصور پنهنجي ملڪ وڃي رسندو، تيسين انهيءَ عرصي جي دوران ۾ مٿن ڪاٺ ڪا آفت اچي ڪپڙ ڪنڊي ۽ هو سڀئي مري ويندا.“ جنهن زماني ۾ ڊاڪٽر ڪينٽ ۽ سندس ساٿي مٿي ڳاڙهي جي مغربي ساحل کي ڳولي رهيا هئا، تڏهن هنن اوچتو محسوس ڪيو ته اتان جا مقامي باشندا ڪاڪايڪ سندن برخلاف ٿي ويا هئا، ان کان فقط هڪ ڏينهن اڳ تمام گهڻي جدوجهد کان پوءِ هو اتي جي شاهي خاندان وٽن جي تصوير وٺڻ ۾ ڪامياب ٿيا هئا. ۽ هيئن انهن تي اهو الزام پئي لڳايو ويو ته هر مقامي ماڻهن جي روحن کي بند ڪري پنهنجي ملڪ ڏانهن کڻي ويندا ۽ اتي پوڄن کان پوءِ انهن کي فروخت ڪندا. انڪار ڪرڻ اڃا به هو جهنگلي ڪري انهيءَ بلڪ جي رسم و رواج مطابق، ڊاڪٽر ڪينٽ جي چڪر موجب ڪن سڀني روحن کي وري ڦاسائي ۽ هڪ ٻوڪريءَ ۾ جمع

ڪري هر ڪر ماڻهو ڪري ان جو روح واپس ڪرڻي پيو. . .
 هندستان جي شمالي جا پلي رياست ۽ سڪر، جا ماڻهو جڏهن به
 ڪئميرا ڏسندا هئا ته تڏهن ڏاڍا خوفزدہ ٿي ويندا هئا ۽ انهيءَ
 صورتحال کي نظر ڏيکارڻ لاءِ گهرڻ سمجهڻ گهڙي ايندا لکن
 ويندا هئا. هو سمجهندا هئا ته اهل صندوق تصويرن سان گڏ سندن
 روح کي به پاڻ سان گڏ کڻي ويندي هئي ۽ مصور کي سندن روح
 مٿان جادو ۽ زبرد ڪرڻ جي طاقت پيشيندي، هئي ۽ جيڪڏهن
 سندن ملڪ جي ڪنهن به نظاري جي تصوير ڪڍي وڌندي هئي
 ته هو سمجهندا هئا ته اهو سڄي علائقي سڪي سڙي ويندو ۽ سڀ
 جي آخري بادشاه جي دوران ڇڪوٽ ۾ جيڪي به سڪا لاهيا
 ويندا هئا، تن تي بادشاه جو پت ڪوٺي ڇاپيل هوندو هو، جو ته
 سياسي باشندا ان وقت تائين ڪنهن به طرح يا ڪنهن به چيز تي
 تصوير ڪڍڻ يا ڪڍائڻ جي سخت برخلاف هئا. جيڪي به
 يورپي قومن وارا ٻيلن جي کوجنا لاءِ انهيءَ ملڪ جي جهنگن جي
 اندروني علائقن ۾ ويندا آهن، تن کي ماڻهن جي مجمعين کي منتشر
 ڪرڻ ۾ ڪا گهڻي دقت پيش ڪانه ايندي آهي، ڇو ته ان لاءِ
 هنن کي فقط پنهنجي ڪئميرا سان ماڻهن ڏانهن اشارو ڪرڻو هوندو
 آهي ۽ بس. هڪڙي منٽ اندر سڀ وحشي ائين غائب ٿي ويندا
 آهن، ڇڻ ته اتي هئا ئي ڪونه. سياسي بادشاه سڪن تي پنهنجي
 شڪل ڇاپائڻ کي پنهنجو پاڻ کي ۽ پنهنجي حياتيءَ کي ٽڪر
 ٽڪر ڪري تقسيم ڪرڻ جي مترادف سمجهندو هو، جا ڳالهه
 کيس ڪنهن به صورت ۾ منظور ڪانه هوندي هئي، ڇو ته سندس
 حياتي ابدی ته هئي ڪانه، جو هو اهڙيءَ فياضي ۽ سخاوت سان
 ان جا ٽڪرا ٽڪرا ڪري پنهنجي رعایا ۾ تقسيم ڪندو رهي
 اهڙي قسم جا اعتقاد اڃا تائين جديد يورپ ۾ به سروج آهن، ۽
 انهن کي بلڪل ختم ڪري ڇڏڻ بلڪل دشوار معلوم ٿئي ٿو.
 ٿورن سالن جي ڳالهه آهي ته يونان جي ڪارٿس نالي هڪ ٻيٽ
 جون ڪي پوڙهيون زالون هڪ مصور تي بگڙي ۽ غصي ۾ لال

پيليون ۽ ٽي ويٺون، چوٽي ان احمق سندن تصويرون ڪڍيون هيون جنهن ۾ سميت ڪين، خطا ٿي ۽ ٻئي ٿي، فڪر مند رهنديون ۽ انتظار ۾ ۽ ٻي ٻي ٻي ڪري آخرڪار ٿوري عرصي اندر مري وينديون. مغربي اسڪالڊ ۾ ٻي ڪي اهڙا ماڻهو موجود آهن، جيڪي تصويرن ڪڍائڻ کان ۽ ٻي ڪري خوفزدہ هوندا آهن چوٽي ۽ ٻي پاڻ سان مشابھت رکندڙ تصوير ڪڍائڻ کي بد نصيبي ۽ جو راعيت سمجهندا آهن. هو پنهنجن متعدد عزيزن ۽ دوستن جا نالا ۽ نشان ٻڌائيندا آهن، جي ڪنهن گذشتہ زماني ۾ تصويرون ڪڍاريون هيون، جنهن کان پوءِ انهن کي مرڻ گهرجي ۽ تائين هڪ ڏينهن جو ٻي سڪون نصيب ڪونه ٿيو ۽ نه وري ڪو انهن کي ڪنهن هڪ ڏينهن لاءِ ٻي مڪمل تندرستي ۽ توانائي نصيب ٿي.

باب اڏوڊهون

جهل يا روڪ - ڪمن جي حالت ۾

۱- اجنبين سان ڳالهائڻ ٻولھائڻ تي روڪ: روح جي متعلق قديم خيالات ۽ نظريات جو ۽ انهن خطرن ۽ خدشن جو جن ۾ اهو گھيريل رھي ٿو، مٿي ڪافي ذڪر ٿي چڪو آھي. اھي خيالات ڪنھن ھڪ قوم يا ملڪ تائين محدود ڪونھن ڪن تفصيلن جي فرق کان سواءِ اھي سڄي دنيا ۾ موجود آھن، ۽ جيئن مٿي ڏسڻ آيا آھيون، اڄ تائين جديد يورپ ۾ پڻ قائم رھندا اچن ٿا. ظاھر آھي تہ اھڙن وسيع ۽ پختہ رينل اعتقادن انھيءَ معاشرتي سانچي جي شڪل و صورت بڻائڻ ۾، جنھن ۾ قديم بادشاھي سرشتي جي تشڪيل ٿي ھوندي، لازمي طور پنھنجو ڪردار ادا ڪيو ھوندو ڇو تہ جيڪڏھن ھر ھڪ ماڻھو پنھنجي پنھنجي روح کي انھن خطرن کان بچائڻ لاءِ جي ان جي وجوہ ۾ بقا کي ھيڏن سارن طرفن کان نيست و نابود ڪرڻ لاءِ گھيريو وڃي ھئا، ايتريقدر مشقتون ڪندو ھو، تہ پوءِ اھو جنھن جي زندگيءَ تي سڄي قوم جي بھبودي ۽ بقا جو انحصار سمجھيو ويندو ھو ۽ جنھن جي حفاظت ۾ سڄي قوم جي افراد جو مشترڪ مفاد ھو. تنھن کي محفوظ ۽ سلامت رکڻ لاءِ ڪيتري قدر نا اختيار ۽ خبرداريءَ کان ڪم ورتو ويندو ھوندو، ان ڪري ايمان رھي تہ توقع رکي سگھون ٿا تہ قديم معاشرن ۾ رواجي ماڻھو پنھنجي روح جي بچاءَ لاءِ جيڪي احتياطي تدبيرون ۽ حفاظتي قانون اختيار ڪري ٿو، تن جي مقابلي ۾ بادشاھ جي زندگيءَ کي پاڻ زيادو دقيق ۽ قسمن قسمن حفاظتي قاعدن ۽ تدبيرن وسيلي محفوظ رکڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي ھوندي، ۽ واقعي ھو بہ ائين

قديم بادشاهن جي زندگيءَ کي، جيئن اسان ڏسي آيا آهيون ۽ اڳتي هلي ڪجهه زياده تفصيل سان معلوم ڪنداسون، جن عجيب و غريب قاعدن ۽ قانونن ماتحت هلايو ڇاڻو ويندو هو، اهي مقصد جي لحاظ کان زياده وڃائي زياده پيڙيون ۽ زياده مڪمل هوندا هئا، ۽ درحقيقت اهي قانون ئي بذات خود اهي حفاظتي تدبيرون هيون، جيڪي بادشاهه جي زندگيءَ جي حفاظت لاءِ اختيار ڪيون وينديون هيون. ان خود انهن قانونن جي تفصيلي چڪاس ۾ مطالعي مان، ٻن اسان جي مقامين ڏيکاري ٿي، جي تصديق ٿئي ٿي. چوٿم، ان قانون اسان کي معلوم ٿئي ٿو ته انهن مان ڪي قانونن جن تي زياده شڪ عمل ڪندا هئا، انهن قانونن مان مشاهدت ڪرڻ تان، ٻئي عام ماڻهو پنهنجي روح جي سلامتيءَ جي نقطه نگاهه کان، ئي اختيار ڪندا هئا، ۽ اهي جيڪي بادشاهن لاءِ مخصوص معلوم ٿين ٿا، تن مان جيڪڏهن سڀ ٿيڻ لڳا، اڪثر ڀڃڻ ٿين ٿا. ڇاڪاڻ ته جيئن ئي اسان ۽ مان قانونن ۽ فهم ڀڃڻ ٿيڻ، انهن جي حيثيت بادشاهه جي زندگيءَ جي حفاظتي هئڻ، حفاظتي تدبيرون کان سواءِ ٻي ڪا به ڪانه هئي، ته ڇو ته انهن جي شاهي قانونن لاءِ پنهنجن مان ڪو نه ڪو ڪندڙ، انهن مان هڪ جي اهڙي تنقيد ۽ سنجيدگي ڏيکاري ڪندڙ، ڇاڪاڻ ته ان جي لاءِ مقصد تي مناسب روشني وجهندي ۽

۵۔ چيئن ترم شاهي بدبشن جو مقصد ٿي بادشاهي کي خطري جي
سڀني ذريعن کان دور لکن جو آهي، ان ڪري انهن جو هن ڪو
اثر نه آهن، قاعدن جي سمجھي ۽ تعداد مطابق، کيس ڏري، گهٽ
مڪمل ٿيندڙ ۽ رهن لاءِ مجبور ڪرڻ جي صورت ۾ ٿي، ظاهر
ٿئي ٿو، سڀني امڪاني خطرن کان، زياده خوفناڪ ۽ نقصانڪار
خطرن، جنهن کان هڪ وڃي، انسان، سڀ کان زياده خوفزدہ رهي،
ٿو، سو آهي، چاڌو ختم ٿي، ٿوئي ٿي، جو، خطرو ۽ خوف ۽ هر هڪ
اجنبی ۽ انهن ”ڪارن“ هنن کي استعمال ڪرڻ جو شڪ رکي
ٿو، ان ڪري، اڃا پڻ، جي باهري نقصان ده، ان کان، جو آهي،

ڄاڻي وائي يا غور ارادي طور پيدا ڪندا رهن ٿا. پاڻ کي محفوظ رکڻ وحشي جي عمل ۽ عقلمندي جي ابتدائي تقاضا آهي. ان ڪري اجنبين کي پنهنجي ايراضي ۾ داخل ٿيڻ، يا ڪم آڻ ڪرڻ کين آڻي ڪنهن سان رٿن ملڻ جي اجازت ڏيڻ کان اڳ، مقامي ماڻهو گهڻو ڪري ڪي اهڙيون رسمون ادا ڪندا آهن، جن جو مقصد اجنبين کي سندن جادوگري طاقتن کان محروم ڪرڻ، يا انهي نقصان ده اثر کي ختم ڪرڻ جو سمجهيو ويندو آهي. چون منجهانئن هر طرف پکڙندو رهي ٿو، يا ڪٿي چئجي ته گندگي جي جيون سان ڀريل فضا کي، جنهن سان آهي وڪوڙيل سمجهيا ويندا آهن، پاڪ ۽ صاف ڪرڻ جو هوندو آهي. چيچانچم مشرق جي شهنشاهه، جسٽن ٿاڻي، جا سفير، جي ترڪن سان صلح جو معاهدو طي ڪرڻ ويا هئا، جڏهن اتي پهتا، تڏهن اتان جي ”ويجن“ اڳتي وڌي سندن استقبال ڪيو ۽ سندن نقصان ده اثر کي زائل ڪرڻ خاطر کين ”پاڪ ڪرڻ“ جي ترڪم ادا ڪئي. سفيرن جيڪو سامان پاڻ سان آندو هو، تنهن کي هڪ ڪليل ميدان ۾ گڏ ڪري انهن جادوگرن سندن جون پرندڙ ڪالڙون کڻي، ان جي چوڌاري چڪر لڳايا ۽ اندوچ ۾ هو گهندڙ ۽ تپورو وڃائيندا رهيا، ۽ پراڻي جي سڀني طاقتن کي هڪائي ڪيل لاءِ اهي پنهنجن نڪن مان ”قون“ ”قون“ جا زوردار آواز ڪڍندا ۽ انتهائي ڪاوڙ ۽ غصي جو اظهار ڪندا رهيا. بعد ۾ چون سفيرن کي پاڪ ڪرڻ خاطر، کين باه جي شعلن مان لنگهائڻو ويو. نانوسي ٻيٽ (ڏکڻ ڀئسفڪ) ۾ جهاز مان لهندڙن يا ٻين ٻين کان آيل اجنبين کي تيسين مقامي ماڻهن سان گڏ وڃڻ ۾ اچڻ نه ڏنو ويندو هو، جيسين سڀني کي، يا منجهانئن ڪن کي ٻين سڀني جي نمائندن جي حيثيت ۾، ٻيٽ جي چئن ئي مندرن مان هر هڪ ڏانهن وٺي نه ويندا هئا ۽ ڀارڻا نه ڪندا هئا ته اهي اچي جيڪا به بيماري يا دغا پاڻ سان گڏ کڻي آيا هجن، تن کي شل ڊوٽا ٿاري ڇڏي. ان کان پوءِ، قربانگاهن تي گوشت

پيشن ڪيون وينديون رهيون. ۽ ديوتا جي اعزاز ۾ ناچ ۽ گانا ڪيائون
 ويندا هئا. ۽ پيشن اهي رسمن ادا ٿينديون رهنديون هون، تيسين
 پوڄاري ۽ سندس ٽئين کان سواءِ باقي ٻيا سڀ ماڻهو لڪي ويندا
 هئا ۽ عام نظرن کان غائب رهندا هئا. پوڄاري جي اوت ۽ انور
 قبيلي وارن ۾ هي عروس آهي. ته جيڪي ٻه غير ملڪي سندن
 علائقي ۾ داخل ٿين ۽ سي بمقامي ماڻهن کي ڪجهه نقد رقم ڏين ۽
 انهي رقم ۾ هي هون پوءِ زمين ۽ پاڻي ڪجي. ديوتاڻن جي نالي ۾ هون
 ۽ سوڻن ٿيڻ ڪندا آهن. ته جيئن ديوتاڻن ڌارين جي موجودگي ۽
 سبب ناراض ٿين ۽ ٻه ملڪ جي اصلي ماڻهن تي پنهنجن
 دستوري نوازشون، فصلن پچائڻ وغيره جي صورت ۾ بجاري ڪندا
 آهن. پوڄاريون جي هڪ ضلعي جا ماڻهو پورتي قومن جي سڃاڻن کي
 ڏين. کان اڏاڏو ۽ ڇنڊا هئا. ته متان انهن کي ڏسڻ سان ڪين ڪا
 بيماري، نه ڪنهن ٻي ڪري ۽ ڪنهن ڪري هون پنهنجن زالن ۽ ٻارن کي
 خبردار ڪري ڇڏيندا هئا. ته اهي سندن ويجهو نه وڃن ۽ پوءِ
 منجهانن جيڪي پنهنجي ۽ حيرت تي قابو پائي نه سگهندا هئا
 تن جي علاج ٿئي ۽ لاءِ بدروجن کي راضي ڪرڻ واسطي ٻڪري قربان
 ڪندا ويندا هئا. ۽ سندن رت جسم کي اڏيو ويندو هون. پوڄاري
 جو هڪ سياح چوي ٿو ته ”ديسي بدروجن کان ايترو وڌيڪ
 ڪونه ڪيو ويندو آهي، جيئن ٻيڊيسي بدروجن کان جيڪي
 سيلجن سان گڏ آئي ايندا آهن. وڃ ۾ ٻه ڪلار ٿي
 آباد قوم ٽچو هڪ قبيلي سال ۸۹۷ع ۾ مون سان ملڻ لاءِ
 بلو وڃي ڪاپان قبيلي وارن وٽ آيو، ته بمقامي قبيلي وارن جي ڪار
 عورتن اتان جي هڪ وڻ ۾ خوشبودار چوڏن جي پرندڙ ۽ مشعل
 کان سواءِ، جنهن جو تيز خوشبودار دونهون بدروجن کي هڪالي
 ڪندا آهن. گهر کان ٻاهر ٿي نڪتي.“
 لڳ ڀڳ ”ڪريوان“ سياح جنوني آمريڪا جي سياحت ڪري رهيو هو،
 تڏهن هو اڻاڻي قبيلي جي ڳاڙهن ۾ هندن ٿيڻ جي اڳوت ۾ اچي سڙي وڃڻ
 جي ٻڌي ۽ ان کان ڪجهه پنهنجي ٻولي ۾ ڪي هندن ٿيڻ وٽس ڪجهه اهڙيون

وڌيون ڪاريون ما ڪوڙيون ڪجهن جي پٺن تي رکي ڪئي آيا، جيڪي
 مجبور ٿيڪ دردناڪ هوندو آهي. ان کان پوءِ ٻيو ڪوڪا جان ماڻهو
 زالين مردن سڀ وٽس اچي حاضر ٿيا ۽ ڪجهه مشقون ڪيائون ته
 سندن منهن زنان ۽ بدن جي ٻين عضون تي آهي. ما ڪوڙيون
 جهڙيون وڃن. جيڪڏهن ڪنهن مهل هن ڪجهه ايڪو پيڪو
 ما ڪوڙيون ٿي ڇڏيون آهن، ته هنن ڪجهه رڙيون ڪري ٿي ڇڏيون. اڃا
 وڌيڪ لڳاءُ وڌيڪ آهي ۽ ٽيڪس مين مڙهن تي ٿي، ٿيا، جيڪي سندن
 ڇڏي ڇڏن جي نشانن سان ايتري ڀرجي وڃي، جيڪي ڪن
 ڀر جي چڙهي ۽ سنان بيهي مارجي ته هوند داغن سان ڀرجي وڃي.
 انهيءَ ريت، جو مقصد اهو آهي ته اهو وڌيڪ وارن جي هن رواج مان
 واضح ٿئي ٿو. جنهن موجب اهي مريض ٿي ٿيڪ مبالغو جهڙوڪ
 هاريڪ جهڙيل ادرڪ ۽ لونگ ڀرڪيندا آهن، ته جيئن سندن
 جسم سان جڙيل مڙدن جو پوت ان کي ڇڏي ڇڏي وڃي. اڃا
 ٻي وڃيڪ المفاصل، يعني سندن جي سور، جو عام علاج آهي. انهي
 ته مريض جي تنهن ۽ ٻين کي ڪارا مڙج ڪئي، ٿيڪ وڌيڪ
 آهن، ڪارن مڙجن جي تيزي وڃيڪ المفاصل جي سور لاءِ ٿيڪ بڻار
 زوڊ اثر ۽ هڪ ٿڪ سمجهي ويندي آهي، جو هوندي آهي. لڳا
 ٻي آهن ۽ هوندي آهن سور غائب. اهڙي طرح ساڳو ڪوڪو ٿيڪ
 بيمار ٻار جي ماڻه ڪڏهن ڪڏهن ائين سمجهندي آهي ته ٿيڪ
 ٻار جي جسم ۾ ڪنهن بد روح آهي واسو ڪيو آهي، ۽ ان کي
 ان مان لوڏي ڪڍڻ لاءِ هوءَ ان معصوم مريض جي بدن کي
 ٿيڪ ٿيڪ ڇيڪ ڏيئي انهن زخمن ۾ ساوا مڙج يا مبالغو ڀري
 ڇڏيندي آهي ۽ پوءِ ڪيس خاطري هوندي آهي ته هاڻي ٻار جي
 جسم ۾ ڪو بد روح وڌيڪ رهيو نه سگهندو. ويچارو ٻار ڏانهن
 کان ڏانهن ڪندو رهندو آهي، پر ماڻس پنهنجي دل کان خيال
 کان سخت ڪيو وڃي هوندي آهي ته پوت به ان سان گڏ ساڳي
 تڪليف برداشت ڪري رهيو آهي. ۽ ٿيڪ ٿيڪ ٿيڪ
 ٿيڪ آهي ته انهن جي اهڙي ساڳو ڊپ کان ٿيڪ ٿيڪ

جي عزت ۽ پذيرائيءَ جي خيال کان) سندن استقبال لاءِ ڪن ڪن
 علائقن ۾ اهڙيون ڪي مفصل رسمن ادا ڪيون وينديون آهن،
 جن جي مقصد جي ٻئي نموني ڪا وضاحت سڌيءَ طرح ڪانه ٿيل
 هوندي آهي. جاوا جي اونگ ٽونگ ٻيٽن ۾، جن ۾ پولينيشين
 نسل وارا آباد آهن، پوچارين يا جادوگرن کي وڏو اڙي رسوخ
 حاصل آهي. انهن جو خاص ڪم بيمارين کي تڙڻ، ۽ خوشگوار هوا
 ۽ مڇين جي ڀرپور شڪار وغيره حاصل ڪرڻ لاءِ روجن کي سڏڻ
 يا پڇائي ڪڍڻ جو هوندو آهي. جڏهن ڪي اجنبِي انهن ٻيٽن
 ۾ قدم رکندا آهن، تڏهن سڀني کان اول سندن استقبال اتان جا
 جادوگر ڪندا آهن، جي مٿانن ٻاڻي چڙڪائيندا آهن، تيل مڪيندا
 ۽ هڪ جهنگلي ٻوٽي جا سڪل ٻن مڙيندا آهن. ساڳئي وقت
 رستي ۽ ٻاڻي جو جهجهو مقدار چئن ئي طرفن ڏانهن اڇلايو ويندو
 آهي، ۽ نيواردن ۾ سندس پيڙي کي تازن ساون ٻنن سان اگهيو
 ويندو آهي. ان کان پوءِ اجنبين کي قبيلي جي سردار سان تعارف
 ڪرايو ويندو آهي. افغانستان ۽ ايران جي ڪن علائقن ۾ ڪنهن
 به سياح کي ڳوٺ ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت ذيع کان اڳ، ڪنهن
 جانور يا طعام جي قربانيءَ يا پاڻ ۾ ڌوپ واس سان سندس استقبال
 ڪيو ويندو آهي. افغانستان جي ڳوٺن مان لنگهندي افغاني
 سرحدبندي ڪميشن وارن جو استقبال عموماً پاڻ ۾ ڌوپ سان ڪيو
 ويو هو. ڪڏهن ڪڏهن مسافر جي گهوڙي جي ٻيڙن ۾ ٽانڊن
 جو ٿالھ هاري هي لفظ چيا ويندا آهن: ”يلي ڪري آئين!“
 مرڪزي آفريڪا جي هڪ ڳوٺ ۾ داخل ٿيندي، امين پاشا جو
 استقبال ٻن ٻڪرين جي قربانيءَ سان ڪيو ويو هو، انهن جو رت
 رستي تي چڙڪايو ويو، جنهن تان لنگهي اتان جي سردار وڌي
 اچي امين پاشا جو استقبال ڪيو. ڪڏهن ڪڏهن اجنبين جو
 ايڏو ته خوف هوندو آهي جو ڪنهن به صورت ۾ انهن جي آجيان
 نه ڪئي ويندي آهي. چنانچہ جڏهن اسپرڪ نالي هڪ
 سياح ڪنهن ڳوٺ ۾ پهتو، تڏهن اتان جي باشندن پنهجي

دروازا بند ڪري ڇڏيا، چو ته ”هنن ان کان اڳ ڪنهن به سفيد فام ماڻهوءَ کي ڪونه ڏٺو هو ۽ نه وري هنن ٽين جون ٺهيل اهڙيون صندوقون ڏٺيون هيون، جهڙيون هن جا ماڻهو ڪٿي ئي آيا.“ سندن چوڻ هو ته ”ڪهڙي خبر ته ’واتوتا‘ قبيلي وارا، صورت بدلائي، انهن صندوقن ۾ ويهي، اسان کي مارڻ ۽ ڦرڻ آيا هجن؟ اوهان کي ڪنهن به صورت ۾ ڳوٺ ۾ اندر اچڻ نٿو ڏيئي سگهجي.“ هنن سان ڏاڍي مغز ماري ڪئي ويئي، پر هنن ٻڌڻ کان صاف انڪار ڪيو، جنهنڪري اسپيڪ ۾ سندس ٿوليءَ کي لاچار اڳتي پئي ڳوٺ ڏانهن وڃڻو پيو. ۽ ۱۹۰۰ع ۾ ڌارين ۽ ان سڃاتل ماڻهن جي متعلق جيڪي خدشا هوندا آهن، تن جو اثر پيءُ طرح پڻ ساڳيو هوندو آهي. جڏهن به ڪو وحشي ڪنهن نئين ملڪ يا ڳوٺ ۾ داخل ٿيندو آهي، تڏهن هو ائين محسوس ڪندو آهي ته هو اهڙيءَ زمين تان گهمي رهيو آهي، جيڪا جادوءَ سان ڀري پئي آهي. ان ڪري هو اڳ ۾ ئي اتان جي ڀوتن، جادوءَ ۽ ڀڃوڙجن کان بچڻ لاءِ چوڪل قدم کڻندو آهي. چنانچہ جڏهن آسٽريليا جو ڪومائوري قبيلي وارو ڪنهن نئين ڳوٺ ۾ داخل ٿيندو آهي، تڏهن پهريائين هو اهڙيون رسون ادا ڪندو آهي، جن جي وسيلي اها سرزمين ”رواجي“ بنجي وڃي، چو ته هن کي اهو ڀڃ هوندو آهي ته اها زمين مٿان ”مقدس“ يا ”آگري“ هجي. جڏهن ٻڙن مڪلوچومسڪلي نيوگائنا جي مڪلي ڪناري واري طرف کان هڪ ٽهائلي ڳوٺ ۾ داخل ٿي رهيو هو، تڏهن ساڻس جيڪو هڪ وحشي گڏ هو، تنهن هڪ وڻ مان ٿاري پئي، ٿورو پنٿي پيو، ان شاخ سان ڪجهه آهستي ڳالهائيندو. ان کان پوءِ هو پنهنجي هر هڪ همسفر جي پٺيان وڃي، ڪجهه ٻڙهي انهن تي ٽوڪيندو ويو، ۽ ساڳئي وقت سندن پٺي ۾ ٿاريءَ سان آهستي آهستي ٺهريندو ويو. آخر ۾ هو جهنگ جي انتهائي گهاٽي حصي ۾ گهڙي ويو، جتي انهيءَ ٿاريءَ کي هن سڪل پٺن جي هيٺان، وڏي ڪڏ ڪٽي دفن ڪري

چنڊن جو وڃي ۽ جو اهو خيال هو ته انهيءَ رسم کي ادا ڪرڻ
 ڪري سگهيس سڀئي ماڻهي ڳوٺ وارن جي هر دغا بازيءَ ۽ ٻئي
 ڪنهن اهڙي ناگهاني خطري کان محفوظ رهندا. انهيءَ رسم
 راجا ڪرڻ جو مقصد هر هڪ ماڻهيءَ جي جسم مان بدروحن کي ٻاهر
 ڪڍي ڏاڙي ۽ ٻر بند ڪري جهنگ ۾ دفن ڪرڻ جو هو. آسٽريليا
 ۾ جڏهن ڪنهن ڏاڙي قبيلي کي ٻئي قبيلي ۾ دعوت ڏيئي گهرايو
 ويندو آهي، تڏهن انهيءَ قبيلي وارا جنهن وقت اهڙي دعوت
 لکي ڪندا آهن، جي اٿان جي اصلوڪي قبيلي جي رهڻ جون جاڳون
 هونديون آهن، تڏهن اهي پنهنجن هٿن ۾ ٻريل ڪاٺيون کڻي
 اڳتي وڌندا آهن، ڇو ته هڪن جون ڪنهن اهڙي اهڙي طريقي سان
 هو قتل ڪي ۽ ڪنهن ٻئي اٿن کان پاڪ بچاڻ ڪري ڇڏين.
 ٻيو ڇا، قبيلي وارا جڏهن ٻين دشمن کي مارڻ لاءِ ڪرندا آهن،
 انهن جي ڳوٺ کي وڃهيو اچي پهچندا آهن، تڏهن هو اٿان جي
 وٽن جو ڪيو يا اٿان جو ڪو ٻيو جهنگلي جانور ٽيسٽائين ڪونه
 ڪا ٿيندا آهن، جيستائين هو پهچائين اٿان جو ڪونه ڪونه
 ٿيندا آهن، يا گهر ۾ ساڙيندا آهن. هو چوندا آهن ته
 ٻيو ڪڏهن انهيءَ قانون جي خلاف ورزي ڪندا ته دشمن جو روح
 ڦاٽان جو روحاني جوهر منجهن تحليل ڪري ويندو، جنهن ڪري
 مندن پنهنجن طلسمن جي جادو جو اثر ختم ٿي ويندو.
 ۽ ائين ٻيو سمجهيو ويندو آهي ته سڄي دوراني ۾ ڌارين سان
 ڪالهائيندي، اندي ويهندي يا ڪاٺيندي پيئندي، انهن جي جادو
 بچاڻ ڪندڙ اثرات ماڻهو پاڻ سان گڏ آندا هوندا، جنهن ڪري
 ڳوٺ موٽڻ وقت هن کي گهر ۽ ڳوٺ جي معاشري ۾ دوباره داخل
 ڪرڻ کان اڳ مش ڪي اهڙيون رسمون، عائد ڪيون وينديون
 آهن، جن جو مطلب ڪيس انهن اثرن ۾ علامتن کان آجي ڪرڻ
 جو هوندو آهي. اهڙيءَ طرح پيچوٺا جا ماڻهو مسافريءَ تان
 موٽڻ کان پوءِ پاڻ کي پاڪ صاف ڪرڻ لاءِ مٿا ڪورائيندا
 آهن، ته مٿان ڪن ڌارين سان ملڻ جلڻ ڪري هنن تي ڪلري

علم ۽ دل ۽ جام ۽ ڪو اٿڻ ٿيو هجي. اولهه آفريڪا جي ڪناري
 علي نقڙ جو پاشيندو، جڏهن به ڪنهن سفر تان واپس ايندو آهي ته
 تڏهن زال سان ۽ سان کان اڳتي ٻي ٿي هڪ قسم جو ٿيل لڳيندو،
 آهي ته، مٿان مسافري ۽ ڪنهن اجنبی عورت کيس ڪو جادو
 هنيو هجي، ڇو سندس زال جي معرفت ڳوٺ جي ٻين ٻين زالن
 کي به چٽي ڇوڻي ڏيئي هڪڙي هندستان ۾ راجا جا هڪ دفعي
 سفر انگلستان ويا ۽ جڏهن اتان موٽي آيا تڏهن هنن کي اهڙو
 ته زاپاڪ ۽ پلين سمجهيو ويو، ڇو ڪا ڪلپ يا ”دوچاره جنرل“
 وٺڻ کان سواءِ هنن جو ٻوٽو ٿيڻ ناممڪن سمجهيو ويو. ان لاءِ
 ”قدرت جي پيداواري طاقت“ جو سونو مجسمو لاهو پوندو آهي ته
 جنهن جي اڻڀل ٻي ته عورت وانگر يا وري ڳئون وانگر هوندي آ
 آهي. جنهن ماڻهو کي ٻيهر ڄميو هوندو آهي، تنهن کي انهيءَ
 مجسمي ۾ پٺت ڪري ۽ ڪوٽ ڇڏي، هن کي ٻيهر ڄمڻو ڏيندو آهي ۽
 هر جيئن ٿو ٿيڻو سارو سونو مجسمو ٺهرائڻ لڳو ۽ پنهان ٿيڻو
 جنهن سان هڪڙو وڏو سچو ماڻهو ڄڻائي سگهجي ٿو ان ڪري ان آ
 مجسمي ۾ فقط اتان جتان ٻار ڄمڻو آهي، تاهي اهڙو سونو
 ٺهرائڻو ڏيندو آهي. انهيءَ راجا جي حڪم تي آخر لاهو سونو
 مجسمو ٺهرائڻو ٿيو. انهن فقيرن کي دويار ۽ هڪ جهان ۾ زخمن
 وٺي ۽ ٻيهر ٺهڻ لڳو. انهن جي حفاظت لاءِ ڀائرن ۽ قسمن جون
 احتياطي تدبيرون اختيار ڪرڻيون پون ٿيون. ٻيهر پوءِ بادشاهه جي
 پاڪ ۽ برقي هٿي وڃوڻ کي روڪڻ لئي ۽ خطرن کان بچائڻ لاءِ آ
 ڪيترائي قدر ٻه اڀار اختيار ڪرڻا پوندا هوندا. ٻڙائي زماني ۾
 جڏهن ڪنهن تاناري فرمايو اوت ڪٿان سڀڻ ايندا هئا، تڏهن
 هنن کي بادشاهه سلامت جي حضور ۾ پيش ٿيڻ کان اڳ ٻين باهين
 منجهان لنگهڻو ڏيندو هو. هو جيڪي تجاف ۽ تجاف سان آئيندا
 هئا، ٻين کي به ساڳئي نموني سان باهين مٿان ٿيائون ڏيندو هو
 مطلب هي هو ته اجنبی جيڪڏهن خان تي ڪنهن جادو ڪري

اثر ڪرڻ چاهين، ته ائين نه ڪري سگهن. ڪالما (بشيلينج، قبيلي وارن جو سڀني کان زياده طاقتور سردار، جيڪو ڪالنگو درياه جي واديءَ ۾ رهندو آهي) مان، پهرئين دفعي ٻا ڪنهن باغيانه مقابلي کان پوءِ سندس ماتحت سردار ملڪ ايندا آهن، تڏهن منجهانن سڀني کي، زالين توڙي مڙسين، گڏجي، ٻن چشمن ۾ وهنجڻو پوندو آهي. هڪڙي ڏينهن هڪڙي چشمي ۾، ٻئي ڏينهن ٻئي ۾، ۽ وچ واريون راتيون سڀني کي ٻاهر ميدان ۾، شهر جي مارڪيٽ وٽ ڪالنگيون پونديون آهن. ٻئي غسل کان پوءِ هو بالڪل اگهاڙا ٿي ڪالما جي گهر ويندا آهن، جوتائين سڀني کي چاتين ۽ پيشائين ٿي. ڊگها ليڪل پائيندو آهي. ان کان پوءِ هو وري مارڪيٽ ڏانهن موٽندا ۽ اتي بيهي ڪنهن ٻئي ڏينهن کان پوءِ جنهن کان پوءِ هنن کي ڪارڻ مڙجن واريءَ آزمائش مان لنگهڻو پوندو آهي. هر هڪ مرد ۽ عورت جي اکين ۾ ڪارا مڙج وڌا ويندا آهن، ۽ جڏهن هو سوز کان ٿڀا ڏيندا آهن، تڏهن هنن کان سڄي ڪرائي ويندي آهي ۽ سڀني ڏوهن ۽ گناهن جو اقرار ڪرايو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ انهن کان آئينده جي چڱيءَ چال متعلق واعدو ۽ اقرار ڪرايو ويندو آهي. ان کان پوءِ رست ختم، ۽ هاڻي انهن ”اجنبن“ کي ڳوٺ جي ڪنهن به گهر ۾ ڪيتري به عرصي تائين رهڻ جو پورو پورو حق آهي.

۲. ڪائنات ۾ پيٽڻ ٿئي ٻڌڻش: وحشين جي خيال مطابق، ڪائنات ۽ پيٽ جي گمن ۾ هميشه هڪو ڪو خطر وڌيڪ رهندو آهي، ڇو ته اهڙي وقت وات کولي ٿي ”روح“ ٻاهر نڪري وڃي سگهي ٿي، يا هڪ دشمن انهيءَ هنڌ ۾ وقت تي موجود هجي، ۽ اهو پنهنجي جادو جي طاقت سان روح کي ڇڪي ٻاهر ڪڍي وٺي! سليوڪوسٽ وارا چوندا آهن ”ته انسان جو روح سندس وات مان ٻاهر ويندو آهي ۽ وري انهيءَ ئي رستي کان اندر ايندو آهي. ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن ۾ ماڻهوءَ کي اهڙو شڪ پوي ته سندس روح ٻاهر نڪري ويو آهي، تڏهن کيس ڏاڍي خبرداري سان

وات ڪولڻ گهرجي، ته ته انهيءَ وقت اهو انديشو رهي ٿو ته ڪو
 روڻو روح موقعو ڏسي متان هن جي وات ۾ اندر گهري وڃي ۽
 اهڙا واقعا گهڻو ڪري ان وقت ٿيندا آهن جڏهن ماڻهو ڪاٺن ۾
 مشغول هوندو آهي. جنهنڪري اهڙي حادثي کي روڪڻ لاءِ
 نهايت سخت احتياطي تدبيرون اختيار ڪيون وينديون آهن. پر
 قبيلي وارن لاءِ چيو ويندو آهي ته ”جهن صورت ۾ انسان جو
 روح جسم کان ٻاهر نڪري سگهي ٿو، ان ڪري هو اهڙن موقعن
 تي، جڏهن هن کي روح جي موجودگيءَ جي سخت ضرورت هوندي
 آهي، روح کي ٻاهر نڪري وڃڻ کان روڪڻ لاءِ ڏاڍي خبرداري
 ڪندا آهن. مثال طور جڏهن وڻن ڪا محفل يا دعوت
 هوندي آهي، ۽ ڏاڍا سٺا طعام ۽ کاڌا رکيا هوندا آهن، تڏهن
 انهيءَ قبيلي وارا سڀ دروازا ۽ دريون بند ڪري ڇڏيندا آهن،
 ته جيئن انهيءَ موقعي تي روح ٻاهر نه نڪري وڃي، ۽ ڀل ته
 انهن سڀني سڻن ۽ لذت طعامن جو ذائقو چڪي، جيڪي هن کي
 راضي ڪرڻ لاءِ گڏ ڪيا ويندا آهن.“ مثلاً گاسڪو وارا زافمانيلو
 قبيلي وارا هميشه در بند ڪري کاڌو کائيندا آهن ۽ انهن کي
 ڪڏهن به ڪنهن ٻاهر کائيندو ڪونه ڏٺو آهي. وارو قبيلي
 وارا جڏهن به کائيندا آهن، تڏهن ڪنهن کي به پاڻ تي نظر نه
 وجهن نه ڏيندا آهن، خاص ڪري زالون مردن کي ڏسڻ نه ڏينديون
 آهن ۽ مرد زالن کي. ”جڏهن به انهن مان ڪنهن کي ڪليل
 جاءِ تي شراب پيئڻ جي آڇ ڪئي ويندي، تڏهن ان کي پئسا ڏيئي
 پيا ۽ پر تنهن هوندي به انهيءَ وحشي اکيان ڪپڙو جهلي پوءِ
 پيالو وات تي آندو.“
 جيڪڏهن رواجي ماڻهو پنهنجي حفاظت لاءِ ايتريقدر احتياطي
 تدبيرون اختيار ٿي ڪيون، ته پوءِ بادشاهن جي حفاظت لاءِ ڪهڙا
 نه غير معمولي اپاءَ ورتا ويندا هوندا؟ لوٽانگو جي بادشاهه کي
 جيڪڏهن ڪو کائيندو پيئندو ڏسي وجهندو آهي، ته اهڙي ماڻهو
 کي ڏک هڻي هڪدم ماري ڇڏيندا آهن. هڪ دفعي جڏهن

بادشاه کاڌو کائي رهيو هو. تڏهن اتفاق سان سندس ٻاليل ڪٿو ان ڪمري ۾ گهڙي ويو ۽ بادشاه کي کاڌو کائيندي ڏسي ورتائين. بادشاه هڪدم ان کي ماري ڇڏڻ جو حڪم ڏنو. ساڳئي بادشاه کي هڪ دفعي سندس ٻارهن سالن جي پٽ شراب پيئندي ڏسي ورتو. بادشاه حڪم ڏنو ته ان کي پهريائين ستهڙا ۽ سهڻا ڪپڙا پارائي ۽ سٺو کاڌو کارائي، پوءِ کيس ماري چار ٽڪرا ڪري، شهر ۾ ڦيرايو وڃي، ۽ ان مان گڏ مٺاڊي به ڪئي وڃي ته هن بادشاه کي شراب پيئندي ڏٺو هو، جنهنڪري کيس ماري پورڙا چار ٽڪرا ڪيو ويو آهي. ”جڏهن بادشاه کي شراب پيئڻ جي خواهش ٿيندي آهي، تڏهن هڪڙو نوڪر شراب جو پيالو ۽ صراحي بادشاه جي اڳيان رکي هڪدم پئي ڏيئي گھنڊ وڇائيندو آهي، جو هن جي هٿ ۾ هوندو آهي. گھنڊ ٻڌڻ سان سڀيئي حاضرين هڪدم زمين تي اونڌا ٿي ڪري پوندا آهن، ۽ تيسين منهن زمين سان لائي رکندا آهن، جيسين بادشاه سلامت شراب پي پس ڪري، ۽ ٻيهر گھنڊ جو آواز ٿئي. کاڌي کائڻ لاءِ به ساڳيو طريقو اختيار ڪيو ويندو آهي. بادشاه جي کاڌ لاءِ هڪ جدا محل ٺهيل آهي، جتي هن جا نوڪر سندس طعام ميز تي رکي هليا ويندا آهن. بادشاه اڪيلو اندر داخل ٿيندو آهي، ۽ جڏهن کاڌو کائي بس ڪندو آهي، تڏهن دروازي تي ڌڪ هڻي ٻاهر نڪرندو آهي ته جيئن کيس طعامگاه مان ٻاهر نڪرندي به پيو ڪونه ڏسي. اهڙي نموني سان بادشاه کي ڪوبه کائيندي پيئندي ڪونه ڏسندو آهي، چوڻ هنن جواهو عقيدو آهي ته جيڪڏهن ڪوبه بادشاه کي کائيندي يا پيئندي ڏسي وجهندو، ته بادشاه مري ويندو.“ بادشاه کاڌو کائي جيڪي ٻچائيندو آهي، اهو زمين ۾ پوريو ويندو آهي، ته مٿان بادشاه جي اوڀر ڪنهن جادوگر جي ور چڙهي وڃي ۽ هو ان جي ذريعي بادشاه تي ڪو جادو جو موتمار اثر وجهي ڇڏي. ڀر واري ڪاڪونگو جي بادشاه لاءِ به اهڙائي قانون مقرر ٿيل هئا، انهيءَ جا ماڻهو سمجهندا هئا ته

جيڪڏهن بادشاهه جي رعايا مان ڪو هن کي شراب پيئندو ڏسي وڃهندو، ته بادشاهه مري ويندو. ڏاهوسيءَ جي بادشاهه کي جيڪو به شخص طعام تناول ڪندي ڏسي وڃهندو آهي، سوڦاسيءَ تي چاڙهي وڃندو آهي. جڏهن به هو ڪنهن محفل يا مجلس ۾ شراب پيئندو آهي، جيئن هن کي ڪنهن خاص ۽ غير معمولي موقعن تي پيئڻو پوندو آهي، تڏهن هن جي اڳيان ڀڙڏو جهليو ويندو آهي، يا ڪي رومال هن جي منهن جي چوڌاري جهليا ويندا آهن، ۽ سهڻي حاضرين اولڏا ٿي، زمين تي لٽي پوندا آهن ته جيئن ڪنهن جي به نظر بادشاهه تي نه پوي. وچ آفريڪا ۾ ٻينور و قبيلي جو بادشاهه جڏهن واڙي مان کير پيئڻ ويندو آهي، تڏهن شاهي محلات مان سڀ ماڻهو ٻاهر نڪري ويندا آهن، ۽ محل جون زالون تيسٽائين مٿي تي ڪپڙو وجهي، منهن ڍڪي ويهنديون آهن، جيستائين ديوتا جو هي اوتار کير پي واپس اچي. کير پيئندي هن کي ڏسڻ جي ڪنهن کي به اجازت ڪانهي. سندس راڻين مان هڪ هن سان واڙي تائين ويندي آهي ۽ هن کي کير جو مٽڪو کڻي ڏيندي آهي، پر انهيءَ فرض جي پوري ڪرڻ کان پوءِ هو هڪدم پنهنجو منهن ڦيرائي ٻئي پاسي ڪندي آهي، ۽ پنهنجي مٿس کي کير پيئندي ڏسڻ جو ڪيس به اختيار ڪونهي.

۳. منهن ڏيکارڻ تي پلميش: مٿين حالتن ۾ اڪيلو ويهي کائڻ ۽ پيئڻ جو مطلب اهو ٿو معلوم ٿئي ته کائيندي يا پيئندي، ٻاهر وارا ناپاڪ ۽ نقصانڪار اثرات وات جي ذريعي اندر نه هليا وڃن، ۽ ان جو اهو مطلب نظر نٿو اچي ته مٿان وات کولڻ ڪري روح ٻاهر نڪري وڃي. ڪانگو جي علائقي ۾ رهندڙ قومون پاڻيءَ وغيره جي پيئڻ وقت کي رسمن ادا ڪنديون آهن، جن جو به اهوئي مطلب نظر ٿو اچي. سندن باري ۾ چيو وڃي ٿو ته ”منجهن ڪوبه اهڙو وحشي نظر ڪونه ايندو، جيڪو شراب يا پاڻيءَ پيئڻ کان اڳ پنهنجن ديوتائن کي ياد نه ڪندو هجي.“ انهن مان ڪو، پيئڻ وقت تيسٽائين گھنڊ وجهائيندو رهندو، جيستائين

هي بس نه ڪندو، ٻيو وري پنهنجي مٿي تي پڙدو وجهندو، ٽيون وري پيش وقت پنهنجو ڏاڻو هٿ زمين تي رکندو ته ٻيو وري پنهنجن وارن ۾ گاه يا وٺن جا پن وجهندو، يا پنهنجي مٿي تي مٿي سان ڊگهو ليڪو ڪڍندو، مطلب ته هيءَ رسم مختلف نمونن سان آدا ڪئي ويندي آهي، جن جي سمجهائڻ لاءِ هڪ وڏي رڳو هيئن چئي خاموش ٿي ويندو آهي ته ”اهي روجن ۽ ديوتائن کي راضي ڪرڻ جا آزمائيل طريقا آهن، دنيا جي انهيءَ حصي ۾ جڏهن به ڪو سردار بيمر (شراب) پيئندو آهي، تڏهن هر هڪ ڀڳت کان پوءِ گهمندي وڃائيندو رهندو آهي، ان جي اڳيان وري هڪ ٿنڀو چوڪرو پيو هوندو آهي، جيڪو هڪ ڀالو ڦيرائيندو رهندو آهي، ته جيئن ”ڪو بدروح يا پوت شراب سان رائجي پوڙهي سردار جي وات مان هن جي جسم ۾ داخل نه ٿي وڃي.“ بدروحن کان پاڻ بچائي رکڻ وارو مقصد ئي آهي، جنهن خاطر آفريڪا جي سلطآن هميشه منهن تي ڪپڙو وجهي هلندا آهن. دارفور جو سلطان پنهنجي منهن جي چوڌاري اڇي مٺل جو ڪپڙو ۽ چار ڀيرا اهڙيءَ طرح ويڙهي ڇڏيندو آهي، جو هن جو وات، اک ۽ پيشاني ڍڪجي ويندا آهن، ۽ فقط سندس اکيون پيشون ڏسيون آهن، وچ آفريڪا جي ڪيترن ٻين علائقن ۾ به بادشاهه ۽ سردار پنهنجي منهن کي ڍڪي رکندا آهن ۽ اها ”بادشاهي جي نڙي“ سمجهي ويندي آهي، وادائي رياست جو سلطان هميشه ٻڙدي پٺيان پيهي ڳالهائيندو آهي، هن جي ڪن ڏانڊن ۽ پنهنجن قريبي ماڻهن کان سواءِ ٻيو ڪوبه هن جي صورت نه ڏسي سگهندو آهي.

ڪن گهر ڇڏڻ تي ٻڌڻي ساڳين قسم جي احتياطي تدبيرن ۽ قانونن جي ماتحت، ڪن علائقن ۾ بادشاهن کي پنهنجن بچائڻ مان ٻاهر نه نڪرڻ ڏيندا آهن، يا جيڪڏهن ڏيندا به اٿن، ته وري رعادي کي سخت حڪم هوندو آهي ته هو ڪن ٻاهر گهمندي ڏسي نه وٺي، ٻين قبيلي جو ڌرم وڌر راجا جنهن کي ديوتا ڪري

پوڄيو ويندو هو، تنهن کي محلات مان ڪڍڻ به ٻاهر نه وڃڻ
 ڏيندا هئا. لوڻانگو جي بادشاه جي جڏهن تاجپوشي ٿي، ويندي
 آهي، تنهن کان پوءِ هن کي محلات مان اصل ٻاهر نڪرڻ نه
 ڏيندا آهن. اوڻيشا جو بادشاه تيسرائين محلات مان نڪري شهر
 جي بازار ۾ ڪونه ويندو آهي، جيسرائين پهريائين ماڻهو جي
 قرباني ڪري ديوتائن کي راضي نه ڪيو ويندو آهي. ان ڪري
 هو گهڻو ڪري پنهنجي محلات جي حدن کان ٻاهر ڪونه نڪرندو
 آهي. درحقيقت هن کي، ٻاهر نڪرڻ جي عيوضي ۾، يا ته پنهنجي
 جان تان هٿ ڪڍڻو پوندو آهي، يا وري کي غلام قربان ڪرڻا
 پوندا اٿس. جيئن ته انهيءَ ملڪ جي دولت جي غلامن بهجي
 تعداد جي ذريعي ڪٿت ڪئي ويندي آهي، ان ڪري بادشاه
 هميشه اها خبرداري ڪندو آهي ته سندس ٻاهر نڪرڻ جو ڪو
 موقعو پيدا نه ٿئي ته چڱو. ان هوندي به سال ۾ هڪ دفعو
 'يام' جي ميلي جي موقعي تي، بادشاه کي پنهنجي محلات کان ٻاهر
 نڪري پنهنجي رعايا جي راڳيان ٻاچ ڪرڻو پوندو آهي. دراصل
 هن کي صرف انهيءَ رسم جي ادائگيءَ طور ئي ٻاهر نڪرڻو
 پوندو آهي. ٻاچ ڪرڻ جي دوران ۾ هن کي پنهنجيءَ پٺيءَ تي
 ڪا به ڪا وزندار چيز، گهڻو ڪري مٺيءَ سان ڀريل ٻوڙ، ڪٽي
 پوندي آهي، جنهن مان ثابت ٿيندو آهي ته هو پنهنجي عهد تي
 جي بار کڻڻ لاءِ اچا پيو آهي. جيڪڏهن هو اهو وزن نه کڻي
 سگهندو آهي، ته کيس هڪدم تخت تان لاهي ڇڏيندا آهن، يا
 اتي ئي کيس سنگسار ڪري ڇڏيندا آهن. ايترو به (حبش) بهي
 بادشاهن کي ديوتا ڪري پوڄيو ويندو هو، پر اڄ جي بدلي ۾
 کين سڄو وقت محلات جي چئن ديوارن اندر بند رهڻو پوندو
 هو. ٻانڌس جي ڇاپلو ساحل تي، ٻرائي زماني ۾ هڪ خونخوار
 ۽ جنگجو قوم آباد هئي، جنهن کي 'موسيني' يا 'موسينوسي' چوندا
 هئا. انهن جي ملڪ مان ٻڌه هزار بهادر ايشيا کان يورپ ڏانهن
 ويندي لنگهيا هئا. اهي جهنگلي پنهنجي بادشاه کي هڪ اوچي مٺاري

تي قيد ڪري رکندا هئا، ۽ ان جي انتخاب ۽ تقرر کان پوءِ کيس مرڻ تائين هيٺ لهڻ ڪونه ڏيندا هئا. اتي ويهي هو پنهنجي رعايا کي انصاف ڏيندو هو، ۽ جيڪڏهن هوانهن مان ڪنهن کي به ناراض ڪندو هو، ته پوءِ هن جي هڪ ڏينهن جو ڪاڏو بند ڪيو ويندو هو، يا ڪن حالتن ۾ هن کي ٻڪ ورهائي ماريو ويندو هو. سڀا يا شينڪ ملڪ جي بادشاهه کي به ٻاهر نڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي، ۽ جيڪڏهن هو ٻاهر نڪرندو هو، ته سندس رعايا هن کي پٿرن سان ڪمڻي ماري ڇڏيندي هئي. سندس محلات جي دريءَ وٽ هڪ زنجير لنگيل هوندي هو، ۽ جڏهن به ڪنهن کي ڪا شڪايت ڪرڻي هوندي هئي، يا انصاف جي تقاضا ڪرڻي هوندي هئي، ته هو وڃي انهيءَ زنجير کي ڇڪيندو هو، ۽ پوءِ بادشاهه هن کي مٿي گهرائي سندس دريافت ڪندو هو.

۵. ڪاڏي جي اوڀر ڇڏڻ تي بندش: ساڳيءَ ريت، ماڻهوءَ تي سندس ڪاڏي جي اوڀر يا سندس ڪاڏي جي ٿاڻون جي وسيلي به جادو ڪري سگهجي ٿو. نسبي جادوءَ جي اصول مطابق، ڪاڏي ۽ اوڀر جي وچ ۾ قريبي واسطو ۽ رابطو رهي ٿو، جنهن ڪري اوڀر تي جادوءَ جو عمل ڪري ٿو. ڪاڏي کي به ساڳئي نموني سان متاثر ڪري سگهجي ٿو، جيڪو ڪاڻ واري جي ڀيٽ ۾ ٻهجي ڇڪو آهي، ۽ ان جي وسيلي سان وري ڪاٺيندڙ تي اثر وجهي سگهجي ٿو. ڏکڻ آمريڪا جا ”ناري يانا“ قبيلي وارا هميشه جانورن، پکين ۽ منجهن جي چوپيل هڏن جي تلاش ۾ رهندا آهن، ڇو ته اهڙن هڏن مان هو ڏاڍا خطرناڪ ڪم وٺندا آهن. ان ڪري منجهانئن هرڪوئي اها خاص خبرداري ڪندو آهي ته جيڪي هڏا هو چوپيندو آهي، تن کي هو ساڙي ڇڏيندو آهي، ته متان اهي ڪنهن جادوگر جي ور چڙهي وڃن ۽ هو انهن تي ڪو نقصانڪار جادو ڪري، کيس ضرر ۽ تڪليف پهچائي سگهي. بهرحال ڪڏهن ڪڏهن جادوگر اهڙن هڏن کي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب

ٿي ويندا آهن ۽ ان وقت هو ائين سمجهندا آهن ته جنهن ماڻهوءَ يا ماڻهن انهن هڏن تان پوڻيون پئي، کاڌيون هونديون، تن جي زندگيءَ ۾ موت جو دارومدار سندن ئي رحم و ڪرم تي منحصر آهي. جادوءَ کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ هو مڇيءَ جي تيل ۽ سمنڊر مان ليئي ٺاهي، ان ۾ ڪاڊ مڇيءَ جي اک جي تاري ۽ ڪنهن مڙدي جي سڪل گوشت ٽڪري جو پورو وجهندو آهي. انهن کي ملائڻ کان پوءِ مرڪب مان گولي ٺاهي، ان کي انهيءَ اوباريل يا چوبيل هڏي جي مٿان چنبرائيندو آهي، جيڪو هن کي هٿ لڳو هوندو آهي. انهيءَ هڏي ۾ جادوءَ جي زياده تيز اثر آڻڻ ۽ ان کي زياده بهلڪ بڻائڻ لاءِ، ڪجهه دير تائين ان کي ڪنهن مڙدي جي ڇاتيءَ جي اندر رکندو آهي، ته جيئن هو ڪاري جادوءَ جي ”نجاست“ کي جذب ڪري. آخر ۾، اتان ڪڍي، ان کي باه جي مڇ جي ڀرسان زمين ۾ ڪوڙي ڇڏيندو آهي، ۽ جيئن گرميءَ جي سبب ڪري، ان ۾ چنبريل آها موتمار گولي ڳرندي ويندي، تيئن اهو ماڻهو به ڳرندو ۽ سڙندو ويندو، جنهن جي خلاف جادوءَ جو هي سڄو اهتمام ڪيو ويو هوندو آهي. جيڪڏهن سڄي گولي باه جي تـو تي ڳري سڙي ويندي، ته اهو ماڻهو اٺ مري ويندو. جڏهن به اهڙي ماڻهوءَ کي خبر پئجي ويندي آهي ته فلاڻو جادوگر مٿس جادو ڪري رهيو آهي، تڏهن هو انهيءَ جادوءَ ڪيل هڏي کي خريد ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، ۽ ان کي حاصل ڪرڻ جي حالت ۾، جادوءَ جي اثر کي زائل ڪرڻ لاءِ، انهيءَ هڏي کي به ٽڪر ڪري ڪنهن درياه يا ڍنڍ ۾ ڦٽو ڪري ڇڏيندو آهي. نيو هيپرائيڊس جي ٿانا ٻيٽ ۾ رهندڙ وحشي پنهنجي خوراڪ جي اوڀر سمنڊ ۾ اڇلائيندا آهن ته مٿان اهي ڪنهن مرض ساز (جادوگر) کي هٿ لڳي وڃن. ڇو ته جيڪڏهن اها ڪنهن به اهڙي ڏانئ کي هٿ اچي ويندي، ته پوءِ هو ان کي باه ۾ آهستي آهستي ساڙڻ شروع ڪندو. مثال طور جيڪڏهن هو ڪيلو ڪاٺي، ان جي ڪل اڇلائيندو، ته پيمارين وارو جادوگر انهيءَ ڪل

کي ساڙڻ شروع ڪندو ۽ جيئن اها ڪل سڙندي رهندي، تيئن کيس ڪوٺ ڪو مرض لاحق ٿي پوندو ۽ کيس مجبوراً انهي جادوگر کي گهرائڻو پوندو ۽ هن جون خوشامدون ۽ منقون ميڙوڻ ڪرڻيون پونديون. ۽ هن کي سوکڙيون ۽ ڏن دولت پيش ڪرڻا پوندا، ته جيئن هو ان ڪيلي جي ڪل کي ساڙڻ کان باز اچي. نيوگائڻا جا قبائلي به ساڳئي طرح سان کاڌي جي اوڀر، يا ڪلن يا هڏي کي نه اڇلائيندا آهن، ته متان اهي سندن دشمن جي هٿ چڙهي وڃن ۽ هو انهن کي استعمال ڪري اڳوڻو سندن ستيا ٿي ناس ڪري ڇڏي. ان ڪري هو پنهنجي اوڀر کي يا ته ساڙيندا آهن، يا بيمند ۾ اڇلائي ڇڏيندا آهن، يا وري نقصان کان بچڻ لاءِ ان کي ڪنهن اهڙي هنڌ غائب ڪري ڇڏيندا آهن، جتان ان کي ڪو کڻي ته نه سگهي ۽ ڪنهن کي انهيءَ طرف ڪو گمان به نه وڃي.

۲. ساڳئي ئي قسم جي جادو جي ڊپ کان، لوئانگو جي بادشاه جي اوڀر کي ڪوٺ ٻئي بشر هٿ ڪوٺ لڳائيندو آهي، ان کي زمين ۾ ڪڍ کڻي دفن ڪيو ويندو آهي. ڪنهن کي به بادشاه جي برتن ۾ پاڻي پيئڻ جي اجازت ڪانهي. پراڻي زماني جا رومي ڪڏهن به ڪڪڙ يا ڪميءَ جا آنا کائيندا هئا، تڏهن انهن جي ڪلن کي هڪدم پيچي چورو ڪري ڇڏيندا هئا، ته متان اهي دشمن کي هٿ لڳي وڃن ۽ هو انهن تي جادو ڪري، من ڪو برو اثر وجهي ۽ کين ڪو نقصان پهچائي. هيءَ جو موجوده سڌريل دنيا جي ڪيترن حصن ۾ اڃا تائين آڻن جي استعمال کان پوءِ انهن جي ڪلن کي پيچي ڇڏڻ جو رواج آهي، تنهن جو بنياد به شايد انهيءَ وهر جي ڪري ٿئي شروع ٿيل ٿو ڏسجي.

وحشي انسان کي جيڪو جادو جو ڊپ آهي، جنهنڪري هو پنهنجي اوڀر کي اهڙن مختلف ذريعن سان ناس ڪرڻ جا جتن ڪري ٿو، سو پنهنجي جاءِ تي واقعي فائديمند آهي ۽ ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن هو پنهنجي کاڌي جي بچت ۽ پي ۽ گندگيءَ کي ناس

نه اڪري هاءِ ته شايد ڪن رهندي ٻيهارين وٽ مبتلا ٿئي ۽ اهو
 سچ پچ پنهنجي بھان کي جوکي وٺجنهندو رهي هاءِ ۽ ظاهر آهي
 ته اها ڪالهه جادوءَ جي نقصان کان زياده ٻن لاءِ تههڪ ۽ موت وارو
 ثابت ٿئي هاءِ ۽ اهو به سچ آهي ته ارڪو ڦٽائي پئي ۽ اماڇول ۽
 پسگردائي ۽ جي صفائي ۽ ڌڻي ۽ ان ڳڻ بجو اٿرن ۽ پوءِ آهي ۽
 حيرت جي ڪالهه ۽ ٻي ۽ انهي ۽ هاڻي ٻي ٻياد ڏيئا ساڳئي مٿس
 ۽ ان جي ۽ اٿن جي ۽ غلطي نظري ۽ ڇي ڪري ٿي رانهن مائهن وٽ
 جيڪي انهي ڏپ ۾ رات ڏينهن مبتلا رهن ٿا ۽ مهان نوازي ۽
 هڪٻئي جي عزت ۽ اعتبار جي شاندار جذبن کي تقويت ۾ ملي
 آهي ۽ ڇو ته جيڪو به ماڻهو ٻئي ڪنهن کي هن جي کاڌي جي
 اوڀر جي ذريعي نقصان پهچائڻ جو ارادو رکندو سو ڪڏهن به
 پاڻ اهو ساڳيو ڪاڌو کائي ان جي اوڀر ۾ پنهنجي اوڀر ملائي
 ڇڏڻ نه چاهيندو ڇو ته جيڪڏهن هو ائين ڪندو ته پوءِ
 هر آهنگ جادوءَ جي اصول مطابق هو به ساڳيءَ طرح نقصان
 سهندو جهڙيءَ طرح اهو ٻيو سهندو جنهن کي هن نقصان
 پهچائڻ جو ارادو ٿي رکيو انهي ۽ خيال جي ڪري ٿي اوائلي
 معاشري ۾ گڏجي ويهي کاڌي کائڻ جي رواج کي ايتري قدر احترام
 جي نظرن سان ڏٺو ويندو هو ۽ ٻه ڄڻا پاڻ ۾ گڏ ماني کائي
 گويا هڪٻئي کي پنهنجي ڇڱيءَ چال جو سرٺيفڪيٽ ڏين ٿا
 ۽ منجهانن هڪڙو گويا پاڻ کي ٻئي وٽ بطور يرغمال جي پيش
 ڪري ٿو ٻئي هڪٻئي کي اهو يقين ڏيارين ٿا ته هو هڪٻئي
 جي خلاف ڪابه شرارت نه ڪندا ڇو ته هڪ ٻئي پاٽ مان گڏ
 کائڻ ڪري هڪٻئي سان اهڙي ته گهري ناتن ۾ جوڙجي وڃن
 ٿا جو جيڪڏهن انهن منجهان هڪڙو ٻئي ڇڻي کي ڪنهن نقصان
 پهچائڻ جي ڪوشش ڪندو ته هڪ ٻئي مشترڪ کاڌي جي
 ڪري هن کي پاڻ به اوترو ئي ضرر پهچندو ۽ جيترو هو ٻئي کي
 پهچائڻ جي ڪوشش ڪندو منطق جي لحاظ کان اهڙن ٻن
 ماڻهن جي درميان نسبتتي جادوءَ جي اصول جي ماتحت اها هڪجهڙائي

پاڪستان ٿيسٽائين قائم رهندي، رجيسٽائين سندن ٽيٽن ۾ اهو
 ساڳيو ڪادو ان مهل ٿيل حالت ۾ موجود هوندو ان ڪري هن
 ڌرين جي هوسٽائي يا برادري ذاتي قائم ڪرڻ لاءِ گڏ ڪاٺڻ جي
 قانون کي لاڳو ٿيڻ جي اهميت ڪاٺڻ نصيب ٿي آهي، جيتري
 هڪٻئي جي نهن ۾ رت ملائڻ واري رواج کي نصيب ٿي آهي،
 چوڻ ته انهيءَ طريقي سان ٻنهي رت ڏيندڙ ڌرين جي درميان دائمي
 لائق قائم ٿي وڃي ٿو ۽ هو سڄي عمر تائين هڪٻئي سان قريبي
 تعلق ۾ رهي رهڻ لاءِ متسلڪ ٿي وڃن ٿا.

پاڪستان ٿيسٽائين قائم رهندي، رجيسٽائين سندن ٽيٽن ۾ اهو
 ساڳيو ڪادو ان مهل ٿيل حالت ۾ موجود هوندو ان ڪري هن
 ڌرين جي هوسٽائي يا برادري ذاتي قائم ڪرڻ لاءِ گڏ ڪاٺڻ جي
 قانون کي لاڳو ٿيڻ جي اهميت ڪاٺڻ نصيب ٿي آهي، جيتري
 هڪٻئي جي نهن ۾ رت ملائڻ واري رواج کي نصيب ٿي آهي،
 چوڻ ته انهيءَ طريقي سان ٻنهي رت ڏيندڙ ڌرين جي درميان دائمي
 لائق قائم ٿي وڃي ٿو ۽ هو سڄي عمر تائين هڪٻئي سان قريبي
 تعلق ۾ رهي رهڻ لاءِ متسلڪ ٿي وڃن ٿا.

باب وڏيون

جهل يا روڪ - ماڻهن جي حالت ۾

۱۔ بادشاهن ۽ سردارن تي پابندي: اسان ڏسي آيا آهيون ته ميڪاڊو جو طعام هر روز نون برتنن ۾ پڇايو ويندو هو ۽ نين رڪابين ۾ کيس پيش ڪيو ويندو هو. ڊيگرا ۽ ٿالهيون سڀ رواجي مٽيءَ مان ٺاهيا ويندا هئا، ته جيئن انهن کي هڪ دفعي استعمال ڪرڻ کان پوءِ پاسي ڪري رکي ڇڏجي يا ٻيهر ڀڄي ڇڏجي. انهن کي عموماً ڀڄي ڇڏيندا هئا، ڇو ته عام اعتقاد هو ته جيڪڏهن ڪو ٻيو ماڻهو انهن مقدس ٿالهن ۾ لڪائيندو، ته ان جو وات ۽ گلو ٿلڪڻا ٿلڪڻا ٿي، سڄي ۽ سڙي هوندو. ساڳيو ئي پروا اهي ماڻهو تي به ظاهر ٿي سگهي ٿي، جيڪو ميڪاڊو جي اجازت بغير سندس ڪپڙا پائي ها، اهي ماڻهو جو به سڄو بدن رجھي ۽ سڄي پوي ها. فجي ۾ بيماري جو هڪ وڏو خاص نالو (ڪاٺالاما) آهي، جنهن لاءِ عام اعتقاد آهي ته سردار جي ٿانون ۾ کاڌي کائڻ يا هن جي پاتل ڪپڙن پائڻ مان اها بيماري ماڻهو کي ٿي هوندي آهي. ”گلو ۽ بدن سڄي هوندا آهن ۽ اهو گستاخ مري ويندو آهي. مون کي هڪ شخص هڪ خوشنما ٿڌو ڏنو هو، جنهن کي کيس استعمال ڪرڻ جي جرئت ڪانه هئي، ڇو ته ”لاڪوٻا“ جو وڏو پٽ ان تي ويٺو هو. قبيلي ۾ هڪ اهڙو ڪٽنب به هوندو هو، جنهن کي اها بيماري ڪانه وڃندي هئي. مون هڪ دفعي ان باري ۾ ”لاڪوٻا“ مان ذڪر ڪيو. ”ها، ها،“ هن چيو، ”اڙي فلاڻا، هيڏانهن اچ، منهنجي پٺي کي ڪرڻ. ان ماڻهو اتي اچي هن کي کنهيو. اهو ماڻهو انهي ڪٽنب واريان مان هڪ هو، جي اهڙا ڪم سلامتيءَ

پاڻ کي بچائي سگهڻ ٿا. جيڪڏهن ڪو ماڻهو اهڙي پٿر تي ويهندو، جنهن کي بادشاه پنهنجي استعمال لاءِ مقدس ڪري ڇڏيو هوندو، ته اهو گستاخ هڪ سال جي عرصي ۾ مري ويندو. اڻنگولا جا ڪاڙيهي قبيلي وارا پنهنجي بادشاه کي اهڙو ته مقدس سمجهندا آهن، جو سندن اعتقاد آهي ته ان کي جيڪو به هٿ لائيندو، سو ان جي مقدس وجود ۾ ڇڪا جادو انگيز طاقت موجود آهي. تنهن جي اثر کان مري ويندو. پر جيئن ته ڪن وقتن تي ان سان لهه وچڙ ۾ اچڻ لازمي ٿئي ٿو، ان ڪري هنن هڪ اهڙي توڪيل ايجاد ڪئي آهي، جنهن جي وسيلي گنهگار جي زندگي بچي ويندي آهي. بادشاه جي سامهون ڳوڏن ڀر جهڪي، هو شاهي هٿ کي پنهنجي هٿ جي هٿ ۾ ڀٽ سان جهنڊو آهي، جنهن کان پوءِ هو آڱرين مان لڪاء ڪيندو آهي. ان کان پوءِ هو پنهنجي هٿ جي تري بادشاه جي هٿ جي تري تي رکي، وري آڱرين مان لڪاء ڪيندو آهي. اها رسم ٻه ڀاڙ ڀيرا ادا ڪئي ويندي آهي. اها فوري موت جي خطري کي ٽاري ڇڏيندي آهي. ٽونگا ۾ وري هي اعتقاد عام آهي ته جيڪو ماڻهو ڪنهن اعليٰ سردار جي مقدس جسم ۾ ڀاڻ ان جي ڪنهن ٻي شيء کي هٿ لائڻ کان پوءِ ان هٿ ۾ ڀاڻ هٿ سان ويهي کائيندو، ته اهو سڄي ٻوڏو مري ويندو. سردار جو مقدس هڪ مهلڪ زهر واپگر سندس ماتحت جي هٿن کي متاثر ڪري ڇڏيندو. پوءِ مقدس جو لاهو زهر مندس هٿن ذريعي کاڌي ۾ پهچي، يقيناً کائڻ واري لاءِ موتمار ثابت ٿيندو. پر ڪو به ماڻهو جيڪو اهڙي خطري هٿ آيل هوندو، سو هڪ مخصوص رسم ادا ڪري پاڻ کي جزائيم کان پاڪ ڪري ٿو. سگهيو. هن کي ڇا ڪرڻ پوندو هو، جو سردار جي ڀير جي پاسي کي پنهنجن ٻنهي هٿن جي ڀير ۾ ٻئي سان مٽي پوءِ پنهنجا هٿ ٻائيءَ سان ڌوئي ڇڏا، هٿ ۾ جيڪڏهن ويجهڙائي ۾ ڪو ٻائي موجود نه هوندو هو، ته پوءِ هو پنهنجن هٿن کي ڪپوڙي جي رس ڌار ڀنڀڻ سان لڳهي ڇڏيندو هو.

ان کان پوءِ هو بلڪل بيهڪر ٿي پنهنجن هٿن سان کاڌو کائي ٿي سگهيو. پر جيسين هن توبه تائب ٿيڻ يا تقديس جي چراغ کان پاڻ کي آجي ڪرڻ جي رسم ادا نه ڪئي هئي، تيسين جيڪڏهن کيس کاڌي کائڻ جي خواهش پيدا ڪئي هئي ها، ته به کيس يا ته ٻئي ڪنهن ماڻهوءَ جي هٿان کاڌو کائڻو پوندو هو يا وري کيس گوڏن ۾ ويهي، چوپائي وانگر وات سان کاڌو کڻي کائڻو پوندو هو. رڳو ڏندن-کوٽي به کيس پنهنجن هٿن سان استعمال ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي. پر اها به ٻئي ڪنهن جي هٿ ۾ ڏيئي، ان کي چوڻو هوس ته 'هن يا هن ڏند ۾ گند آهي سو صاف ڪر'. ٽونگا جي باشندن کي جيري جي هڪڙي پيماري ٿيندي هئي، جنهن ۾ جيرو سڄي پوندو آهي ۽ ان ۾ سخت عذاب ٿيندو آهي، جنهن کي اهي پنهنجي سردار جي جسم يا سندس ڪنهن شيءِ کي بيخياليءَ ۾ ڇهڻ ۽ ان بعد توبه تائب ٿيڻ جي رسم ادا نه ڪرڻ جو نتيجو سمجهندا هئا. ان ڪري، اهي بطور حفظ ماتقدم، اها رسم آئين ٿي ادا ڪري ڇڏيندا هئا. حالانڪ انهن کي معلوم به ڪونه هوندو هو ته انهن کان ڪو اهڙو فعل سرزد ٿيو به هو، جنهن جي پاداش ۾ کين ان رسم جي ادائگيءَ جي ضرورت هئي. ٽونگا جو بادشاهه باوجود هن ڳالهه جي ته کي ماڻهو کائڻس اوڀري سويري سندن اڳيان پنهنجي پير حاضر ڪرڻ جي تقاضا ڪندا هئا، ۽ ان کي ويهي مهڻ جي کائڻس اجازت گهرندا هئا، ڪڏهن به ان رسم جي ادائگيءَ خاطر ساڻن جي اڳيان پنهنجو پير ڪڍي ڏيڻ کان انڪار ڪونه ڪري سگهندو هو. هڪ ڀيري، انهن جو هڪڙو ٿلهو ۽ بي ڊولو بادشاهه، جنهن ٻاهر ڇهل قدسي هئي، ڪئي، تنهن جو ڏٺو ته ڪجهه انداز کان زياده غرضمند معتقد ڏانهس ڪاهيندا پيا اچن، سو پٺ ڏيئي وٺي ڊوڙ پاتائين، ۽ ٿو وڃي محلات ۾ ساهه پٽائين. جيڪڏهن ڪنهن جي دماغ ۾ اهو وهم اچي ويهندو هو ته هن اڳيئي اهڙن هٿن سان کاڌو کائي وڌو آهي، ته پوءِ هو سردار جي سامهون

ويهي رهندو هو ۽ سردار جو پير هٿن ۾ کڻي، ان سان پنهنجي پيٽ کي دٻائيندو هو، ته جيئن سندس پيٽ ۾ پيل کاڌو کيس ڪو ضرر نه پهچائي ۽ هو سڄي مري نه وڃي. جيئن ته ٽونگا وارا سمجهندا هئا ته جيري جي اها بيماري اهڙن هٿن سان کاڌي کائڻ جو نتيجو هئي، جن سان کين کائڻ جي اجازت ڪانه هئي، ان حالت ۾ اسين هيءَ قياس ڪري سگهون ٿا ته انهن ۾ جن ماڻهن کي اهو مرض وٺندو هو، سي گهڻو ڪري ان جو علاج بادشاه جي پير سان پيٽ کي زور ڏياري يا ان سان پيٽ کي چٽي ڪندا هئا. هن رسم جي مشابھت قديم برطانوي رواج مان جنهن موجب جيري جي اهڙي بيماري وارن مريضن جو علاج ڪرڻ بادشاهن وٽ وٺي اچڻ ۽ انهن کي شاهي هٿ لائڻ سان ڪرايو ويندو هو، صاف ظاهر آهي، ۽ جيئن مون هن کان اڳ اها راءِ ڏني آهي ته ان مان هيءَ انومان نڪري ٿو ته قديم زماني ۾ انهيءَ بيماريءَ کي جو ”بادشاه جي برائي“ سڏيو ويندو هو، سو ان کي اهو نالو شايد هن اعتقاد سبب ڏنو ويو هجي ته اهو مرض بادشاهن جي ديوتائي جا ۽ جلال سان لهه وچڙ ۾ اچڻ سبب لاحق ٿيندو هو ۽ ان جو علاج به ساڳئي ئي رستي ٿيندو هو.

نيوزيلينڊ ۾ به سردارن جي تقدس جو ڊپ ڌري گهٽ اوترو ٿي هو، جيترو ٽونگا ۾ هوندو هو. انهن جي وجود جي اها برقي طاقت، جا وري کين پنهنجي ڪنهن قديم ابي ڏاڏي کان حاصل ٿيل هئي، جنهن کي به چهندي هئي، تنهن ۾ ڦهلجي ويندي هئي ۽ جيڪي گستاخي ڪري، يا بيخبريءَ وچان، ان سان هٿ چراند ڪندا هئا، تن کي اتي جو اتي موت جي دروازي تائين پهچائي ڇڏيندي هئي. مثال طور هڪ دفعي نيوزيلينڊ جي هڪ اعليٰ رتبي ۽ عظيم تقدس واري سردار پنهنجي کاڌي مان پڇيل حصو رستي جي هڪڙي پاسي اڇلائي ڇڏيو هو. هڪ پيٽ پکيو ۽ ٻه ٿلهو مٽارو، ٻهوان قسم جو ٻانهو، سردار جي رواني ٿيڻ بعد

جو اتان اچي لنگهيو، تنهن بچيل ڪاڌو ڏسي، بغير پڇا ڳاڇا جي ان کي ڳڙ ڪائي ڇڏيو. هن اڃان ڪاٺي بس نه ڪئي ته ڪنهن حيرت زده ماڻهوءَ، جو ڪيس ٻري کان ڏسي رهيو هو، ٻانهي کڻي ٻڌايو ته هو چيڪو ڪاڌو ڪاٺي رهيو هو، سو هڪ سردار جو بچالو ڪاڌو هو. ”آءُ انهيءَ بد نصيب ڏوهاريءَ کي چڱيءَ طرح سڃاڻندو هوس، هو پنهنجيءَ ڏاڍيريءَ سبب مشهور هو ۽ قبيلي جي جنگين ۾ نالو ڪڍيو هئائين.“ پر هن اها مومتمار خبر ٻڌي ئي مس، ته ڪيس پٽ ۾ اهڙو ته غير معمولي سور اچي پيو، جو ان ساڳئي ڏينهن سڄي غروب ٿيڻ تائين تيسين نه لٿس، ڇهين هو مري نه ويو، هو هڪ مضبوط ۽ طاقتور انسان هو ۽ قوم جوانيءَ ۾ هو ۽ جيڪڏهن ڪو آزاد خيال ٻهڪيا، (ڏورهي) چوي ها ته ان کي سردار جي ٿاپو جو ڪاڌي نه، گهڙي ويو هو، ماري نه وڌو هو، ته ان جي اها دليلبازي سندس ان ڄاڻائيءَ جي ٿاڻي شمار ٿئي ها ۽ منجههجي ها ته منجهس اهڙين سٺين سڌين شهادتن جي سمجهڻ جي صلاحيت ڪهڙي هئي.“

وچشي معاشري جو هيءُ ڪو پنهنجي نوعيت جو اڪيلو مثال ڪونهي. هڪ ماڻھوري عورت ڪجهه ڦل ڪاٺي ويٺي، جنهن کان پوءِ ڪيس ٻڌايو ويو ته اهي اهڙي جاءِ تان ڪنيا ويا هئا، جا آڱريءَ جاءِ هئي ۽ جنهن تي روڪ پيل هئي، هن ماڻھوي آواز ۾ چيو: ”پوءِ ته سردار جو روح، جنهن جي تقدس سان هڪ چواندي ٿي هئي، تنهن اچي پٽ ۾ ٽون کي ماري ڇڏيندي يا راهو واقعو، ٻن ٻارن کان پوءِ ٿيو ۽ ٻئي ڏينهن صبح جو سوڀر هو ۽ فوت ٿي ويئي. ماڻھوري قبيلي جي هڪ سردار جي باه ٻارن جي ميان واريءَ صندوق هڪ دفعي متعدد ماڻهن کي مارڻ جو سميت ٻئي هٿي ڇو ڇڏيو، جو اهو هڪ پيري غائب ٿي ويئي، ۽ وڃي ڪن ماڻهن جي هٿ چڙهي، جن کي ان جي اصلي نوعيت جو ڪو پتو ڪونه هو. هنن اچا ڪيو، جو ان مان پنهنجا حقا ٻارڻ وٺي رهيا ۽ ٿيندي ٿيندي جڏهن کين خبر پئي ته اصل ڪنهن جي لاهي ۽ ڪنهن

اهڙي ڊپ اچي گهٽين، جو مرگوئي مري ويا. — ساڳئي طرح نيزيلنڊ جو هڪڙو اعليٰ قبائلي سردار ٿي گذريو آهي، جنهن جا انگ لڌل ڪپڙا جيڪو به پائيندو هو، سو هڪدم مري ويندو هو. هڪ دفعي ڪنهن عيسائي مبلغ سردار کي ڏٺو ته ٿڪريءَ جي چوٽيءَ تان پنهنجو کٽو کڻي هيٺ اچايائين. شايد وزندار هو، جنهن سبب کيس ڏکيو ٿي لڳو. جڏهن مبلغ هن کان دريافت ڪيو ته کٽو ڪنهن غريب جي استعمال لاءِ ڪنهن وڻ جي چوٽيءَ تي ڇو نه ٿي رکي ڇڏيائين، تڏهن سردار کيس جواب ڏنو ته ”انهيءَ ڪري، جو جيڪڏهن ڪو اهو کڻي ڏيکيندو، ته منهنجو ’ڏاڍو‘ (روحاني طاقت) جا ڇهن ذريعي ڪٽي ۾، ۽ ڪٽي مان انهيءَ ماڻهوءَ ۾ هلي ويندي) ان ماڻهوءَ کي خواهه خواهه هلاڪ ڪري ڇڏيندو.“ ساڳئي ئي سبب ڪري هڪ ماڻهوءَ سردار ڪڏهن به ڦوڪون ڏيئي باه نه ٻاريندو، ڇو ته سندس مقدس روح پنهنجو مقدس باه ۾ پهچائيندو، ڇا وري ان کي باه تي رکيل برتن ۾ پهچائيندي، ڇو ان کي برتن ۾ پيل گوشت ۾ پهچائيندو، جنهن جي ذريعي اهو انهيءَ ماڻهوءَ وٽ وڃي رسندو، جو گوشت کائيندو، جو برتن ۾ هو، جو باه مٿان رکيل هو، جنهن کي سردار ڦوڪون ڏيئي ٻاريو، اهڙيءَ طرح ويچارو گوشت کائيندڙ، جنهن تائين مٿين ذريعن وسيلي سردار جو مقدس روح وڃي پهچندو، سو يقيني طور مري ويندو.

ڇانئڻ ٻولينيشيائي نسل واريءَ قوم ۾، جنهن جي ماڻهوءَ قبيلي وارا هڪ شاخ آهن، سندن مقدس سردارن جي چوڌاري وهم ڀرستيءَ جي هڪ اهڙي پيانڪ عالم پناه اڏيل هئي، جنهن کي ڄاڻي وائي ڪوبه اورانگهي ڪونه ٿي سگهيو، ۽ ان ڄاڻائيءَ ۾ به جيڪڏهن ڪنهن کان اهڙي گستاخي سرزد ٿي ٿي ويئي، ته حقيقت معلوم ٿيندي ٿي، اهو بد نصيب يقيناً موت جو شڪار ٿي ٿي ويو. تصور جي هيءَ مهلڪ طاقت، جا خالص وهم جي پيدا ڪيل هڙن خوفن ۽ خطرن ذريعي ٿي پنهنجو ڪم

ڪري ٿي، يقيناً هڪڙيءَ قوم يا هڪڙي قبيلي تائين محدود ڪانهي. هر وحشي معاشري ۾ اها عام جام موجود آهي. مثال طور آسٽريليا جي قديم النسل قبيلن جو هڪ وحشي بلڪل اڃا تري زخم سبب ئي مري ويندو، جيڪڏهن هن کي اها خاطري ٿي وڃي ته جنهن هٿيار سان کيس زخم رسايو ويو هو، تنهن تي منتر ڦوڪيل هو ۽ ان ۾ ان قسم جي جادو جي طاقت ڀريل هئي. ان کان پوءِ هو بلڪل چپ چاپ ٿي لپي پوندو، کاڌي کائڻ کان صاف انڪار ڪندو ۽ آهستي آهستي ڳري جهڙي مري ويندو. ساڳيءَ طرح برازيل جي ڪن قبيلن ۾ جيڪڏهن ڪو ويڄ ڪنهن اهڙي ماڻهوءَ تي ناراض ٿي سندس موت جي پيشينگوئي ڪندو هو، ته اهو بدنصيب هڪدم پنهنجي ڪکائين بستري ڏانهن دنگ ۾ موت جو اهڙو ڀڪو يقين رکي ويندو هو، جو هونءَ کائيندو هوندو پئندو هو، ۽ سجهندو هوندو هن جي باري ۾ ويڄ جي پيشينگوئي هڪ اهڙو اٽل فيصلو هو، جنهن کان هو ڪڏهن به بچي ڪين سگهندو. گویا سندس موت جي فتوا ويڄ صادر ڪئي، ۽ ان جي تعميل لاءِ جلاد جو فرض سندس اعتقاد ادا ڪيو.

۱۱. ماڻهن کان ڀر هيز: ڇٽانچ پنهنجن بادشاهن ۽ سردارن کي هڪ خفيہ روحاني طاقت سان سرشار سمجهي، جا ٿوري لهر وڇو سان هڪدم ڇاڇولجي ٻاهر وهڻ شروع ڪري ٿي. ڏٺي هڪ وحشي فطرتي طور کين معاشري جي هولناڪ عناصرن مان هڪ ڪري تصور ڪري ٿو، ۽ انهيءَ ئي سبب مٿائن اهي ساڳيون بندشون عائد ڪري ٿو، جي هو قاتلن، حيض وارين عورتن ۽ ٻين اهڙن ماڻهن لاءِ مخصوص ڪري ٿو، جن کي هو هڪ نامعلوم ڊپ ۾ دهشت جي نظرن سان ڏسڻ لازمي سمجهي ٿو. مثال طور پوليتيشيا ۾ مقدس بادشاهن ۽ پوچارين کي پنهنجي هٿ سان ۽ کاڌي کائڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي، ۽ کين ٻيا ڪارائيتا هئا، جيئن اسين تازو ڏسي آيا آهون، سندن برتن، ڪپڙن ۽ ٻي ڪنهن به ملڪيت کي ٻيو ڪو ماڻهو موت سھڻائي؟

کان سواءِ استعمال نه ڪري سگهندو هو. ڪي وحشي بلڪل اهڙيون ساڳيون رسمون ۽ رواج اهڙين ڇوڪرين تي جن کي پهريون دفعو ماهواري آئي هجي، ويڻ ڪيل عورتن تي، ڦاٽن تي، ۽ ماتمين ۽ ٻين سڀني اهڙن ماڻهن تي جن جو ڪنهن نه ڪنهن طرح مڙدي سان واسطو رهيو هوندو، عائد ڪندا آهن. ڄاڻاڻ، مثال طور، انهن سڀني مان پوئين طبقي جي ماڻهن کي ٿو وٺجي ۽ تڻي ماڻهوءَ جي ڦهلي وارن ۾، اهڙي ماڻهوءَ سان سڀ تعلقات منقطع ڪيا ويندا هئا ۽ ان کي ذري گهٽ هر انسان کان قطع تعلقي ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو هو، جنهن مڙدي کي هٿ لائڻ هوندو، ان کي قبر تائين پهچائڻ ۾ مدد ڏيڻي هوندي يا ڪنهن مٿي ماڻهوءَ جي هڏن کي هٿ لائڻ هوندو هو. هو ڪنهن ۾ گهر ۾ داخل ڪونه ٿي سگهندو هو. ڪنهن به ماڻهوءَ يا شيءِ کي هٿ لائڻ، ته سمجهيو ويندو هو ته ان کي ڀوت چٽو ٿي، ڇڏيائين. هو پنهنجن هٿن سان کاڌي کي به چهي نه سگهندو هو، ڇو ته سندس هٿ اهڙا ته ناڻاڪ ۽ اڳرا سمجهيا ويندا هئا، جو اهي هن لاءِ گونا گونا ٺي پيڪار ٿي چڪا هئا. هن لاءِ کاڌو زمين تي رکيو ويندو هو، ۽ هو هيٺ ويهي يا گڏوڏن ڀرڻ ٺاهي هن کي احتياط سان پٺيان جهلي، جيئن ايندو هوس تيئن ڏکيو سگهو ويهي کائيندو هو. ڪن وقتن تي هن کي ٻيو ماڻهو پانهن ڊگهي ڪري اهڙي نموني ويهي کاڌو وات ۾ وجهندو هو، جو هن جو ڪو به عضو کيس نه لڳي، خود هن کاڌي کاريائيندو. کي سخت پابندين ۾ جڪڙيو ويندو هو، جي سختي ۾ انهن کان گهٽ ڪونه هونديون هيون، جي واسطيدار ماڻهوءَ مٿان عائد ٿيل هونديون هيون. عموماً هر هڪ ڳوٺ ۾ هڪ اهڙو پست درجي وارو، نيچن کان زياده نيچ، انسان موجود هوندو هو، جو اهڙي قسم جي خدمت تي مامور هئڻ سبب اٽل لعنت جي روزي ڪمائيندو هو. اهڙين ڳوٺن ۾ ملبوس، مٿي کان وٺي پيرن تائين ڪارهي رنگ ۾ ٿيل ۽ مچي جي ٿيل جي بدبوءِ سان ڀريل ۽ هميشه ٽٽل ۽

خاموش، گھٹو ڪري سمن رسيد، ٿڪل ۽ سڪل سڙيل ۽ ٻسا اوقات
 نيم پاڳل—هن کي ڪنهن به وقت عام ماڻهن سان ڀريل گهٽين ۽
 رستن کان دور، دنيا جي ڪمن ڪارين ۽ مشغولين کي اهڙين
 بي نور نظرن سان ٽڪيندي ڏسي سگهيو هو، جن ۾ ڪڏهن به
 شريڪ ٿيڻ جي ڪيس ڪا به توقع ڪانه هئي. روزانو ۾ دفعا
 هن جي اڳيان ڪاڌو زمين تي ڦٽو ڪيو ويندو هو، جنهن کي،
 هٿن جي استعمال بغير، هن کي جيئن ٿيڻ کانئو ٻوندو هو، رات جو،
 پنهنجون گپ جهڙيون مٿيون ٽپڙيون ويڙهي، ڪنن ۽ ڪچري جي
 ڀير تي وڃي ٻوندو هو، جتي هو سڄي رات، گندگيءَ جي ماحول
 ۾ سردِيءَ ۾، بکي پيٽ تي، پوٽن ۽ بدروحن جي قهقهن سان
 ڀريل، بدبختيءَ ۽ ڪم تبديليءَ جا خراب ڏسي، زندگيءَ جي ٻئي
 ڏکئي ڏينهن جو انتظار ڪندو رهندو هو. فقط اهڙوئي شخص انهيءَ
 ماڻهوءَ سان دور کان ڳالهائڻ ۽ ٻئي ڪنهن اهڙي واسطي يا ناني
 رکڻ جي قابل سمجهيو ويندو هو، جنهن پنهنجي ڪنهن دوست يا
 پياري عزيز يا اولاد جي ڪفن دفن جي سلسلي ۾ عزت ۽ احترام پيار ۽
 محبت جي جذبي ماتحت لاش کي هٿ لائو هوندو ۽ ٻيا ان متعلق اهڙا
 پنهنجا آخرين فرض ادا ڪيا هوندا. آخر جڏهن ان مائميءَ جي سوءَ
 يا پرهيزوارو عرصو ختم ٿيندو هو ۽ جڏهن هن کي پنهنجن دوستن،
 عزيزن ۽ گهر جي ڀاتين سان ملڻ جلڻ جي اجازت ملڻ واري
 هوندي هئي، تڏهن هن جا سڀ برتن، جيڪي هن پرهيز جي
 وقت ۾ استعمال ڪيا هوندا هئا، نهايت خبرداريءَ ۽ حفاظت سان
 ڀڄي چور چور ڪيا ويندا هئا، ۽ جيڪي به ڪهڙا پاتا هوندا هئا،
 سي سڀئي ٻاهر ڪٿي اهڙي هنڌ ڦٽا ڪيا ويندا هئا، جو ڪنهن
 به ٻئي کي هٿ نه لڳن ته مٿان پنهنجي نجوسٽ ان تائين پهچائي
 ڇڏين. اها رسم هوبهو انهيءَ رسم وانگر هئي، جنهن موجب
 بادشاهن ۽ مقدس پوڄارين، پادرين ۽ سردارن جا ڪاڌي جا برتن
 ۽ ڪهڙا ساڳين ئي سبن جي ڪري، ٿوڙيا يا ساڙيا ويندا هئا.
 ديوتائن انهن ۾ سڙدن سان جيڪي جادو انگيز يا روحاني تاثيرات

ٻاهر نڪرڻ ٿا، تن ۾ هڪ وحشي انسان اهڙي ته هڪجهڙائي ۾ يگانگت محسوس ڪري ٿو، جو هو هڪ جي پلاڪائي ۾ ٻئي جي نجات جي خوشبوءِ ۽ بدبوءِ ۾ ڪوبه فرق نٿو محسوس ڪري ۽ انهن ۾ ڪابه تميز نٿو ڪري سگهي.

اهو قانون، جنهن مطابق ڪنهن به اهڙي ماڻهوءَ کي، جنهن سڙدي کي هٿ لائو هوندو هو، پنهنجي کاڌي کي ڇهڻ يا کائڻ جي منع ٿيل هوندي هئي، سو پالينشيا ۾ عام جام هوندو هو. 'ساوٽا' ۾ ”جيڪي به ماڻهو جنازي ۾ شريڪ ٿيڻ ويندا هئا، سي پنهنجي کاڌي کائڻ مهل ڏاڍي خبرداري ڪندا هئا، ۽ هنن کي پيا ماڻهو ائين هٿ سان ويهي کارائيندا هئا، جيئن ڪنهن معصوم ۽ پيوس ٻار کي کارائبو آهي. جيڪڏهن ڪوبه انهيءَ قانون جي پيڪڙي ڪندو هو، ته اهي سمجهندا هئا ته سندن گهر جو ديوتا کين گڏو ڪندو يا سزا طور سندن ڏند ڀڃندو.“ وري ٽونگا ۾ ”ڪوبه ماڻهو سردار جي جنازي کي هٿ نه لائي سگهندو آهي، جيستائين اهو پاڻ به سردار نه هجي. ٻيءَ صورت ۾ هنن کي چنڊ جي ڏهن مهينن تائين ٻرهيز واري مٿئين قسم جي سزا سگهڻي هوندي آهي، خود انهن سردارن کي به جيڪي سردار جي سڙدي کي ڇهندا آهن، تن کان وڌيڪ پنجن مهينن تائين ائين گذارڻو پوندو آهي. ٻرهيز جي انهيءَ عرصي جو دارومدار سابق سردار جي درجي تي منحصر هوندو آهي. ”ٽوئي ٽونگا“ (سپني کان وڏو ديوتا-روپ سردار) جي جنازي جي حالت ۾، ان کي فقط ٻيو نمبر وڏي ۾ وڏو سردار هٿ لائي سگهندو آهي. ٻين کي به ڏهن مهينن تائين ٻرهيز ۾ رهڻو پوندو آهي. جنهن عرصي لاءِ ڪنهن ماڻهوءَ کي ٻرهيز جي سزا ملندي آهي، انهيءَ عرصي تائين هو پنهنجن هٿن سان پنهنجو کاڌو ڪونه کائي سگهندو آهي، پر ان کي پيا کارائيندا آهن. هو ڏند-کوٽي به پنهنجي هٿن سان استعمال نه ڪري سگهندو آهي، پر اها ڏند-کوٽي ٻئي ڪنهن ماڻهوءَ جي هٿ ۾ ڏيئي، ان جي هٿ کي پڪڙي اهو ڏند

ڏيکاريندو اٿس، جنهن کي صاف ڪرڻو هوندو اٿس، جيڪڏهن هن کي ڪنهن اهڙي وقت بک محسوس ٿيندي آهي، جڏهن ڪو ٻيو ماڻهو هن جي ويجهو ڪونه هوندو آهي، تڏهن هن کي وات سان کاڌو کڻي کاڌو پوندو آهي، جيڪڏهن هو انهن قانونن مان ڪنهن هڪ جي به تعميل ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪندو، ته ان حالت ۾ ماڻهن کي ٻڪو ڀروسو هوندو آهي ته هو سڄي پوندو ۽ مري ويندو.

برٽش ڪولمبيا جي ششويوآپ قبيلي وارن ۾ زال جي مري وڃڻ جي حالت ۾ ان جي مڙس کي ۽ مڙس جي حالت ۾ ان جي پيو زال کي ماتر واري عرصي تائين اڪيلائيءَ ۾ رکيو ويندو آهي، جيڪڏهن پنهنجن هٿن سان مٿي يا جسم جي ٻئي ڪنهن به حصي کي چهن کان سخت منع ٿيل هوندي آهي، هو جيڪي رڌڻ ۽ پڇاڻ جا برتن استعمال ڪندا آهن، سي ٻيو ڪوبه ڪم نه آڻي سگهندو آهي. انهن کي ڪنهن نديءَ يا نالي جي ڪناري تي هڪ چؤ طرف بند جهوپڙي اڏي، ان ۾ سڄي رات ويهي، پگهر ۾ شرابور ٿيڻو پوندو آهي، جنهن کان پوءِ صبح جو سوير اٿي نديءَ جي پاڻيءَ ۾ غسل ڪرڻو پوندو اٿن، ۽ سڄي بدن کي جهنگ جي ڪنهن ٻوٽي جي ساون پٺن سان مهڻو هوندو اٿن. اهي پن فقط هڪ دفعو استعمال ڪرڻ جي اجازت هوندي اٿن، جنهن کان پوءِ انهن کي جهوپڙيءَ جي ٻاهرين ديوار جي لڳو لڳ دفن ڪرڻو هوندو اٿن. ڪوبه شڪاري ان جهوپڙيءَ جي ويجهو ڪونه ويندو آهي، ڇو ته ان کي منحوس سمجهيو ويندو آهي. اهڙن ماڻهن جو جيڪڏهن ٻاجو به ڪنهن تي پئجي ويندو آهي، ته هو بيمار ٿي پوندو آهي. مري ويل ماڻهو جي روح کي دور رکڻ لاءِ اهڙا ماڻهو خاردار ٻوٽن مان نه فقط پنهنجا بسترا بڻائيندا آهن، پر انهن بسترن جي چوگرد به اهڙا ٻوٽا ڇڏي صورت ۾ رکي ڇڏيندا آهن. هن ٻوٽن تي تدبير مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته آخر اهو ڪهڙو روحاني خطرو آهي، جنهن کان ٻين

دوستن ۽ عزيزن کي بچائڻ مقصود هوندو آهي، ۽ جنهنڪري اهڙن ماڻهن کي معاشري جي ٻين فردن کان جدا ڪري رکيو آهي. اهو رڳو مري ويل ماڻهوءَ جي روح جي ڊپ ڪري ڪيو ويندو آهي، جيڪو سمجهيو ويندو آهي ته چوگرد ڦرندو گهرندو ٿو رهي. برٽش نيرو گائنا جي ميڪيٽو ضلعي ۾ رٿڙ ماڻهوءَ کي ڪجهه عرصو پنهنجن سڀني معاشرتي حقن کان هٽ ڏوڻو پوندو آهي، ڇو ته هن کي ڊپ ۽ نفرت سان ڏٺو ويندو آهي ۽ ڪانس سڀ نفرت ڪندا آهن. هن کي باغ ۾ وڃي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي، نه وري هو ٻاهر بازار ۾ نڪري سگهندو آهي، نه ڳوٺ وارن کي. منهن ڏيکاري سگهندو آهي ۽ نه ڳوٺ جي رستن ۽ پيچرن تان لنگهي سگهندو آهي. هڪ خونخوار درندي وانگر هن کي ڊگهي گاهه ۽ جهنگلي ٻوٽن جي وچ ۾ لڪي گذارڻو پوندو آهي، جيڪڏهن هو ڪنهن به ماڻهوءَ کي پاڻ ڏانهن ايندو ڏيندو آهي، خاص طرح سان ڪنهن عورت کي، ته پوءِ هو ڪنهن وٽ يا ٻئي جي پٺيان لڪي ويندو آهي. جيڪڏهن ڪيس مڇيءَ مارڻ يا شڪار ڪرڻ جو شوق ٿيندو آهي، ته پوءِ هن کي رات جي پوئين ٻهر ۾ به بلڪل اوندهه ۾ اهو ڪم ڪرڻو پوندو آهي، جيڪڏهن ڪنهن سان صلاح مشورو ڪرڻو هوندو اٿس، ته به اهو رات جي اوندهه ۾ ڪري سگهندو آهي، حتمي ڪه پادريءَ سان به لڪي ڳالهائي سگهندو آهي. ائين معلوم ٿيندو آهي ته هن جو آواز ويهجي ويو آهي، ڇو ته هو بلڪل سس پُٺس ڪري ۽ گهڻي آواز سان ڳالهائيندو آهي، جيڪڏهن مهائن ۽ شڪارين جي ڪنهن به گروه سان وڃي شامل ٿيندو، ته انهن سڀني تي بدبختي ۽ نحوست طاري ٿيندي. سندس مري ويل زال جو پوت مڇين ۽ شڪار جي جانورن کي ڊيڄاري پچائي ڇڏيندو، هو هروقت، جتي به ويندو آهي، اتي پاڻ سان گڏ ڪهاڙو کڻي ويندو آهي، اهو ڪهاڙو نه فقط جهنگلي جانورن کان پاڻ کي بچائڻ لاءِ کڻندو آهي، پر ان سان پنهنجي زال جي پوت کان به پنهنجي حفاظت ڪرڻي.

هوندي اٿس، ڇو ته جيڪڏهن اهو ڀوت ڪٿي به ۽ ڪهڙي به حالت ۾ ملندس، ته کيس نقصان پهچائڻ کان ڪونه گسندو. انهن ماڻهن جو اهو اعتقاد آهي ته سڀني مثل ماڻهن جا روح بد هوندا آهن ۽ کين خوشي فقط ٻين کي ضرر ۽ تڪليف پهچائڻ ۾ ئي حاصل ٿيندي آهي.

۳. **حيض ۽ وڊم وارين زالن تي بددش:** ٿورن لفظن ۾ ڪٿي ائين چئجي ته ڪن ماڻهن جي برتنن، ڪپڙن ۽ ٻين شين جي استعمال ڪرڻ جي ممانعت جا سبب، ۽ ان جي خلاف ورزيءَ سبب جيڪي نتيجا نڪرن ٿا، سي ٻنهي حالتن ۾ هڪجهڙا ئي آهن. خواه انهن شين جا مالڪ مقدس ۽ پاڪ سمجهيا ويندا هجن يا غليظ ۽ ناپاڪ. جهڙيءَ طرح هڪ مقدس سردار جي ڪپڙن کي جهنڊڙ ماڻهو انهيءَ ڏوه جي پاداش ۾ سوت جو منهن ڏسي ٿو، ساڳئي نموني سان هڪ حيض واريءَ عورت جي ڪپڙن کي جهنڊڙ به اهو ئي نتيجو ڏسي ٿو. هڪڙي آسٽريلياڻي قبائليءَ کي جڏهن اها خبر پيئي ته سندس زال ماهواريءَ جي وقت ۾ سندس ڪٿي تي اچي ويئي هئي، تڏهن هن کي اهڙو ته ڊپ لاحق ٿيو، جو هن هڪدم زال کي ته قتل ڪري ڇڏيو، پر پاڻ به پندرهن ڏينهن کان پوءِ دل هول کان مري ويو. آسٽريلياڻي قبائلي عورتن کي، ان ڪري، ڪنهن به مرد جي چيز کي اهڙي ايام ۾ هٿ لائڻ، يا ان رستي تان لنگهڻ جي سخت منع هوندي آهي. جنهن تان مَرَدن جي زياده آمدورفت هوندي آهي. خلاف ورزي ڪندڙ عورت کي قتل ڪيو ويندو آهي. وڊم جي وقت انهن کي تنهائيءَ ۾ رکيو ويندو آهي، ۽ انهيءَ وچ ۾ هو جيڪي برتن استعمال ڪنديون آهن، تن کي خبرداريءَ سان ٽوڙيو ويندو آهي. يوگنڊا جون عورتون وڊم ۽ ماهواريءَ جي ايام ۾ جن برتنن کي هٿ لائينديون آهن، تن سڀني کي ناس ڪندا آهن، پر جن پالن يا ترارين کي هٿ لائي وجهنديون آهن، تن کي فقط (مناسب مٿرن جنترن وسيلي) پاڪ ڪندا آهن. ”آمريڪا جي ڊيني ۽ ٻين سڀني قبيلن

[illegible]

پاڻي پيئندون تي اهو مزي ويندو،

ڪجهه ٻين قومن ۾ وڌيڪ وقت عورتن تي انهن ئي سببن ڪري
 ساڳيون ڀائينديون ڄاڻند ڪيون وينديون آهن. اهڙي وقت عورتن
 کي سخت خطرناڪ حالت ۾ مبتلا سمجهيو ويندو آهي، جنهنڪري
 هو ڪنهن کي به جيڪڏهن هٿ لائينديون ته ان کي پنهنجي ۽
 نچاست سان متاثر ڪري ڇڏينديون. ان ڪري انهن کي
 تيسرائين تنهائيءَ ۾ رکيو ويندو آهي، جيستائين هو تندرست ۽
 توانيون ٿي، تڏهن ڪري ائينديون آهن. جنهن کان پوءِ هو ضرورناڪي
 جي جذبان ٻاهر سمجهيون وينديون آهن. گاهي ۽ وري وڌيڪ
 ڪرڻ وقت عورتن کي ٻن يا ٽن هفتن تائين هڪ جدا جهوپڙيءَ ۾
 رهايو ويندو آهي، جا ”مقدس ميدان“ ۾ اڏي ويندي آهي. انهيءَ دوران
 ۾ هو ڪنهن به ڪاڌي جي شيءِ کي هٿ ڪونه لڳائي سگهندي آهي، ۽
 کيس ڪاراينديون به ٻيون عورتون آهن. انهيءَ وچ ۾ وڌيڪ ڀرپور
 مان ٺڪڻ کان اڳ، جيڪڏهن ڪو ٻيو ماڻهو سندس ٻار کي هٿ
 لائي وجهندو آهي، ته پوءِ ان کي به انهن ساڳين ڀائيندين جي ماتحت
 رهڻو پوندو آهي، جن ۾ هو پاڻ رهندي آهي. ان ماڻهو تي اهي
 ڀائينديون تيسرائين ڀائينديون آهن جيستائين اها عورت پاڪ ٿئي ۽ غسل
 ڪري ٻاڻي ۽ الاسڪا جي ڀريان هڪ ڀيٽ آهي، جنهن کي
 ”ڪاڊياڪ“ چوندا آهن. اتان جي ڪنهن به عورت کي جڏهن
 وڌيڪ ڪرڻ جا اهڃاڻ نظر ايندا آهن، تڏهن ان کي ڳوٺ کان
 بلڪل ٻاهر هڪ زير زمين جاءِ ۾ وڃي رهڻو پوندو آهي، جتي
 ٻار ڄڻ کان پوءِ ويهن ڏينهن تائين گذارڻو هوندو آهي. انهيءَ
 عرصي ۾ هن کي اهڙو ته غليظ ۽ ناڻاڪو سمجهيو ويندو آهي، جو
 هن ڏانهن ڪوبه ماڻهو ڪونه ويندو آهي ۽ نه وري ڪو هن جي
 ڪنهن ڪم ۾ ڪا مدد ڪندو آهي. ڪاڌو به ڊگهين ڪائين
 سان ڌڪي انهيءَ جاءِ ۾ اندر ڪيو ويندو آهي، جو هو ڪٿي
 وڌندي آهي. ”بري بري“ قبيلي وارا ڳاڙها هندستاني وڌيڪ
 ناڻاڪائيءَ کي حيف جي ڀليديءَ کان هزارها ڀيرا زياده خراب

سمجهندا آهن. جڏهن هڪ عورت ڏاڻيندي آهي ته سندس وڃڻ جو وقت قريب اچي ويو آهي، تڏهن هوءَ پنهنجي مڙس کي انهيءَ حقيقت کان آگاهه ڪندي آهي، جو هڪدم ٻڙ ٽڪڙ ڪري هن لاءِ ڪنهن اٽڪل ڪوئي ۾ جهوپڙي ٺاهيندو آهي، اتي هوءَ پاڪل اڳيئي رهندي آهي ۽ هوءَ پنهنجي ماءُ يا ڪنهن ٻئيءَ هڪ عورت کان سواءِ ٻئي ڪنهن سان به ڳالهائي ڪانه سگهندي آهي. وڃڻ کان پوءِ قبيلي جو ويڃ هن وٽ وڃي مڙس دم ڪري کيس هڪ ڪندو آهي، جنهن کان پوءِ هن جي مٿان ڪوٽ ڪو ڄيڙو جانور رکيو ويندو آهي. ان لاءِ البت ضروري نه آهي ته ڪو خاص جانور هجي. انهيءَ رسم جي ادا ٿيڻ کان پوءِ هن کي فقط حيض واريءَ عورت جهڙو سمجهيو ويندو آهي. ان کان پوءِ هن کي چنڊ جو سڄو مهينو اتي الڳ ٿلڳ رهڻو هوندو آهي ۽ ان عرصي ۾ هن کي انهن قانونن سڄي پوٽواري ڪرڻي هوندي آهي، جن جي هوءَ ماهواريءَ واري عرصي ۾ ڪندي آهي. اڃا به وڌيڪ خراب ۽ خطرناڪ حالت ۾ زياده پليدي ۽ ناپاڪائي ان حالت ۾ سمجهي ويندي آهي. جڏهن ڪنهن عورت کي ٻار جي ڇڪي ايندي آهي، يا کيس مٿل ٻار ڄمڻو آهي ته انهيءَ حالت ۾ هن کي ڪنهن به جاندار چيڙ جي قريب وڃڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. هن جي استعمال ٿيل چيڙن کي ڇهن بي اٽڪل خطرني جو باعث سمجهيو ويندو آهي. اهڙيءَ عورت کي ڪاڏو هڪ ڊگهي لڪڙي تي رکي پري کان پهچايو ويندو آهي. اها حالت هن سان ٽن مهينن تائين هلندي آهي، جنهن کان پوءِ اها پنهنجي گهر وٺندي آهي، جتي کيس فقط ماڻهن قاعدن جي تعميل ڪرڻي هوندي آهي، جي هڪ رواجي وڃڻ واري عورت کي پورا ڪرڻا پوندا آهن.

بانڌو قبيلي جا ڪي وڃي اهڙيءَ عورت جي ”وڇڙندڙ رهڻ“ کي اڃا به زياده نهاڪ تصور ڪندا آهن، جيڪا ٻار ڪيرائي وڃي هوندي آهي ۽ انهيءَ ڪري هن کان پوشيده رکيندي آهي. هڪ

گهٽ جي شين تي رستن، لنگهن ۽ چوڙائن ڏانهن ويندا آهن، اهڙي مڙهڪ هنڌ تي بيهي، هڪڙي چوڪري پنهنجي ڪوڏر سان زمين کڻي ٿورو سوراخ ڪيندي آهي ۽ ٻي چوڪري انهيءَ دوا ۾ وڻ جي ٿاري ٻوڙي سوراخ جي اندرئين پاسي کان دوا ڦهيندي آهي، ۽ ان وقت سڀني چوڪريون هڪ اولڙ ٿئي ڇونڊيون آهن؛ ”مينهن، مينهن!“ اهڙي نموني انسان اسين انهيءَ بدبختيءَ کي دؤر ڪندا آهيون، جنهن کي عورت جي غلطيءَ سان اُتي تازل ڪيو هوندو آهي، ان کان پوءِ مينهن اسان وٽ موٽي ايندو آهي، ۽ ملڪ ٺاهڪ ٿي ويندو آهي.“

اهڙيءَ جلدگي جوڌن تي ٻڌڻش وحشيءَ جي خيال مطابق جنگي جوڌا هميشه روحاني خطري جي ماحول ۾ گهيريل رهن ٿا، جنهن جي ڪري انهن کي ڪي اهڙيون وڃي رهن ۽ سمن اڏاڪريون ڇوڏيون آهن، جي انهن معقول اهاڻن کان بلڪل مختلف نوعيت جون هونديون آهن، جيڪي هو پنهنجي ڏل وائڻل دشمنن کان مقابلتي ۾ بچڻ لاءِ اختيار ڪن ٿا. انهن رسمن جي اڏاڪيءَ جو مطلب رکڻو آهي هوندو آهي ته جنگي جوڌي کي فتح حاصل ڪرڻ لاءِ ان کي ۽ ان کان بعد انهيءَ ساڳيءَ پهرين واري ماحول ۾ رکيو وڃي، جنهن ۾ هڪ وحشي انسان پنهنجي شخصي بچاءَ ۽ حفاظت خاطر ديوتا انسانن ۽ خطرناڪ ڏوهارين کي رکندو آهي. ان ڪري جڏهن ماڻهوءَ قبيلي وارا لڙائيءَ تي وڃن جو عزم ڪندا آهن، تڏهن هو ڪنهن به صورت ۾ ڇوڏن جي قابل نه هوندا آهن، ۽ انهن لاءِ سندن عزيز ۽ دوست عجيب و غريب نموني جون جدا رسمن اڏاڪندا آهن، جيڪي هنن جي روز مڙه جي پهرين واري رسمن کان علاوه هونديون آهن، ۽ پهرين ماڻهن جي گستاخ ٻوليءَ ۾ پيش ان وقت ”هڪ انچ جي ٿولهه ٿاڻين“ غلاظت ۽ نجاست چڙهي ويندي آهي. اهڙي لشڪر جي سپه سالار سان ڪو ملي نٿو ڪري، ۽ ڪن منهنديو آهي، ۽ ساڳيءَ ريت ڇوڏن ۽ پراڻي زماني ۾ اڻڻاڻيل لشڪر ڪنهن جنگ لاءِ ٺاهڻديئي ڪندو هو.

تڏهن هٿن تي - رسمي ٻاڪائيءَ جا اهڙا ئي قانون عائد هوندا هئا جهڙا مائوري ۽ ٻيا آسٽريلياڻي سياہ - قام ماڻهو جنگ تي ويندي، يا وڙهندي، پاڻ تي عائد ڪندا هئا. هو جيڪي برتن استعمال ڪندا هئا، سي مقدس سمجهيا ويندا هئا، ۽ هٿن کي انساني خواهش کان پرهيز ڪرڻي هوندي هئي. هٿن کي پنهنجي بدني طهارت لاءِ ٻه ڪن خاص طريقن تي عمل ڪرڻو هوندو هو. جن جو اصل سبب، وحشين جي ساڳئي قسم جي طريقن کي خيال ۾ رکندي، چئي سگهجي ٿو ته هيءُ هو ته کين اهو ڊپ هوندو هو ته ستان سندن جسمن مان خارج ٿيل غلاظت دشمن جي هٿ چڙهي وڃي ۽ هو ان تي ڪو جادو جو عمل ڪري، سندن فنا جو سامان تيار ڪري ڇڏين. اتر آمريڪا جي وحشي گاڙهن هندستانين جي قبيلن ۾، هڪ نوجوان ۽ الهڙ جنگي جوڌي کي، پنهنجي پهرين جنگبازيءَ جي دوران ۾ ڪي اهڙيون رسمون ادا ڪرڻيون هونديون هيون، جن مان ٻه ته اهي ساڳيون هونديون هيون، جيڪي سندن نوجوان ڇوڪرين کي ادا ڪرڻيون هونديون هيون، جن کي پهريون دفعو حيض ايندو هو: يعني هڪ ته جن برتنن ۾ هو کائيندو ۽ پيئندو هو، تن کي ڪوبه پيو ماڻهو هٿ لائي نه سگهندو هو، ۽ ٻيو ته هن کي پنهنجي مٿي يا جسم جي ٻئي ڪنهن به حصي کي پنهنجن آڱرين سان ڪنهن جي اجازت کان هوندي هئي، جيڪڏهن هن کي هروڀرو زوردار خارش ٿيندي هئي، ته پوءِ هو انهيءَ عضو تي ڪي ڪاٺيءَ سان ڪنهندو هو. انهن مان ٻيون قانون اهڙو ئي آهي، جنهن جي مطابق ڪنهن پرهيز ۾ ويٺل شخص کي هٿن سان ڪاٺ جي اجازت کان هوندي آهي. انهيءَ ملڪ جا جوتا جڏهن جنگ تي ويندا هئا، تڏهن رستي ۾ سمن وقت پنهنجو منهن پنهنجن گهرن ڏانهن ڦيرائي رکندا هئا، ۽ ائين ڪرڻ سان کين ڪيتري به تڪليف ٿيندي هئي، ته به هو انهيءَ طرح سان ئي سمهندا هئا. هو ڪنهن به اهڙي زمين جي ٽڪري تي نه ويهندا هئا، جو گاهه کان خالي هوندو هو، رستي ۾ پنهنجن پيرن کي آلو

۽ سندن دوستن يا عزيزن کي ڪي خراب ۽ نقصانڪار ڪم ۾
 سهڻا ڏيون. اهڙيون ڳالهيون ٿي رهن ٿيون ۽ اعتقاد مٿي اسان
 ميڪاڊو جي رٿائن ۽ ڪيڙن، خيوض ۽ ويڙن وارن عورتن، جنهن
 کي جهنڊو مائهن ۽ اهڙن ٻين جي ڪيڙن ۽ ٻڙن کي ساڙڻ ۽ ٽوڙڻ
 يا ڪنهن پاسي اڇلائي ڇڏڻ جي متعلق ڏسي آيا آهن. انهن ۽ اهاڻي
 قبيلي جو هڪ ڳاڙهو هندستاني ڇڏهن پهريان چار دفعا لڙائي ۽
 تي ويندو آهي ۽ تڏهن هو پنهنجي مٿي کي پنهنجن هٿن سان ٽڪي
 ڪنهن ۽ ڇهن سان پاڻي ۽ ڪي نه ڇهن لاءِ ٻڌل هوندو آهي ۽
 جنهن ڪري هو مٿي کي ڪنهن ڪاٺي سان ڪنهندو آهي ۽ پاڻي
 ڪنهن پوري ڪاٺي جي ذريعي پيئندو آهي. اهڙي ڪاٺي ۽
 ۽ ڪاٺو جنگي جوان جي ڪمر ۾ ٿي سان ڇمڙي جي ڏاڪي ۾
 ٻڌل هوندو آهي ۽ اهي ٻيئي شيون انهي ۽ ٿي ڇمڙي جي ڏاڪي سان
 خود پاڻ ۾ ۽ ڳنڍيل رهنديون آهن. لڙائي جي ميدان ڏانهن ويندي ۽
 ان جي ختم ٿيڻ تائين، اوجيوي قبيلي جا ڳاڙها هندستاني ٻه ساڳئي
 نموني سان پنهنجو مٿو هٿ جي پٿر سان ڪاٺي سان ڪنهندا هئا.
 ڪري قبيلي وارن ڳاڙهن هندستان ۾ انهن جي رشتہ دارن
 هر قوم وارن لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهي جيستائين لڙائي جي حالت ۾
 ۾ هوندا هئا، ”تيسٽائين ڪنهن ۾ عورت سان جنسي تعلق يا
 واهو ڪونه ڪندا هئا، انهي ۽ رسم کي هوندو هئي اعتقاد وانگر خود
 پنهنجي زالن جي حالت ۾ به پاڻ تي لازم سمجهندا هئا. جنگ تي وڃڻ
 واري ڏينهن کان ٿي راتيون اڳ ۽ موٽڻ کان ٿي راتيون پوءِ هو
 پنهنجي زالن سان ڪونه ڳالهائيندا هئا ۽ ساڻن ڪونه سمهندا هئا. ڏکڻ
 آفريڪا جي ”با-بيدي ۽ با-ٿونگا“ قبيلن وارن نه فقط جنگي چوڌن
 کي خود انهي ۽ ڳالهه کان پرهيز ڪرڻي ٿوڻدي هئي، پر انهن
 جي رواني ٿيڻ کان پوءِ انهن جي عزيزن ۽ دوستن کي پنهنجن
 گهرن ۾ به اهڙي ۽ ٿي پاڪائي سان رهڻو پوندو هو. هو سمجهندا
 آهن ته جيڪڏهن هو جنگي جوانن جي روانگي کان پوءِ پنهنجن
 زالن سان سمهندا، ته سندن دوستن ۽ عزيزن جي راه ۾ ڪنڊا

اڀرندا ويندا ۽ انهن کي هرگز ڪاميابي نصيب ڪانه ٿيندي. ۽
 ۲. ڇڻي ٿيڻو سگهجي ته وحشين لڙائيءَ جي دوران ۾ عورتن کان
 پرهيز ڪرڻ جو قانون ڇو ٺاهيو هو، پر اسان انومان ڪري ٿا.
 سگهون ته اهو قانون فقط هڪ وهمي ڊپ کان عمل ۾ آندو ويو
 هو، جنهن جو بنياد هم آهنگ جادوءَ تي رکيل هو ته مٿان عورتن
 سان لهه وچڙ نه اچڻ ڪري انهن ۾ عورتن جون خصلتون، خاص
 ڪري ڊپ ۾ ڪمزوري، پيدا ٿي پون. اهڙيءَ طرح ڪي وحشي
 سمجهندا آهن ته ٻارڻيءَ عورت سان تعلق رکڻ ڪري، مرد بي طاقت
 ٿي پوي ٿو. ۽ سندس جنگي هٿيار ڪمزور ۽ سڏا ٿي وڃن ٿا.
 پوئين ڀيٽ ۾ ’ڪايان‘ قبيلي وارا ته درحقيقت ايتريقدر سمجهندا
 آهن ته آڏائيءَ کي يا عورت جي ڪنهن ڪوڙي کي ڇهڻ يا هٿ لائڻ
 سان مرد اهڙو ته ڪمزور ٿي پوندو، جو هن کي شڪار ڪرڻ ۾، مڇي
 مارڻ ۾ ۽ جنگ ۾ ڪاميابي نصيب نه ٿيندي. ان ڪري ڪن وقتن
 تي وحشي جنگ جي زماني ۾ نه فقط جنسي تعلق کان پرهيز ڪندو
 آهي، پر هو جنسيت جي هر جذبي ۽ خيال کان به نهايت خبرداري ۽
 سان پرهيز ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. اسان جي جابلو
 قومن کي لڙائيءَ جي دوران ۾، ۽ ان کان پوءِ نه فقط عورتن سان
 سڃيڻ کان سخت منع ٿيل آهي، پر هو انهيءَ عرصي ۾ عورتن
 جي هٿن جو رڌل يا پڪل ڪاٽو به ڪونه کائيندا آهن. هو هٿن ۽
 حقيقي زالن سان پڻ رڳو هڪ لفظ به ڪونه ڳالهائي سگهندا آهن.
 چون ٿا ته هڪ دفعي ڪنهن عورت پنهنجي مرد سان اهڙي وقت
 تي ڪجهه ڳالهائيو، جڏهن هن تي جنگ جي ڪري انهيءَ ڪم
 کان پابندي عائد ٿيل هئي. بعد ۾ جڏهن ان عورت کي اهو
 معلوم ٿيو ته هن ڪهڙي قانون جي خلاف ورزي ڪئي آهي،
 تڏهن هو ڊپ ۾ ندامت کان بيمار ٿي پئي ۽ ٿورن ڏينهن کان
 پوءِ جڏهن اڃا جنگ بند به ڪانه ٿي هئي، ويڃاري مري ويئي.
 ۳. قانونن تي پابندش: جيڪڏهن پڙهندڙ کي اڃا به ڪنهن
 ڳالهه جو شڪ آهي ته اهي قانون، جن تي اسان مٿي غور ڪري

آيا آهيون، الاڻي موھوم خوف جي بنياد تي ٻڌل آهن يا ڪنهن ٻي عقلمنديءَ جي بنياد تي، ته هن جا اهي شڪ هڪدم دور ٿي ويندا، جڏهن هن کي معلوم ٿيندو ته اهڙا ۽ ڪن حالتن ۾ انهيءَ کان به زياده سخت قانون جنگي جوائن مٿان عائد ٿيل آهن، جي هٿن کي وينديءَ تيستائين سڃاڻا پون ٿا، جڏهن ظاهر ٿي دشمن جو ڪيئن ڪو ڊپ باقي ڪونه هوندو آهي ۽ ڪيئن دشمن جي مٿان مڪمل فتح حاصل ٿي ويل هوندي آهي. اهڙين حالتن ۾ فتحياب جو ٿيل جوڌن تي اهڙين پابندي ۽ سختين جي عائد ڪرڻ جو هڪ مقصد فقط مقتولن جي ارواحن جي غصي جو ڊپ ۽ خوف هوندو آهي، ۽ انهيءَ ڪالهه جو اڪثر صاف اظهار پڻ ڪيو ويندو آهي ته قاتلن جي چال ٻيلاڪت تي ”انتقام وٺندڙ پوتن“ جو ڊپ ضرور پنهنجو اثر رکي ٿو. مقدس سردارن، ماتر ڪندڙن، ڪوٺڙن وارين زالن، جنگ ٿي ويندڙ جوڌن وغيره تي پابندي ۽ بندش جو عام مقصد فقط اهڙن آدمين کي موسائينءَ کان علحده ڪرڻ جو هوندو آهي ۽ انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ مختلف قسم جا قانون بنايا وڃن ٿا، جن جي ماتحت ڪن مائهن کي تنهن جهوپڙين مان جهنگن ۾ رهڻ لاءِ مجبور ڪيو وڃي ٿو، ڪن جي مٿان جنسي تعلقات جي پابندي عائد ڪئي وڃي ٿي، ته ڪن کي خالص مائهن جي برتنن ۽ ڪپڙن جي استعمال ڪرڻ کان منع ڪئي وڃي ٿي، وغيره وغيره. فتحياب جنگي جوڌن تي به ساڳين ئي طريقن سان ساڳي ئي مقصد لاءِ خاص طرح انهن تي جن لڙائيءَ ۾ پنهنجن هٿن سان ڪن دشمن جو رت وهايو هوندو آهي، اهڙن دشمن جوڌن پابنديون وڌيون وينديون آهن. ٽيمر جي جزيري ۾ جڏهن به جنگي جوڌا ڪنهن لڙائيءَ جي مهل تان ڪامياب ٿي واپس ورندا آهن، تڏهن سندن سردار کي، بذهب ۽ رواج مطابق، سڌو هڪدم پنهنجي گهر ڏانهن واپس وڃڻ جي منع ٿيل آهي، هن لاءِ هڪ خاص جهوپڙي اڏي ويندي آهي، جتي هن کي جسماني ۽ روحاني پاڪائي حاصل ڪرڻ لاءِ ٻن مهينن تائين تنهنجي ۽ رهنمائي ۾ رهندو هوندو.

آهي. انهيءَ سڄي عرصي ۾ هو پنهنجن هٿن سان کاتو ڪيون کائي
 سگهندو. آهي ۽ نه وري پنهنجيءَ زال وٽ وڃي سگهندو آهي.
 کاتو سندس وات ۾ پيو ڪو ماڻهو ٺاهي وجهندو آهي ۽ انهن
 ڪالهن مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته انهيءَ منهنجي پائيدون فقط مقتولن
 جي روحن جي ڀيٽ کان عائد ڪيون وينديون آهن، ڇو ته انهيءَ
 سارڙي ڀيٽ ۾ جڏهن ڪو ماڻهن جي سسٽن جو شڪاري پنهنجي
 مهم ٿان ڪاميابيءَ سان واپس ايندو آهي ۽ پاڻ سان ماڻهن جون
 ڪي سسٽون سان کڻي ايندو آهي، تڏهن اهڙي ماڻهو جي بچان
 جيڪي پائيدون عائد ڪيون وينديون آهن، تن مان ٻن هيءَ
 ڪالهن ثابت ٿئي ٿي ته انهيءَ منهنجي فقط مقتولن جي روحن
 جي انتقام جي ڀيٽ کان وڌيڪ وڃن ٿيون مقتولن جي روحن جي
 غصي کان بچڻ لاءِ خاص ڀڄڻيون ڪيون وينديون آهن ۽ ماڻهو
 ائين سمجهندا آهن ته جيڪڏهن انهن جي تعميل ۾ ڪا ڪوتاهي
 ڪئي وڃي، ته انهيءَ ڪامياب شڪاريءَ جي بچان ضرور ڪانه ڪل
 آفت يا شڪست نازل ٿيندي ۽ ازان سواءِ انهيءَ قربانيءَ جي ٻي
 ٿي هڪ ئي رهنمائيءَ ۾ اڌار ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ انهيءَ
 شڪاريءَ کي ٻيهر ڪرڻو پوندو آهي ۽ ٻيا ڪي وقت راکٽ رنجي
 وسيلي مقتول ماڻهو جي روح کان معافيءَ جي گهر ڪئي ويندي
 آهي، راکٽ ۾ جيڪي الفاظ استعمال ڪيا ويندا آهن، تن جو
 هي مطلب هوندو آهي: ”تنهنجي سڄي اسان وٽ آهي ۽ ان ڪري
 ڪاوڙ نه ڪجان ٿي، جيڪڏهن نصيب اسان سان ٿاوري نه ڪري
 ها، ته هن وقت تنهنجي سڄيءَ جي پدران اسان جون سسٽون تنهنجي ڳوٺ
 ۾ انهيءَ ساڳيءَ بحالت ۾ هجن ها، تنهنجيءَ معافيءَ کي ڦارڻ لاءِ
 اسان توکي قرباني ڏيڻ ڪئي آهي، هاڻي مهرباني ڪري پنهنجي
 روح کي ڇڏڻ نه روچي آرام ڪري، ۽ اسان کي ڇڏي وڃي، تون
 اسان جو دشمن ٿيو هئين؟ ڪهڙو نه چڱو ٿئي ها، جيڪڏهن
 تون اسان جي دشمن هئڻ پدران اسان جو دوست هجن ها، ان بحالت ۾
 تنهنجو رت وهايو نه وڃي ها، ته تنهنجي سڄي اسان جي قبضي ۾

وڃي، ان ۾ گوڏن ٽائين پائي ۽ ۾ گهڙي، پنهنجي جسم کي ڌونڌو ۽
۽ صاف ڪندو آهي. انهيءَ وچ ۾ ڪوٺ جا سڀ ننڍا ۽ سيڪڙاٽ ۽
نوجوان جوڌا سندس ٽنگن جي وچ مان ٽيون هڻندا ٺڪرندا ويندا.
آهن. انهيءَ ذريعي سان هو سمجهندا آهن ته کين همت ۽ ٻي ڊپائي ۽
۽ دليري حاصل ٿيندي. پوري ٻئي ڏينهن، صبح جو سوڙي،
پنهنجا سڀ هٿيار پنهنجا پائي، هو گهر کان ٻاهر ڌوڪي ڀونڌو
آهي ۽ پنهنجي مرحوم دشمن جو نالو پڪاري ان کي سڏ ڪندو ۽
آهي. اهڙيءَ طرح هاڻي جڏهن هن کي اطمینان ٿي ويندو آهي ته هن
پنهنجي شڪار ٿيل دشمن جي روح کي بلڪل ڊيڄاري ڇڏيو آهي ۽
تڏهن هو ڏاڍيءَ بي فڪريءَ سان گهر واپس ويندو آهي ۽
جتي فرش ۽ ديوارين کي ٻيهي زور زور سان ٽڪ ڪندو آهي ۽
جنهن جو مطالب بن روحن کي ڊيڄاري ڇڏائڻ جو هوندو آهي ۽ اڃا به
هڪ ڏينهن رکي پوءِ ان ماڻهوءَ جي پاڪائيءَ جو سلسلو مڪمل
سمجهيو ويندو آهي ۽ ان کان پوءِ هو پنهنجي زال سان هڪڙا
ٿي سگهندو آهي.

ڊچ نيواگنا جي، ’ونڊيسي‘ علائقي ۾ جڏهن ”ماڻهن اچي مسين
جو شڪار ڪندڙ گروهه“ ڪاميابيءَ سان پنهنجي ڪوٺ واپس ايندو
آهي، تڏهن هو پنهنجي ڪاميابيءَ سان واپس اچڻ جي حقيقت
کي آشڪار ڪرڻ لاءِ سمنڊ جي ڪوڏن کي زور زور سان وڇائيندا
ايندا آهن. انهن جون ننڍيون پٿريون وٺڻ جي سائن ٿارين سان
سينگاريل هونديون آهن. انهيءَ ٽوليءَ منجهان جن ۾ ماڻهن سسيون
لاٿيون هونديون آهن، تن جي شڪل ڪوئلن جي ڌڙ سان سياه ٿيل
هوندي آهي. جيڪڏهن اتفاق سان ڪنهن طاقتور ۽ دلير دشمن
جي مارڻ ۾ هڪ کان وڌيڪ ماڻهن حصو ورتو هوندو آهي،
ته پوءِ انهيءَ سسيءَ کي وڌي، ان مان اوترا حصا ڪيا ويندا آهن ۽
ڪامياب ڌڙ وارا پنهنجي واپس اچڻ جي وقت کي اهڙي طريقي
سان مقرر ڪندا آهن، جو هو گهرن وٽ صبح جو سوڙ اچي
پهچندا آهن ۽ پٿرين کي زور ۾ شوو سان هلائيندا اتي اچي

پهچندا آهن، جتي انهن جون زالون گهرن جي ورائين ۾ لالچ ڪرڻ لاءِ تيار پئميون هونديون آهن. ۽ ٻيڙيون سندن گهرن وٽان اچي لنگهنديون آهن، ۽ جيئن جيئن منجهانئن ڪنهن قاتل جو گهر ويجهو ايندو آهي، تيئن تيئن ٻيڙين ۾ ويٺل ماڻهو انهيءَ گهر جي چٽ يا ديوارين تي اوتريون سنهيون ۽ نوڪدار ڪاٺيون اڇلائيندا آهن، ڇيٽڙن ۽ ماڻهن جون انهن ميسيون آنديون هونديون آهن. اهو سچو ڏينهن گهڻو ڪري خاموشيءَ ۽ آرام سان گذاريو ويندو آهي، جيتوڻيڪ گاهي گاهي دهل تي ڏوٽڪو هنيو ويندو آهي، يا سٽڪ وڇايو ويندو آهي. ۽ ڪڏهن وري گهرن جي ديوارين کي مڦٽولن جي پوتن کي ڊيڇاري ڇڏائڻ لاءِ لئين سان زوردار ڌڪ ٽوڪيا ويندا آهن ۽ ان سان گڏ رڙيون ۽ واکا ڪيا ويندا آهن. اهڙي نموني سان، نيوڪائنا جي ”يايمر“ قبيلي وارن ۾ وري اهو اعتقاد هوندو آهي ته قتل ٿيل ماڻهن جا روح پنهنجن قاتلن کان انتقام وٺڻ لاءِ سندن پٺيان پوندا آهن. ۽ انهن کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. ان ڪري هو گهرن جون ڪي رڙين، ولڪن ۽ دهلن جي زوردار آوازن سان ڀڄائي ڪڍڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. جڏهن فجي پٺن وارا ڪنهن چيٽري ماڻهو کي دفن ڪري ڇڏيندا هئا، جيئن هو عموماً ڪندا هئا، تڏهن هوراٽ ٿيڻ کان پوءِ ڏاڍو شور مچائيندا هئا، ۽ بانس جي لڪڙن، سٽڪن ۽ ٻين اهڙين شين کي وڇائي، دفن ٿيل ماڻهو جي روح کي ڊيڇاري ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪندا هئا ته متان اهو پنهنجي پراڻي گهر ڏانهن واپس موٽي اچي. سندس گهر واريءَ جاءِ کي خراب ڪرڻ ۽ نفرت انگيز بڻائڻ جي ارادي سان، هو ان کي ٽوڙيندا هئا، ۽ ان ۾ سڄي دنيا ۽ جهان جو گند ڪچرو ڪڍو ڪري وجهندا هئا، ته جيئن روح کي اهو گهر پسند نه پوندي ۽ هو اتان ڀڄي هليو وڃي. جنهن ڏينهن اتر آمريڪا جا ٻارڙا هندستاني پنهنجي ڪنهن قيديءَ کي عذاب ڏيئي ماريوندا هئا، تنهن ڏينهن شام وقت اهي سڀئي ڪوٺ جي گهٽين مان خوفناڪ

۽ پوائنتيون رڙيون ڪندا ڊوڙندا وڻندا هئا. ۽ لهن سان فرنيچر ۽ ديوارين ۽ ڇتئين کي تڪ ٽوڪيندا رهندا هئا ته جيئن مثل قيدي ۽ جو روح سندن جهوپڙين مان ڪنهن ۾ چٽ چٽ داخل ٿي ويهي نه رهي ۽ مليل عذابين جي باداش ۾ منجهانين ڪنهن ماڻهوءَ کي تڪليف نه ڏئي. هرڪو سياح جو چوڻ آهي ته ”هڪ دفعي جڏهن آءٌ اتفاق سان اولوا قبيلي وارن جي ڪوٽ وٽ رات جي وقت پهتس، تڏهن اتي مون زبردست ڳوڙ ٻڪيڙو ٻڌو. مون ڏٺو ته ڪوٽ ۾ ڇا سڀ ماڻهو نهايت پوائنتين ۽ ڊيچاريندڙ رڙين ۽ واکن ڪرڻ ۾ مصروف ۽ مشغول هئا. ڀڄا ڪرڻ تي معلوم ٿيو ته انهي قبيلي وارن ۽ ڪيڪاهو قبيلي وارن جي وچ ۾ لڙائي لڳي هئي ۽ انهن رڙين ۽ ولڪن جو مطلب مرندڙ جوڏن جي روحن کي واپس ڪوٽ ۾ اچي رهڻ کان باز رکڻ جو هو.“

”پاسوٽو“ قبيلي وارا جڏهن ۾ جنگ تان موٽندا آهن، تڏهن باقاعدي ۽ خبرداري سان وضو ڪندا آهن. جنگ ۾ شامل ٿيل جوڏن لاءِ جلد ۾ چلڻ پائڻ کي جهٽولن جي رت کان پاڪ ڪرڻ تمام ضروري سمجهيو ويندو آهي، نه ته مثل ماڻهن ٽيبل ٻڌو روح يا ساڻا انهن جو پيڇو ڪندا رهندا ۽ اکين سڪ جي نٿي سمجهن ٿا. ڏيندا ڀاني ڪري هو سڀئي هٿيار ٻڌي جلوس جي صورت ۾ هڪدم ڪنهن ڀرسان وهندڙ درياءُ يا چشمي ڏانهن ويندا آهن، جتي سندن جادوگر يا ويڇ لڳائي ڪنهن وڻ جي اوچي ٽاري تي ويٺو هوندو آهي ۽ انهن جي اتي پهچڻ کان پوءِ پاڻي ۾ لهن کان اک پنهنجي ڳوڙي مان هڪ دوا ڪڍي پاڻي جي سِير ۾ اچائيندو آهي، جنهن جو مطلب پاڻي کي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ جو هوندو آهي ۽ جادوگر جو اهو پاڻي کي پاڪ ڪرڻ وارو عمل هروڀرو ضروري نه هوندو آهي. پالڻ ۽ ڪهاڙين کي به ساڳئي طريقي سان غسل ڏنو ويندو آهي ۽ مشرقي آفريڪا جي باگيشو قبيلي وارن منجهان جڏهن ڪو ماڻهو قتل ڪندو آهي، تڏهن هو اها رات پنهنجي گهر ۾ نه گذاري سگهندو آهي، ڇهه وڻ ڪو هو پنهنجي ڪوٽ ۾ واپس ايندو آهي، پر

اها رات يا ته پنهنجي ڪنهن دوست جي گهر گذاريندو آهي، يا وري کليل ميدان ۾ زمين تي سمنهندو آهي. ٻئي ڏينهن صبح جو هو روڊ جي قرباني ڪندو آهي، ۽ ان جي آڏن جو ڪند پنهنجي سيني، ساڄي ۽ ٻانهن ۽ مٿي کي مڪيندو آهي. ان کان پوءِ سندس ٻارن کي وٺي وٺي ايندا آهن، جن کي به هو اهڙي نموني سان اوجھ ٿيڻدو آهي، باقي جيڪو اوجھ بچندو آهي، سو هو پنهنجي دروازي جي ٻنهي طاقتن کي ٽٽي، آندا ۽ ٻيو ڀيٽ جو رهيل ڪند گهر جي ڇت تي اڇلائي ڇڏيندو آهي. سڄي ڏينهن تائين هو ڪاٿو پنهنجن هٿن سان ڪوٺ ڪائيندو آهي، پر ڪاٿي جي ٻن ٽڪرن سان ڪٿي وات تائين پهچائيندو آهي. اهڙي ماڻهوءَ جي زال تي ڪا به اهڙي پابندي يا بندش لازمي نه آهي. هو جيڪڏهن چاهي، ته انهيءَ ماڻهوءَ لاءِ ماتم به ڪري سگهندي آهي، جنهن کي سندس مڙس قتل ڪيو هوندو آهي. زلميزي درياه جي شمالي حصن ۾ جيڪو ”اٽنگوني“ قبيلو آباد آهي، تن جي ماڻهن مان جڏهن ڪي جوان جنگي مهڙ ۾ ڪن ماڻهن کي قتل ڪري ايندا آهن، تڏهن هو پنهنجن جسمن ۽ منهن تي رک مڪيندا آهن، پنهنجن مقتولن جا ڪپڙا ڪلهن تي لڙڪائيندا آهن، پنهنجن ڳچين ۾ چوڏن جي ٺهيل رسي وجهندا آهن، جنهن جا ڇيڙا سندن ڇاتين يا پٺين وٽ لڙڪندا آهن. اهڙيءَ مهڙ تان واپس اچڻ کان پوءِ ٽن ڏينهن تائين هو اهڙي ئي قسم جون پوشاڪون پائيندا آهن، چوٿين ڏينهن صبح جو سوير اٿي ڳوٺ جي گهٽين مان خوفناڪيون رڙيون ڪندا هيڏانهن هوڏانهن ڊوڙندا رهندا آهن ته جيئن جنگ ۾ قتل ٿيل ماڻهن جا روح ڊڄي ڊڄي وڃن، ڇو ته جيڪڏهن هو ائين نه ڪندا، ته اهي روح انهن جي گهرن ۾ رهجي ويندا ۽ سڀني گهرن جي ڀاتين کي بيماريءَ، بک ۽ مفلسيءَ ۾ مبتلا ڪري وجهندا. مٿين حالتن مان ڪنهن هڪ ۾ به ٻرهيڙي رسمن جي پوري ٿيڻ کان پوءِ ڪجهه عرصو تنهائيءَ ۾ گذارڻ متعلق ڪو ذڪر ٿيل ڪونهي، پر ڪي آفريڪي قبيلن ڪنهن مشهور بهادر دشمن

جي قاتل کي پنهنجيءَ زال ۽ خاندان جي ٻين سڀني ڀاتين سان گهٽ ۾ گهٽ ڏهن ڏينهن تائين ڪٺو رهڻ نه ڏيندا آهن ۽ جنگ تان موٽڻ کان هڪدم بعد هن کي وهندڙ پاڻيءَ ۾ غسل ڪرائيندا آهن. ساڳئي وقت هن کي پنهنجي قوم جي حڪيم وٽان جهنگلي ٻوٽن جو هڪ برڪب ۾ ملندو آهي، جو هن کي پنهنجي کاڌي سان گڏ چٻاڙڻو پوندو آهي. مشرقي آفريڪا جي حبشين جي ”نندي“ قبيلي وارن جو ڪو ماڻهو جڏهن ٻئي ڪنهن قبيلي جي ماڻهوءَ جو خاتمو ڪندو آهي، تڏهن هو پنهنجي جسم ۽ نيزي جي هڪ طرف واري پوري اڌ حصي کي ڳاڙهو رنگ ٿيندو آهي، ته ٻئي طرف وري اڌ کي اڇو رنگ هڻندو آهي. قتل ڪرڻ کان پوءِ جيئن ڏينهن تائين هن کي ناپاڪ سمجهيو ويندو آهي، ۽ انهيءَ وچ ۾ کيس گهر نه وڃڻ ڏيندا آهن. کيس درياه جي ڪناري هڪ عارضي پناه گاه ٺاهڻو پوندو آهي، جتي هو رهندو آهي ۽ انهيءَ عرصي ۾ هو پنهنجيءَ زال يا معشوقه سان نه ملي سگهندو آهي، ۽ کاڌي لاءِ رڳو پٽ ۽ پڪريءَ يا ٻيڙيءَ جو گوشت استعمال ڪري سگهندو آهي. چوٿين ڏينهن تي کيس پاڻ کي پاڪ ڪرڻ لاءِ هڪ خاص وڻ جي پٺن جو تيز جلاب کائڻو پوندو آهي، ۽ ساڳئي ڏينهن شام جو پڪريءَ جي کير ۾ رت ملائي پيئڻو پوندو اٿس. ڪاڍيرونڊو جي ٻانڌو قوم وارن جو ماڻهو جڏهن جنگ ۾ ڪنهن دشمن کي قتل ڪري ايندو آهي، تڏهن گهر پهچڻ سان هن کي پنهنجو مٿو ڪوڙائڻو پوندو آهي ۽ سندس دوست هن جي پٺيءَ تي هڪ دوا ملايندا آهن، جا پڪريءَ جي ڦولڙين منجهان تيار ڪئي ويندي آهي ته جيئن مقتول جو روح کيس نه ستائي. اوڀر آفريڪا جا واگينا قبيلي وارا به ساڳين سببن ڪري انهيءَ قسم جي رسم ادا ڪندا آهن. ڪاڍيرونڊو جي ”جا-لو“ قبيلي وارن وٽ ايت جيڪا رسم آهي، سا ڪجهه مختلف آهي. انهن جي جنگي جوان کي ميدان مان موٽڻ کان ٽن ڏينهن بعد مٿو ڪوڙائڻو پوندو آهي، پر گهٽ ۾ ڏاڍو ٿيڻ کان اڳ هڪ ڪو پڪي ڦاسائي،

ان کي ڳچيءَ ۾ رسي ٻڌي، پنهنجي گلي ۾ اهڙي طرح لٽڪائڻو پوندو آهي، جو ٻڪيءَ جي ڳچي مٿي بيهي ۽ ڌڙ هيٺ لڙڪي پويس، ڳوٺ ۾ پهچڻ وقت، سندس قبيلي وارا انهيءَ ٻڪيءَ جو ڌڙ ڌار ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ان جي ڳچي جوان جي گلي ۾ لڙڪندي رهندي آهي، شام جو وري مقتول جي نيت هڪ دعوت جو انتظام ڪيو ويندو آهي، ته جيئن ان جو روح پنهنجي قاتل کي نه ستائي. ’پيليُو‘ جيزر جا ماڻهو جڏهن ڪنهن اهڙيءَ مهم تان واپس ورندا آهن، جنهن ۾ هنن کي ماڻهو قتل ڪيا هوندا آهن، تڏهن انهن مان اهڙن ماڻهن کي، جن پنهنجي زندگيءَ ۾ پهريون دفعو لڙائيءَ ۾ شرڪت ڪئي هوندي آهي ۽ جن ميدان ۾ پنهنجا هٿ ڪن دشمنن جي رت سان رنگيا هوندا آهن، جدا ڪري ڳوٺ جي ڪائونسل هال ۾ بند ڪندا آهن، جنهن کان پوءِ انهن تي ٻين سان ڪوبه ناتو رکڻ حرام هوندو آهي. انهيءَ عرصي ۾ هنن لاءِ انهيءَ جاءِ مان ٻاهر نڪرڻ، غسل ڪرڻ، عورت کي هٿ لائڻ ۽ مڇي کائڻ کان منع هوندي آهي، ڪاڏي لاءِ کين فقط ناريل ۽ شربت ڏنا ويندا آهن، ساڳئي وقت ڪنهن وڻ جا پن، جن تي سندن جادوگر جو دم ٿيل هوندو آهي، سي بدن کي مهين لاءِ ۽ ڪي دم ٿيل سوپاريون ڇاڙڻ لاءِ، کين ڏنيون وينديون آهن. ٽن ڏينهن کان پوءِ کين اتان ڪڍيو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ هو گڏجي ڪنهن اهڙيءَ جاءِ تي غسل ڪرڻ ويندا آهن، جا قتل واريءَ جاءِ جي نزديڪ تر هوندي آهي.

اٽر آمريڪا جي ڳاڙهن هندستانين جي ”ناشهز“ قبيلي وارن جي اهڙن نوجوانن تي، جن پنهنجي عمر ۾ پهريون دفعو ڪنهن دشمن جي ڪوٺريءَ جي ڪل لائي هوندي آهي، ڇهن مهينن تائين ڪي بندشون عائد ڪيون وينديون هيون، هو پنهنجن زالن سان گڏوگڏ نه سمهي سگهندا هئا ۽ نه وري گوشت ئي کائي سگهندا هئا، سندن خاص خوراڪ مڇي ۽ پٽ هوندو هو، انهن قانونن جي خلاف ورزيءَ جو نتيجو انهن جي اعتقاد مطابق اهو

نڪرندو، جو هڪ ته مقتول جو روح جادوءَ ذريعي سندس موت آڻيندو، ٻيو ته هنن کي آئينده ڪنهن به جنگي مهم ۾ ڪاميابي ڪانه نصيب ٿيندي، ۽ ٽيون ته ٿورو ئي زخم مندڻ موت جو سبب بڻبو. جڏهن به ”چوڪٽا“ قبيلي وارو ڳاڙهو هندستاني ڪنهن دشمن جي ڪوپريءَ جي ڪل لاهيندو هو، تڏهن ڳوٺ ۾ اچڻ کان پوءِ هو هڪ سڄي مهيني تائين ماتم ۾ مصروف رهندو هو، انهيءَ عرصي ۾ هو وارن کي ڦٽي ڪوٺ ڏيئي سگهندو هو، ۽ جيڪڏهن مٽي ۾ خارش محسوس ٿيندي هيس ته هو هٿ سان ڪٽهي به نه سگهندو هو. ان لاءِ هو هڪ ٽيلي استعمال ڪندو هو، جا هميشه سندس ڪرائيءَ سان ٻڏي پيئي هوندي هئي. درحقيقت اتر آمريڪا جي ڳاڙهن هندستانين جي سڀني قبيلن ۾ مقتول دشمنن جي روحن لاءِ انهيءَ قسم جو دستوري ماتم ڪيو ويندو هو.

اهڙيءَ طرح اسان ڏسون ٿا ته جيڪي به جنگي جوڌا لڙائيءَ ۾ دشمنن کي قتل ڪندا آهن، تن کي عارضي طور پنهنجي خاندان ۽ قبيلي وارن سان قطع تعلق ٿيڻو پوي ٿو، خاص طرح پنهنجن زالن سان ته ڪنهن به قسم جو واسطو رکڻ هنن لاءِ حرام هوندو آهي، هي به ڏٺو اٿئون ته انهيءَ ٿوري عرصي جي گذرڻ کان پوءِ انهن سڀني کي معاشري ۽ قبيلي ۾ دوباره آزاد طريقي سان اٿڻ ويهڻ لاءِ ڪي پاڪائيءَ جون رسمن ادا ڪرڻيون پون ٿيون. هاڻي، جيڪڏهن انهيءَ تنهائيءَ ۽ پاڪائيءَ جي رسمن جو مقصد جيئن اسين ڏسي آيا آهيون، ان جي سواءِ ٻيو ڪوبه ٺاهي ته مقتول جي ڪاوڙيل روح کي ڊيڄاري يا راضي ڪري ڀڄايو وڃي، ته پوءِ اسين بغير ڪنهن هڪ جي اهو انومان ڪڍي ٿا سگهون، ته اهي قاتل ۽ خوني، جن پنهنجي قبيلي يا پنهنجي قوم جي ڪنهن ماڻهوءَ جو خون ڪيو هوندو هو، تن جي مٿان جيڪي ساڳئي قسم جون پابنديون عائد ٿينديون هيون، تن جو اصلي مقصد به اهو ساڳيو ئي هوندو هو، ۽ غسل ڪرڻ، روزن رکڻ وغيره جي پابندين متعلق جيڪي خيال ۽ نظريا قائم ڪيا ويا ته اهي

اهڙن ماڻهن جي اخلاقي ۽ روحاني پاڪائيءَ لاءِ عائد ڪيل هيون، سي خيال ۽ نظريا، معلوم ٿئي ٿو ته، محض بعد جي مفڪرن ۽ مصلحن جي طرفان، اوائلي رسم جي وجهه جواز طور پيش ڪيا ويا آهن. هن باري ۾ جيڪڏهن اسان اهو ثابت ڪري سگهون ته وحشين پنهنجي قبيلي جي ڪنهن خونيءَ تي انهيءَ ساڳئي وهڻ ماتحت ٿي اهي پابنديون عائد ڪيون آهن، ته ان کي سندس مقتول جو روح چڙهيو پيو آهي وغيره، ته پوءِ اسان جي مٿين انومان کي ڪافي تقويت حاصل ٿي ويندي. اتر آمريڪا جي اوباما قبيلي وارن ۾ اهو رواج هوندو هو ته جيڪڏهن انهن مان ڪو فرد پنهنجي ڪنهن هم قوم شخص کي قتل ڪري وجهندو هو ته ان حالت ۾ مقتول جي وارثن کي پنهنجي عزيز جي قاتل کي قتل ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو پر ڪن حالتن ۾ هو ڪن تحفن ۽ سوغاتن جي بدلي ۾ پنهنجي انهيءَ حق تان دستبردار به ٿيندا هئا. جڏهن ڪنهن قاتل جي زندگي اهڙيءَ حالت ۾ به بخشي ويندي هئي، تڏهن ان کي پن کان چئن سالن تائين ڪن سخت قانونن جي پوڻياري ڪرڻي پوندي هئي. هن کي پيرن ۽ اگهاڙو گهمڻو پوندو هو گرم کاڌو نه کائڻو هوس نه هو اوجي، آواز سان ڳالهائي سگهندو هو ۽ نه وري ڪنڌ ڦيرائي ڪنهن طرف ڏسي سگهندو هو. پنهنجي چوغي يا جبي کي هر موسم ۾ چڪي پائڻو پوندو هوس ۽ ڪنهن به حالت ۾ ڀلوڊالو يا کليل ڪپڙو نه پائي سگهندو هو. وارن کي ڦٽي نه ڏيئي سگهندو هو ۽ نه وري انهن کي کليل رکي سگهندو هو ته مٿان اهي هوا ۾ وٺڙي ۽ ڪلي پون. جڏهن به قبيلي وارا شڪار تي ويندا هئا، تڏهن انهيءَ ماڻهوءَ کي پنهنجو تنبو ٻين کان اڌ ميل پري ڪوڙڻو پوندو هو ته مٿان ان کي جهنگل ۾ مقتول جو پوت ڪو طوفان برپا ڪري وجهي ۽ کين نقصان پهچائي. هن سان فقط هڪ ماڻهو تنبو ۾ گڏ گذاري سگهندو هو. هن سان ڪو به گڏ ڪاٺڻ پسند نه ڪندو هو، ڇو ته اهي چوندا هئا ته ”جيڪڏهن اسين اهڙي ماڻهوءَ سان گڏ

ڪاٺينداسون، جنهن کي ’وڪانڊا‘ نفرت سان ڏسي ٿو، ته پوءِ ’وڪانڊا‘ اسان کان به نفرت ڪندو.“ ڪڏهن ڪڏهن اهڙو ماڻهو ايتريقدر تنگ ٿي ويندو هو، جو اڌ رات جو اٿي هو روئندو رڙندو ۽ پنهنجي گناه تي پڇتاءُ ڪندو ڦرندو هو. جڏهن هن کي انهيءَ حالت ۾ گهڻو وقت گذري ويندو هو، تڏهن مقتول جا ڀاتي هن کي سڏي چوندا هئا ته ”هاڻي ٺهيو، جيڪي ٿي گذريو، سو ڪافي آهي.“ گم ٿي ۽ وڃي عام ماڻهن سان گهر ڦير، جتي پاء ۽ سٺا ڪپڙا وجهڻ! هن حالت ۾ قاتل کي ٻين شڪارين کان پري رهڻ لاءِ جيڪو سبب ڏنو وڃي ٿو، تنهن مان اسان کي ٻين سڀني پابندن جي اصلي سببن جي بنياد متعلق سراغ ملي ٿو، هن سان ”ڀوت“ يا ”روح“ جهڙيل هو، جنهنڪري هو ٻين سڀني لاءِ خطري جو باعث هو. قديم يوناني چوندا هئا ته مقتول جو روح قاتل سان ڏاڍو ڪاوڙيل هوندو آهي، جنهنڪري هو ان کي تڪليف پهچائڻ جي انتظار ۾ رهندو آهي، انهيءَ سبب ڪري اتفاقي قاتل لاءِ به ڪم از ڪم هڪ سال جو عرصو پنهنجو ملڪ ڇڏي ٻاهر هليو وڃڻ ضروري سمجهيو ويندو آهي، ۽ جيستائين روح جو غصو ٽٽو نه ٿي وڃي، تيستائين هن کي پنهنجي ملڪ ۾ موٽي اچڻ نه گهرجي، وري قاتل کي تيستائين واپس نه اچڻ گهرجي، جيستائين قرباني نه ڏني ويئي آهي ۽ ٻاڪائيءَ جون رسمون ادا نه ڪيون ويئون آهن. جيڪڏهن مقتول غير ملڪي هوندو آهي، ته قاتل کي نه فقط پنهنجو ملڪ ڇڏي وڃڻو پوندو آهي، پر مقتول جي ملڪ کان به پاسو ڪرڻو پوندو اٿس. قديم يونانين جي ”اوريسٽيس“ واري ڏندڪٿا ۾ انهيءَ نظريي متعلق يونانين جي اعتقاد جو سچو پچو عڪس ملي ٿو ته ڪيئن ”اوريسٽيس“ پنهنجي ماءُ جو قتل ڪيو، ڪيئن هو هڪ ملڪ کان ٻئي ۾ رلدو ڦرندو رهيو، ڪيئن سندس مقتول ماءُ جو ڀوت هن جو پڇو ڪندو رهيو، ڪيئن هن سان ڪو به ڪاڏي گڏ ڪانڊاڻ کان نفرت ڪندو هو، ڪو به گهر ۾ ڪونه آڻڻ ڏيندو هو، ۽ ڪيئن

جيسٽائين هن پاڪائيءَ ۽ پراشت جون سڀ رسمون ادا نه ڪيون هيون، تيسٽائين هن کي ڪٿي به پناهه جي جاءِ ڪانه ٿي ملي سگهي.

۶. شڪارين ۽ مهاڻن تي بندش: وحشي معاشري ۾ گهڻو ڪري شڪاري ۽ مهاڻا ڪن پرهيز جي قانونن جي تعميل ڪندا آهن ۽ پاڪائيءَ جون اهي سڀئي رسمون ادا ڪندا آهن، جيڪي قاتلن ۽ جنگي جوڌن کي لازمي طور ادا ڪرڻيون هونديون آهن. جيتوڻيڪ انهن سڀني حالتن ۾ اسان کي اهو معلوم ٿي نٿو سگهي ته انهيءَ پاڪائيءَ جي رسمن ادا ڪرڻ جو اصل ۾ بنيادي مقصد ڇا آهي، پر تنهن هوندي به اسان اهو انومان چڱيءَ طرح ڪري ٿا سگهون ته جهڙيءَ طرح هڪڙي جنگي جوان لاءِ جنهن کي دشمن ماريا آهن ۽ مستقبل ۾ ڪن پين کي به مارڻ جو ارادو رکي ٿو، پنهنجي هٿان ماريل دشمنن جي روحن کي راضي رکڻ ۽ انهن جي شراعت کان پاڻ کي محفوظ رکڻ لاءِ تنهائيءَ ۽ پاڪائيءَ جون سڀ رسمون ادا ڪرڻ ضروري سمجهيون وينديون آهن، تهڙيءَ طرح هڪ شڪاري يا مهاڻو جيڪڏهن اهڙيون ساڳيون رسمون ادا ڪري ٿو ته پوءِ هن جو به مقصد فقط انهن پکين، جانورن، منجهن ۽ ٻين ساهوارن جي روحن جي انتقام کان پاڻ کي محفوظ رکڻ جو آهي. چو ته عام طرح سان هڪ وحشي ائين سمجهي ٿو ته جانورن ۽ پکين کي به اهڙوئي عقل ۽ روح آهي، جهڙو اسان کي آهي، ۽ ان ڪري هو انهن کي به اهڙيءَ عزت ۽ احترام جي نظر سان ڏسندو آهي جهڙيءَ طرح سان هو ماڻهوءَ جي روح کي ڏسندو آهي، جهڙيءَ طرح سان هو انهن ماڻهن جي روحن کي راضي ڪرڻ جا جتن ڪري ٿو، جن کي هن قتل ڪيو آهي، اهڙيءَ طرح هو انهن جانورن ۽ پکين وغيره جي روحن کي به راضي ڪرڻ جون ڪوششون جاري رکي ٿو. اهڙن جاندارن جي روحن کي راضي ڪرڻ وارين رسمن تي اسان اڳتي هلي باب ۾ مفصل بحث ڪنداسون، هت فقط اسان انهن بندشن ۽ پابندين جو ذڪر

ڪنداسون جيڪي هڪ شڪاري ۽ مهائي تي، شڪار ۽ مڇي مارڻ جي موسم شروع ٿيڻ کان اڳ، انهن جي دوران ۾ ۽ انهن جي خاتمي پچائڻ عائد ٿين ٿيون، ۽ پوءِ ته اسين پاڪائيءَ جي انهن رهن تي غور ڪنداسون، جيڪي انهن کي شڪار تان ڪاميابيءَ سان واپس وٺڻ وقت ادا ڪرڻيون ڀونديون آهن.

هونئن ته وحشي هر جانور جي روح جي عزت ڪندو آهي، هر خاص طرح انهن جانورن کي زياده عزت جي نظرن سان ڏسندو آهي، جيڪي هن جي لاءِ فائديمند هوندا آهن، يا وري هو جن کان مينڊن وزن، جسامت يا قوت ڪري ڊڄندو آهي. ان ڪري اهڙن فائديمند يا خطرناڪ جانورن جي شڪاريءَ ذبح لاءِ ٻين بيڪار يا ناچيز جانورن جي بيهيت، جيڪي قانون ٺهيل آهن سي نسبتاً زياده سخت آهن. اهڙيءَ طرح ”ٺوٺڪا ساڻوڻڊ“ وٽ رهندڙ ٻاڙها هندستان تي ويل مڇيءَ (مانگر مڇ) جي شڪار تي وڃڻ کان اڳ هڪ هفتي لاءِ روزا رکندا هئا، ۽ انهيءَ عرصي ۾ تمام ٿورو کائڻ کائيندا هئا، سڄي ڏينهن جي دوران ۾ ڪيترا دفعا پاڻيءَ ۾ غسل ڪندا هئا، رات ٻاڙها هئا پنهنجي جسم، عضون ۽ منهن کي وڏن ڪوڏن ۽ جهنگ جي ٻوٽن سان مليندا هئا، تان جو شڪار تي وڃڻ کان اڳ ائين معلوم ٿيندو هو ته جن هنن ٻنهي سڄي جسم ۾ وڏا ٻاڙها ڪندا لڳا هئا، ساڳئي مقصد لاءِ هنن کي عورتن سان هر قسم جي تعلق رکڻ جي سخت منع هئي. اهو ٻويون شرط ڏيڻ ڪاميابيءَ لاءِ بيحد ضروري سمجهيو ويندو هو. هڪڙي سردار کي هڪ دفعي ويل جي شڪار ۾ جڏهن ڪاميابي ڪاٽي ٿي، تڏهن هن سڄو قصو پنهنجن ماڻهن تي هنيو ته ”اوهان پنهنجن زالن جي ڪشش کي روڪي نه سگهيا هوندا.“ هتي اها ڳالهه قابل ذڪر آهي ته انهن ساڳين ٻاڙهن هندستانين ۾، جنگ جي مهم تي وڃڻ کان اڳ به اهو ساڳيوئي دستور العمل اختيار ڪيو ويندو آهي، جيڪو ’ويل‘ جي شڪار تي وڃڻ کان پيشتر اختيار ڪيو ويندو آهي. اڳئين زماني

۾ مثلاً گائتي ٻيڻ جا 'ويل' مڃي ۽ ڄاڻ شڪاري ۾ انهيءَ قسم جي قانونن تي عمل ڪندا هئا. جڏهن ٻڪرو ۽ سڙداز پنهنجن ماڻهن سان 'ويل' مڃي ۽ جي شڪار تي نڪرندو هو تڏهن هن جي ٽوليءَ جا سڀ ماڻهو هڪ هفتو اڳ رڙا رکندا هئا، شراب ۽ زالن کان پرهيز ڪندا هئا، ۽ پنهنجي دل جا سڀ راز هڪڙي ڪي ٻڌائيندا هئا، جيڪڏهن راز افشا ڪرڻ وقت اهي محسوس ڪندا هئا ته منجهائن ڪنهن تمام سنگين قسم جا گناه ڪيا آهن، ته پوءِ اهڙي ماڻهوءَ کي شوڪار تي ڪوٺ وٺي ويندا هئا. "ماياگب" ٻيٽ جا ماڻهو جڏهن مڃي ۽ جي شڪار تي نڪرڻ جو ارادو ڪندا هئا، تڏهن هفتو سکن اڳ هو پنهنجن زالن سان گڏ ڪونه سمهندا هئا، وري جڏهن پاڻي جون ڪميون جنسي ميلاپ ۾ مصروف هونديون هيون، تڏهن اهي ماڻهو پاڻ جنسي ميلاپ کان پرهيز ڪندا هئا. ڪيمن جي ميلاپ جي موسم آڪٽوبر ۽ نومبر مهينن جي عرصي ۾ هوندي آهي، انهيءَ عرصي ۾ جيڪڏهن ڪي ڪنوارا جوڙا جنسي ميلاپ ڪندا هئا ته انهن لاءِ اهو مشهور هوندو هو ته اهي جڏهن انهيءَ قسم جي ميلاپ کان فارغ ٿي، ٻيڙيءَ ۾ ويهي گهر ڏانهن موٽندا، تڏهن جيڪڏهن رستي ۾ کين ڪا پاڻي جي ترندڙ ڪي ڏٺي اچي ويندي، ته سندن ٻيڙي اونڌي ٿي پوندي، ۽ ڇوڪرو ڇوڪريءَ کان جدا ٿي ٻيئي پاڻيءَ جي تڙي ۾ مختلف طرفن ڏانهن لڙهي هليا ويندا. ٽيوگاٿما ۾ 'موواٽ' ٻيٽ جا ماڻهو، انهيءَ موسم ۾ جڏهن ڪميون جنسي ميلاپ ڪنديون آهن، زالن ۽ معشوقن سان وصال حاصل ڪرڻ کان پرهيز ڪندا آهن، جيتوڻيڪ ٻين وقتن تي منجهن عشقياڙي اوج تي هوندي آهي. ڪئرولائين ٻيٽن جي ميڙ ۾ هڪ ٽيڙو ٻيٽ 'يوآپ' نالي سان آهي، اتان جا مهاڻا جڏهن مڃي ۽ جي موسم ۾ جيڪا ڇهن ۽ اٺن هفتن جي درميان ٿيندي آهي، پوئين سبب سمنڊ تي هوندا آهن، تڏهن انهيءَ مڃي عرصي ۾ منهنجي جنسي ميلاپ ڪرڻ جي نهايت سخت بندش پئڻ هوندي آهي.

جڏهن اهي ڪنهن ڪم سان ڪناري تي ايندا آهن، تڏهن هو ڪنهن به حالت ۾ زال يا ماءُ ۽ ٻين جي گهر نه وڃي سگهندا آهن. پر اهو سڄو وقت هنن کي مڙدن جي اوطاق ۾ گذارڻو پوندو آهي. انهيءَ سڄي عرصي ۾ هنن کي هر عورت تي نظر وجهڻ جي سماعت هوندي آهي. انهيءَ قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ لاءِ چوندا آهن ته رات جو جڏهن اهڙو ماڻهو سمنڊ تي مڇي مارڻ ويندو تڏهن اڏامندڙ مڇي هن جون اکيون ڇڪري وجهندي، جيڪڏهن اهڙن مهاڻن جون زالون يا پٽن يا مائڻ انهن لاءِ ڪي ڪاڏي جون چيزون ڪئي اينديون رهن، ته ان حالت ۾ انهن کي مڙدن جي اوطاق طرف ٻئي ڏيئي پهتو پوندو آهي، جنهن کان پوءِ واسطيدار مهاڻا نظرون زمين ۾ وجهي ٻاهر ايندا آهن. پر انهن کان اهي شيون وٺندا آهن، ٻيڌ ته وري مڙدن کي عورتن جي طرف ٻئي ڪري پهتو پوندو آهي. ۽ انهن سان جيڪي ڪجهه ڳالهائڻو هوندو ان يا کين ڪجهه ڏيڻو وٺڻو هوندو ان، سو انهيءَ حالت ۾ ڏيئي وٺي ۽ ڳالهائي ٻولھائي واپس مڙدن واريءَ اوطاق ۾ هليا ويندا آهن. انهيءَ سڄيءَ موسم ۾ هو زالن سان گڏ ناچ ۽ گاني ۾ به شامل ڪونه ٿي سگهندا آهن. پر سڄو وقت ڏاڍيءَ سنجيدگيءَ ۾ گذاريندا آهن گذارڻو هوندو انهن به رازپورا جا ڪول جڏهن بيم ڪيئن جوڀڃ گهر ۾ آڻيندا آهن، تڏهن انهن کي اهڙيءَ زمين تي رکندا آهن، جنهن کي اک ۾ ٿي گئون ۽ جي چڻي سان لپو ڏنو ويو هوندو آهي. انهيءَ ۾ ٿي خوش قسمتيءَ جو راز سڃايل سمجهيو ويندو آهي. انهيءَ وقت کان وٺي گهر جي مالڪ کي هر قسم جي ناپاڪائيءَ کان ٻاهر اختيار ڪرڻي پوندي آهي. زال سان سمهن ٻيڪل بند ڪرڻو پوندو اٿس، هر ڀرتيءَ تي نه سمهندو آهي ۽ نه وري ڏاڙهيءَ جي منوارت ڪندو آهي. انهن ڪونه لاهيندو آهي، ۽ ٻئي به تيل ڪونه وجهندو آهي. مڪڻ ۾ ٻڪل کاڌو ڪونه کائيندو آهي، نه ڪوئي ڪوڙ ڳالهائيندو آهي. نه وري ڪو به اهڙو ڪم ڪندو آهي، جنهن کي

هو خراب سمجهندو هجي. هو سنگارشي، ديويءَ جي پاس ٻاسيندو آهي ته جيڪڏهن ڪيئن ڄمندا ته هو ان جي ٻالي قرباني ڏيندو. جڏهن ڪيئن ٽڪر شروع ٿيندا آهن، تڏهن هو پاڙي ۾ گهر وارين سڀني زالن کي دعوت ڏئي گهرائيندو آهي، جي ڪيئون ئي اهي گيت ڳائينديون آهن، جيڪي ٻار جي ڄمن وقت ڳايا ويندا آهن. ۽ سڀئي شادي شده زالن جي سيند ۾ سيند وڌو ويندو آهي. وري جڏهن ڪيئن لڳ ڪندا آهن، تڏهن شاديءَ واريون رسمون ادا ڪيون وينديون آهن. اهڙي طرح پٽ جي ڪيئن مان اهو ساڳيو ورثو ڪيو ويندو آهي، جيڪو هو ٻيو انسانن مان ڪيو ويندو آهي. اهڙي طرح ئي مڱهي ٿو ته جنهن موسم ۾ ائين مان ڪيئن ٽڪرن ٿا آهن، انهيءَ ۾ جنسي تعلقات کان پرهيز ڪرڻ جي رسم فقط هڪ ٻيءَ رسم جو هڪجهڙائيءَ جي اصول تي، نقل يا عڪس هجي، جنهن موجب دنيا جي ڪيترن قومن جا ماڻهو حامله عورت سان انهيءَ سڄي برعريءَ تائين جنسي ميلاپ نه ڪندا آهن، جيستائين هو ٻار ڄمڻ، ان کي ٻچ ڌارائين وارو مندو پورو نه ڪري.

۽ نياڻ جي جزيري ۾ شڪاري گهوڪري ڪڍڻ کڻي، انهن کي ڪڍڻ، پنن ۽ ٿارين سان ڍڪي، شڪاري جانورن کي انهن ۾ ڪيرائي ڦاسائيندا آهن. جنهن وقت هو اهڙي قسم جي ڪڍڻ کڻن ۾ مصروف هوندا آهن، تڏهن انهن تي هزار قسم جون پابنديون هونديون آهن، جي هو مذهبي عقيدن وانگر پوريون ڪندا آهن. ۽ ڳالهه ڪنهن ڳالهه ٿيندا آهن ته مٿان جانور نفرت کان انهيءَ ڪڍ ۾ ڦٽي اچي، ڪڍ کڻي ڪڍندا نه آهن ته مٿان انهن جون ديوارون پڙهي هيٺ ڪري پون ۽ لوڻ نه کائيندا آهن. پنهنجن هالو سونڀرن لاءِ گاهه ڪتر نه ٺاهيندا آهن، ۽ ڪڍ ۾ بهي بت ڪن ڪنهن لاءِ آهن، ۽ ڇو جو انهن ڪن ڪرڻ مان ڪڍ جي پاسن مان مٺي نڪري پوندي ۽ ڪڍ ڀرجي ويندي. ۽ ڪڍ کڻن کان پوءِ جيڪا پهرين رات وڃي ۾ پوندي آهي، انهيءَ رات هو زالن سان ڪو نه ڪندا.

آهن، چو ته ائين ڪرڻ سان هو سمجهندا آهن ته سندن مڇي
مڃت ضايع ٿي ويندي.

وحشي ۽ آواڻي قومن ۾، شڪار ۽ مڇي مارڻ جي مهم ۾
ڪاميابي حاصل ڪرڻ لاءِ زالن کان گهڻو ڪري پرهيز ڪئي
ويندي آهي. جيڪي مثال مٿي بيان ڪيا ويا آهن، تن مان ظاهر
آهي ته اهو قانون سراسر وهم تي مبني آهي ۽ نه هن معقول خيال آ
ٿي ته ان جي خلاف ورزي شڪاري يا مهاڻي جي قوت ۾ ڪا
عارضی ڪمزوري پيدا ڪندي. عام طرح مان جنسي تعلقات کان
ان ڪري پرهيز نه ڪئي ويندي آهي ته بد پرهيڙي ڪندڙ
ڪمزور ٿي ويندو ۽ شڪار کي ڪاميابي سان نه ڀڙڪي سگهندو.
پر اها پرهيز ان ڊپ کان ڪئي ويندي آهي ته انهيءَ ڪم ڪرڻ
مان شڪار جا جانور يا مڇيون پنهنجي هٿ ۾ بي عزتي سمجهي
لاسن لاءِ پاڻ کي پيش ڪونه ڪندا. برٽش ڪولمبيا جو ڪمريئر
هندستاني ڀڄن ۽ ٻين جانورن جي ڦاسائن لاءِ چارن وجهڻ کان
هڪ مهينو اڳ زال سان سمهڻ ڇڏي ڏيندو آهي ۽ ان جي
استعمال ٿيل برتن ۾ پاڻي نه پيئندو آهي، پر هڪ ڪاٺي مان
ٺهيل پيالي ۾ جدا پاڻي پيئندو آهي. انهن قانونن جي خلاف ورزي
يا انهن تي پوريءَ طور تعميل نه ڪرڻ ڪري، اهي هندستاني
سمجهندا آهن ته سندن چارن ۾ جانور ڦاسي، ترڪي نڪري ويندا
ڪن خاص ننڍن جانورن جي لاءِ جڏهن چارون وجهندا آهن
تڏهن پرهيز جو عرصو گهڻائي ڏهه ڏينهن ڪندا آهن.
ٻين سڀني حالتن ۾، جن ۾ هڪ وحشي انسان پنهنجي شهوتي
جذبات تي ضابطو رکي ٿو ۽ ڪن وهن جي ڊپ کان پاڪ ۽
صاف رهي ٿو، تن جي چڪاس مان ٿاڍا دلچسپ ۽ سبق آموز
نتيجا نڪرندا. پر هن وقت اسان انهيءَ طرف توجه ڪري نٿا
سگهون. هن وقت اسين انهيءَ رسم جا فقط چند متفرق مثال پيش
ڪري، انهن رسمن تي غور ڪنداسون، جيڪي هڪ ڪامياب
شڪاري ۽ مهاڻو شڪار ڦاسائن ۽ مڇيون مارڻ کان پوءِ ادا

ڪندو آهي. ”لاڻوس“ ۾ سڦٽو واريءَ جاءِ تي، لوڻ جي ڪاٺين ۾ ڪم ڪندڙ مزور ڪم واريءَ جاءِ تي جنسي ميل ميلاپ ڪرڻ کان سخت پرهيز ڪندا آهن، ساڳئي وقت کين تيز آڻن کان بچاءُ، لاءِ نه ڪنهن ڀاڄي جي پناه وٺڻي آهي، ۽ نڪا چڻي استعمال ڪرڻي آهي. بوما جي ڪاچين قبيلي وارا ٻيٽو (شراب) ٺاهڻ جا ماهر ٿيندا آهن. ٻيٽر جي مسئل مصلحي ٺاهڻ لاءِ ٻن عورتن کي مقرر ڪيو ويندو آهي، جن کي پڪڻ جي ذريعي منتخب ڪيو ويندو آهي، چوٽه اهي انهن ٽن ڏينهن تائين، جيستائين اهو مصلحو ٺهي تيار ٿيندو آهي، ڪا به ترش يا تيزابي شيءِ نه کائي، سگهنديون آهن، ۽ مڙسن سان پيار، محبت ۽ جنسي ميلاب به ڪونه ڪري سگهنديون آهن، انهن قانونن جي خلاف ورزي ڪرڻ جي نتيجي ۾ ٻيٽر کڻو ٺهي پوندو ۽ سندن سڄي محبت ۽ خرچ رانگن ويندو. ”مانسائي“ قبيلي وارن ماڻهن وٽ منو شراب هڪ عورت ۾ مرد کان ٺهرايو ويندو آهي، جن کي هڪ جدا جهوپڙي ٺاهي ڏني ويندي آهي، جنهن ۾ هو شراب جي تيار ٿي وڃڻ تائين سڪونت اختيار ڪندا آهن، پر انهيءَ عرصي ۾ هنن کي هڪڙي ميان هميسٽر ٿيڻ کان تمام سخت منع ٿيل هوندي آهي. اهي شراب ٺاهڻ جي ڪم شروع ڪرڻ کان ٻه ڏينهن پيشتر ۽ شراب ٺهڻ جي عرصي ۾، جو گهڻو ڪري ڇهه ڏينهن وٺندو آهي، کين پاڪ ۽ صاف رهڻ جي زوردار تلقين ڪيل هوندي آهي، ”مانسائي“ سمجهندا آهن ته جيڪڏهن اهو جوڙو انهن قانونن جي پيچڪڙي ڪري جنسي ميلاب ڪندو، ۽ پنهنجيءَ پاڪائيءَ ۾ رخنو وجهندو، ته ان حالت ۾ نه فقط شراب پيئڻ جي قابل نه ٿيندو، پر ماڪي جون مڪيون به ڇڄي وينديون، جن جي ماڪيءَ سان هو شراب کي منو ڪندا آهن. ساڳئي طريقي سان هو انهيءَ ماڻهوءَ کي به جيڪو زهر ٺاهيندو آهي، اڪيلي سمهڻ لاءِ مڇڙو ڪندا آهن ۽ مٿس اهڙيون بندشون وجهندا آهن، جو هو قور کان خارج ٿيل ۽ ٿالهي ڀاڄيءَ تان کائڻ ماڻهو نٿو ٿيندو آهي.

انهي ۽ علائقي ۾ هڪ ٻيو قبيلو ”وانڊوروبو“ نالي آباد آهي. انهي ۽ قبيلي جا ماڻهو وري چوندا آهن ته اهڙي جاءِ جي پاسي مان به جيڪڏهن ڪا عورت لنگهي ويندي يا اتي ٻيهي رهندي جتي انهن جو ڪو مرد زهر ٺاهيندو هوندو، ته پوءِ اهو زهر پنهنجو زهريلو اثر وڃائي ڇڏيندو. جيڪڏهن زهر ٺاهيندڙ ماڻهو جي زال پنهنجي مڙس جي غير موجودگيءَ ۾، جڏهن هو زهر جي ٺاهڻ ۾ مشغول هوندو، ڪنهن بيگاني ماڻهو سان جسمي ميلاپ ڪري وجهندي، تڏهن ته زهر هڪاري بيمار ٿي، ٻوندو ٻوئين ۽ حالت ۾ عمل ۾ نتيجي جي نوعيت جي مد نظر، ڪا به معقول ۽ مدلل سمجهائي پيش ڪرڻ ناممڪن آهي. زهر ٺاهيندڙ جي زال بهي ”جوهر“ جي گهر ٿيڻ ڪري، زهر جو جوهر ڪيئن ڏانهن ٿي سگهي ٿو؟ صاف ظاهر آهي ته زهر تي زهر ٺاهيندڙ جي عورت جي زنا جو اثر هم آهنگ جادو جي اصول جي مابعد ٿي اثر انداز ٿيندڙ سمجهيو وڃي ٿو. اهڙي عورت جي ٻري چال چلت دور ڪان به سندس مڙس ۽ ان جي ڪم تي هم آهنگ جادو جي طريقي سان اثر انداز ٿيندڙ سمجهي وڃي ٿي. انهن ڳالهين مان اسان آسانيءَ سان به بنا ڪنهن ڊپ ڊاءِ جي هي نتيجو اخذ ڪري سگهون ٿا. ته زهر ٺاهيندڙ جي واسطي جيڪو پاڪائي ۽ صفائيءَ جو قانون ٻڌايو وڃي ٿو، سو به هم آهنگ جادو جو هڪ واضح مثال آهي.

ڏکڻ آفريڪا جي ”با-ٻندي-ٻا-ٿونگا“ قبيلن وارا جڏهن پنهنجي ڳوٺ اڏڻ لاءِ نئين سر زمين منتخب ڪري، ان تي نوان گهر تعمير ڪندا آهن، تڏهن انهيءَ سڄي عرصي ۾ ڪيئن زالن سان پيار ۽ محبت کان پرهيز ڪرڻي پوندي آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي اها خبر پئجي ويندي آهي ته ڪنهن محبت جي ماريل جوڙي انهيءَ قانون جي تعميل ڪرڻ کان غفلت ڪئي آهي، ته پوءِ اهو اڌورو ڳوٺ اتي جو اتي ڇڏي ڏنو ويندو آهي ۽ وري ڪو ٻيو نئون ڳوٺ ٺاهيو ويندو آهي. هو سمجهندا آهن ته پاڪائي

۾ رکڻ ڪري، نئون ڳوٺ، جيڪو وڌندڙ ويجهندڙ حالت ۾
 ٻوڏون ٿيڻ، ناس ٿي ويندو، سردار ڪمزور ۽ لاغر ٿي ويندو ۽
 شايد مري ويندو ۽ اها عورت وري ڪڏهن به ٻار ڪونه ڄمندي.
 ڪوچون ڄاڻا جا ”ڄام“ رهيا ڪوڏهن به ڪپتي ۽ آبادي جي
 خاطر درياهه جي ڪنارن تي نئون بند تعمير ڪندا آهن، يا ٻراڻي
 جي مرمت ڪندا آهن، تڏهن انهن جي سردار کي، جيڪو اتي
 قرباني ڏيندو آهي ۽ اٿان جي ديوتائن کان حفاظت لاءِ دعا پئندو
 آهي، انهيءَ سڄي عرصي تائين، جيستين بند ٺهي راس ٿئي، هڪ
 ڪڪڙين، جهوپڙي ۽ ۾ مڪمل تنهائي ۾ گذارڻو پوندو آهي. هو
 ڪنهن به ٻاهرين ڪارروائي ۾ دلچسپي نڪانه وٺندو آهي ۽
 انهيءَ دوران ۾ کيس ڏاڍي پرهيز ڪرڻي پوندي آهي ۽ ڇو ته
 منهنجي ماڻهو ائين سمجهندا آهن ته سردار جي پاڪائي ۽ رنجي
 ٻوڏ سان بند ۾ رنجو پئجي ويندو. ظاهر آهي ته هن حالت ۾
 به جنسي ميل ملاپ کان پرهيز ڪرڻ جي ذريعي سردار جي جسماني
 قوت کي محفوظ رکڻ جو مقصد نظر نه ٿو اچي، ڇو ته هو بند
 لاهن جي ڪم جي تڪميل لاءِ پاڻ ته ڪجهه به نه ٿو ڪري ۽
 پنهنجي هر قوت واري سان ڪم ۾ ڪا هيراڻي به ڪانه ٿو ڪري.
 جيڪڏهن شڪاري ۽ ماهيگر شڪار ڪرڻ يا مڇين مارڻ
 کان اڳ ۽ ان جي دوران ۾ هو يا ٻپ کان ڪن پرهيز ۾
 پابندين تي عمل ڪن ٿا، جيئن اسين مٿي ڏسي آيا آهيون، ته
 ٻوڏ جانورن کي مارڻ ۽ مڇين وغيره کي کائڻ کان ٻوڏ انهن
 ماهيگرن ۽ شڪارين تي جيڪي بندشون عائد ٿيل آهن، تن جي
 متعلق ٺهيل قانون به اهڙائي يا انهن کان به زياده سخت هوندو ۽
 جي شڪار کان اڳ انهن سان لاڳو ٿين ٿا، ڇو ته ٻوڏ وري
 انهن شڪار ٿيل جانورن ۽ ڦاڻل مڇين جي غضبناڪ روحن جو
 ٻپ مٿن طاري ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن ائين سڄي ته شڪار
 کان اڳ جيڪي ڪاڌي پيئي، ڪپڙن پائڻ، اڻڻ ويهڻ متعلق
 پابنديون عائد ٿيل آهن، سي فقط هن ارادي سان لاڳو ڪيل

آهن ۽ ٽن جيئن ٻيلي جا مرد پنهنجي ڪم ڪار ڪرڻ لاءِ طاقتور ۽ تندرست رهن، ته ان صورت ۾ انهن ساڳين پابندين تي جانورن کي ذبح ڪرڻ ۽ ڇهڻ کي ڪاٺي وڃڻ کان پوءِ به عمل پيرا رهن ٿا. انهن کان به زياده سخت رشتن جو ادا ڪرڻ، فضول بي معنيٰ ۽ اجايو نظر اچي ٿو. لڳي هلي اسين ڏيکارينداسون ته شڪاري ۽ ماهيگر پنهنجي مطلب حاصل ڪرڻ کان پوءِ به اڳ کان به زياده سخت ۽ تڪليفده پابندين ۾ مبتلا رهي ٿو. ان ڪري انهن پابندين کي ڪنهن معقوليت جي بنياد تي سمجهائجو خيال ٻيلڪل نيسود معلوم ٿئي ٿو، مطلب ته انهن کي وهڻ جي بنيادي نظريي جي ذريعي سمجهائجو جو واحد رستو ئي اسان جي سامهون باقي وڃي موجود رهي ٿو.

پيرنگ، اسٽريٽ جي علائقن ۾ رهندڙ ايسڪيمو قبيلن وارا شڪار ۾ ملڻ جانورن جي جسمين کي ڏاڍي احترام سان ڏسندا آهن. خاص طرح انهيءَ شڪاريءَ کي، جنهن جي تير يا گوليءَ سان اهو جانور مړو هوندو، انهيءَ ڳالهه جو ڏاڍو خيال رکڻو هوندو آهي ته ڪنهن طريقي سان ان جي روح کي غصو نه لڳي، مٿان هو انهيءَ شڪاريءَ ۾ سندن قبيلي واريون جي مٿان ڪا آفت يا ڪن حالتن ۾ موت نازل ڪري، اهڙيءَ طرح ”آناٽ“ قبيلي جو ايسڪيمو شڪاري، جنهن سفيد ويل پهچي ۽ جي شڪار ۾ حصو ورتو هوندو آهي، يا ان کي چار مان ٻاهر ڪڍڻ ۾ مدد ڪرائي هوندي آهي، تنهن کي چئن ڏينهن تائين ڪنهن به ڪم ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. ڇو ته ايترو ڏينهن تائين انهيءَ پنهنجي جو ڀوت ان جي جسم سان گڏ جهليو ويندو آهي. ساڳئي وقت ڳوٺ ۾ ڪنهن به ماڻهو کي ڪا به تيز ڌار يا نوڪ واري چيز استعمال ڪرڻ نه ڏني ويندي آهي ته مٿان ڪنهن جي مٿان انهيءَ ريت ڀوت کي ڪو زخم پهچي وڃي، ڇو ته اهو ڀوت انهيءَ عرصي تائين پنهنجي ڇڏيل جسم جي ڳولا ۾ مصروف رهندو آهي، ڪنهن کي به وڏي واڪي سان ڳالهائڻ جي اجازت

ڪاٺ هوندي آهي ته متان اهو ڀوت ڊڄي وڃي، يا پنهنجي بي عزتي سمجهي. ڪوبه ماڻهو جيڪو ويل مڃي ڪي لوه جي گهاٽيءَ سان وڌيندو سو هڪ مري ويندو. درحقيقت انهن چئن ڏينهن ۾ سڄي گهٽ ۾ ڪنهن کي به لوه جي اوزار استعمال ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي.

— اهي ايسڪيمو هر سال ڊسمبر جي مهيني ۾ هڪ وڏو بيلو ڪندا آهن ۽ انهي ڏينهن تي هو سڀني اهڙين مڃڻ ۾ ٻري ۽ بحري جانورن، جهڙوڪ سيل، ويل، والرس ۽ سفيڊ رچن جا ٻيٽا گهٽ جي ’اسيمبلي هال‘ ۾ کڻي ايندا آهن، جن کي هنن سالن جي دوران ۾ شڪار ڪري ساريو هوندو آهي. اهي ٻيٽا اتي ڪيترن ڏينهن تائين رکيا ويندا آهن، ۽ جيستائين اهي اتي رکيل هوندا آهن، تيستائين اهي شڪاري پنهنجي زالن سان ڪوبه واسطو ڪونه رکندا آهن، چوڻ ته هو چوندا آهن ته جيڪڏهن هو زالن سان سمهندا ته انهن جانورن جا روح پنهنجي به عزتي سمهندا ۽ دوباره وٽن ڪونه ايندا. ساڳئي نموني سان الاسڪا جي ”ايليٽوٽ“ قبيلي وارن مان جيڪڏهن ڪو ايسڪيمو ويل مڃي ڪي ’دم ٿيل نيزي‘ سان هڪ ڌڪ هڻندو آهي، ته هو ان کي دوباره ان سان يا ٻئي ڪنهن نيزي سان انهيءَ موقعي تي ٻيو ڌڪ به هڻندو آهي، پر خاموشيءَ سان گهٽ موٽي ايندو آهي، جتي هو هڪ اڪيليءَ جهوپڙيءَ ۾ اچي رهندو آهي، جا خاص انهيءَ مطلب لاءِ اڏيل هوندي آهي، ۽ تن ڏينهن تائين نه ڪجهه کائيندو پيئندو آهي ۽ نه ڪنهن عورت ڏانهن نهاريندو آهي. انهن ٽن ڏينهن جي عرصي ۾ هو ڪڏهن ڪڏهن زخميل ويل وانگر آواز ڪندو آهي، ته جيئن اها ڪنارو ڇڏي وڃ سمنڊ ۾ نه هلي وڃي. چوٿين ڏينهن، هو ٻاهر نڪري سمنڊ ۾ غسل ڪندو آهي، ۽ سمنڊ جي پاڻيءَ کي هٿن سان ڌڪ هڻندو ۽ تيز آواز سان رڙيون ڪندو آهي. پوءِ هڪڙي ساٿيءَ کي سان وٺي هو ڪناري جي انهيءَ حصي ڏانهن ويندو آهي، جتي هن کي انهيءَ ويل جي

مان جو گمان هوندو آهي. جيڪڏهن اها مري ويئي هوندي آهي، ته هو هڪدم ان جو اهو ڏڪر وڌي اڇلائي ڇڏيندو آهي، جتي ان کي دم ٿيل نيزي سان زخمي ڪيو هوندائين. پر جيڪڏهن هوءَ مثلي نه ملندي اٿس، ته پوءِ هو وري واپس گهر موٽي ايندو آهي ۽ تيسرائين سمند ۾ غسل ڪندو ۽ واکا ڪندو رهندو آهي، جيستائين هو سمجهندو آهي ته ’ويل‘ مري ويئي هوندي. هن حالت ۾ شڪاري، جو زخميل ’ويل‘ جو نقل ڪري ٿو، ان مان معلوم ٿئي ٿو ته هو هم آهنگ جادو جي هڪجهڙائيءَ جي اصول مطابق، ان کي سچ پچ مارڻ گهري ٿو. وري قطبي لڳي رڃ، جو پوٽ به ان حالت ۾ پنهنجي بيعزتي سمجهندو آهي، جڏهن هن جي متعلق جيڪي پابنديون مقرر ٿيل آهن، تن تي عمل نه ٿيندو آهي. انهن ماڻهن جو هي اعتقاد آهي ته رڃ جو پوٽ ٽن ڏينهن تائين انهيءَ جاءِ تي ترسندو آهي، جتي هن پنهنجي خاڪي جسم کي الوداع ڪئي هوندي، ۽ انهن ڏينهن تائين ايسڪيمو ان جي متعلق عائد ٿيل پابدين جي قانونن تي تمام سختيءَ سان ڪاربند رهندا آهن، ڇو ته هڪو سمجهندا آهن ته خلاف ورزي ڪرڻ واري کي، انهيءَ حالت ۾، ٻين بحري جانورن جي بيعزتيءَ جي مقابلي ۾، زياده جلد سزا ملندي آهي.

جڏهن ڪاين قبيلي وارا شينهن ماريوندا آهن، تڏهن هو پنهنجي روح جي سلامتيءَ لاءِ ڏاڍا پريشان ٿيندا آهن، ڇو ته هنن جو اهو خيال آهي ته شينهن جو روح سندن روح کان زياده طاقتور ٿيندو آهي، ان ڪري هو مثل شينهن جي لاش تان ان دفعي هيڏانهن هوڏانهن ايندا ويندا آهن ۽ هيئن چوندا آهن ته ”اي شينهن! تنهنجو روح منهنجي روح هيٺان!“ گهر موٽڻ کان پوءِ هو پاڻ کي، پنهنجن ڪتن کي ۽ هٿيارن کي پکين جو رت ٿڌيندا آهن، ته جيئن سندن روح پيڄي نه وڃي ۽ ڇو ته هو پاڻ پکين جي گوشت جا شوقين هوندا آهن، ان ڪري سمجهندا آهن ته انهن جا روح به ان گوشت تي راضي ٿي ويندا رهندا. ان کان پوءِ ان

ڏينهن تائين ساندھ رات ڏينهن پاڻيءَ ۾ غسل ڪرڻ کان پوءِ ئي ٻئي شڪار تي ويندا آهن. هاڻينجا قبيلي وارن شيدن مان جڏهن ڪوشينهن، چيتي، هاڻيءَ يا هڪ-سڪي کي ماري ٿو آهي، تڏهن ان کي وڏو پهلوان سمجهندا آهن، پر انهيءَ ڪارنامي ڪرڻ کان پوءِ انهيءَ پهلوان کي ٽن ڏينهن تائين بلڪل بيڪار ۽ سنت ٿي گهر ۾ رهڻو پوندو آهي، ۽ انهيءَ عرصي ۾ هو زال سان نه ڳالهائيندو آهي. هن جي زال به ٽن ڏينهن تائين سادي کاڌي تي گذر ڪندي آهي ۽ پنهنجو ايترو کائيندي آهي جيترو هن جي جيئري رهڻ لاءِ بلڪل ضروري هوندو آهي. ساڳئي نموني سان لڳلندڙ جا ماڻهو رڃ جي شڪار کي عزت ۽ شان جو عروج سمجهندا آهن، ڇو ته هو ان کي جانورن جو بادشاهه سمجهندا آهن، پر تنهن هوندي به جيڪي به ماڻهو رڃ کي ڪهن ۾ حصو وٺندا آهن، تن کي ناپاڪ ۽ پليد سمجهيو ويندو آهي، ۽ کين ٽن ڏينهن تائين هڪ جدا جهوپڙيءَ يا تنبوءَ ۾ گذارڻو پوندو آهي، جو خاص انهيءَ مطلب لاءِ ڪٽيو ويندو آهي. اتي رهي، هو رڃ کي وڏي پچائيندا آهن. جيڪو ڦاڙ هو انهيءَ بي-ڦيٽيءَ گاڏيءَ کي چڪي ايندو آهي، جنهن تي ميل رڃ کي رکي کڻي ايندا آهن، ان تي هڪ سال تائين ڪا به عورت سواري ڪانه ڪري سگهندي آهي. ڪن روايتن مطابق انهيءَ ڦاڙهي کي هڪ سال تائين ڪوبه گاڏيءَ ۾ جوڙي نه سگهندو آهي. تنبوءَ يا جهوپڙيءَ ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ، جنهن ۾ هو تنهائيءَ ۾ گذاريندا آهن، هو اهي ڪپڙا لاهيندا آهن، جن سان هنن رڃ کي ماريو هوندو آهي، ۽ زالون پنهنجن مڙس جي منهن ۾ هڪ خاص قسم جي چوڏن جو ڳاڙهو ٻائي وات سان ٿوڪاري هڻنديون آهن. تنبوءَ ۾ گهڙڻ وقت هو اڳئين طرف وارو دروازو استعمال نه ڪندا آهن، پر پٺئين پاسي کان اندر ويندا آهن. جڏهن رڃ جو گوشت پچي تيار ٿي ويندو آهي، تڏهن ٻن ماڻهن جي هٿن انهيءَ جو ڪجهه حصو زالن ڏانهن موڪليو ويندو آهي، جي انهيءَ عرصي ۾ انهيءَ تنبوءَ ڏانهن نه

نهارينديون آهن، جيستائين گوشت ڀڄندو رهندو آهي. جيڪي
 ٻرد زالن ڏانهن گوشت کڻي ويندا آهن، سي اهو بهانو ڪندا
 آهن ته هو غير ملڪي ماڻهو آهن، جي ڏورانهين ملڪ مان سوکڙيون
 کڻي آيا آهن. اهو گوشت جيڪو زالن ڏانهن موڪليو ويندو
 آهي، سو تنهنجي جي اکڻ واري دروازي مان ٻاهر ٿيلهو ويندو
 آهي. جڏهن ٻريهه ڇا تي ڏينهن پورا ٿي ويندا آهن ۽ مردن
 کي پنهنجين زالن ڏانهن وڃڻ جي اجازت ملي ويندي آهي، تڏهن
 اهي ٻاهر وڃن کان اڳ، انهيءَ زنجير کي هٿن سان پڪڙي،
 جنهن ۾ رڌڻ جون وڏيون ڪمڙيون باهه جي وچ جي چوگرد
 لنگهنديون رهنديون آهن، سڀئي ڄڻا هڪٻئي جي پٺيان باهه جي
 چوگرد ڦرندا آهن، انهيءَ طريقي سان، هو پاڻ کي پاڪ ڪندا
 آهن. - جنهن کان پوءِ هو تنهنجي جي اکڻين دروازي مان لنگهي ٻاهر
 وڃي پنهنجن زالن سان ملندا آهن. پر ٿوريءَ جي سردار کي اڃا به وڌيڪ
 ٻن ڏينهن تائين پنهنجي زال سان سمهڻ جي منع هوندي آهي.
 ڪيترن قبيلي جا حبشي وري انهيءَ ارڙها کان ڊڄندا آهن،
 جيڪا جائدار چيوڪي پڪڙي، زور سان ٽپوڙي، ساهه ڪڍي، کائيندي
 آهي. ڪن خاص وهمن کان ڊڄي هو ان کي مارڻ کان ڏاڍو
 ٿهندا آهن. اڳي ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو ان کي پنهنجي بچاءَ
 ۾ يا ٻئي ڪنهن نموني سان اتفاق سان ٿي ماري وجهندو هو،
 ته پوءِ ان بدبخت کي ڪيترن هفتن تائين وهندڙ پاڻيءَ ۾ سڄو
 ڏينهن ٻٽي ۽ ٻير تڙيو پوندو هو. اهڙي ماڻهوءَ جي ڳوٺ ۾ جيستائين
 ڪوبه جانور ذبح نه ڪيو ويندو هو، جيستائين هو انهيءَ قسم
 جي توڙي تائبي نه ڪندو هو. ارڙها جو ڏينگو، ان کان پوءِ
 ڳوٺ جي واري جي ڀرسان ڪڍ ۾ دفن ڪيو ويندو هو، جنهن
 کان پوءِ هڪ سردار جي لاش وانگر، ان کي انهيءَ جاءِ تي وڌيڪ
 ڪوبه هٿ ڪونه لائيندو هو. ان کان پوءِ ماڻهوءَ جي ماتم واري عرصي
 وانگر انهيءَ توڙي تائبيءَ واري عرصي کي به ختم سمجهيو ويندو هو.
 مدراس ۾ ڪاري ڪارنهر کي مارڻ ڏاڍو گناهه سمجهيو ويندو آهي.

جڏهن به ڪو ماڻهو ڪاريهر کي اتفاق سان ماري وجهندو آهي، ته سڀ ماڻهو ملي، ان جي جسم کي شمع سان ڀوسِي ۽ ۾ وڃي اهڙي نموني سان ساڙيندا آهن، جهڙي نموني سان ماڻهوءَ جي لاش کي ساڙيو ويندو آهي. نانگ کي ماريندڙ پاڻ کي ٽن ڏينهن تائين ناڀاڪو سمجهندو آهي. ٻئي ڏينهن تي انهيءَ جاءِ تي کير هاريو ويندو آهي، جنهن تي نانگ کي ساڙيو ويو هو. ٽئين ڏينهن تي اهو بدبخت انسان گدام کان آڇو سمجهيو ويندو آهي.

اهڙيءَ طرح، جن جانورن کي آزاد ڇڏيو ويندو آهي، ۽ انهن کي نه ماريو ويندو آهي، اهي ٻاڪو سمجهيا ويندا آهن، ۽ سندن حياتيءَ کي ڪو ضرر ڪونه پهچايو ويندو آهي، ۽ ائين صرف هڪ وهڻ ماتحت ڪيو ويندو آهي. سندن ”ظالم ۽ ناڀاڪو“ ماريندڙ سان چمڪا روش اختيار ڪئي ويندي آهي، اها بلڪل ساڳي هوندي آهي جهڙي هڪ شڪاري ۽ مهاڻي سان اختيار ڪئي ويندي آهي، جي ڀيٽ ۾ قوت لاءِ جانورن ۽ مڇين کي ماريندا آهن. ان ڪري جن خيالن ۽ نظرين جي بنا تي ٻنهي حالتن ۾ جيڪي رسمن مقرر ڪيون ويون آهن، سي بنيادي طور هڪ ئي نوعيت جا آهن. جيڪڏهن اسان جو خيال صحيح آهي، ته پوءِ ائين ٿو معلوم ٿئي ته اهي نظريا انهيءَ عزت ۽ ڊڳ جي احساسن جي بنيادن تي ٺهيل آهن، جي هڪ وحشي مختلف جانورن جي دهشت، بي انتها قوت، حساستي يا سندن ڪارگر هئڻ جي سببن ڪري پنهنجي دل ۾ محسوس ڪري ٿو، ۽ ساڳئي وقت هو سندن روجن جي انتقامي جذبات کان به ڊڄي ٿو. اسان جي انهيءَ نظريي کي ”انتقام“ جي مهاڻن جي انهيءَ روش مان تقويت حاصل ٿئي ٿي، جا هو ڪنهن اهڙي موقعي تي اختيار ڪندا آهن، جڏهن ڪا مثل ويل مڇي سندن ملڪ جي ڪناري سان اچي لڳندي آهي. اهي مهاڻا ويل جي ان ڪري پوڄا ڪندا آهن، جو هو سندن زندگيءَ کي محفوظ رکڻ لاءِ انيڪ طريقن سان مفيد ۽ ڪارائتي ثابت ٿئي ٿي. انهيءَ علائقي ۾ گهڻو ڪري هر ڳوٺ جي پڳوڏا (مندر) ۾ ويل جا

ٿورا گھڻا هڏا رکيل هوندا آهن، جي ڪن حالتن ۾ اصلي هوندا آهن، ته ڪن حالتن ۾ نقلي به هوندا آهن، پر ٻنهي حالتن ۾ انهن کي ”ويل“ جا هڏا سمجهي، انهن جي پوڄا ڪئي ويندي آهي. جڏهن به سئل ”ويل“ اتي اچي وارد ٿيندي آهي، تڏهن اتان جا ماڻهو ان کي ڏاڍي شان سان دفن ڪندا آهن. جنهن ماڻهوءَ ان جي دينگي کي سڀني کان آڳ ۾ ايندو ڏٺو هوندو، سو ماتر ڪندڙن جو اڳواڻ ٿيندو آهي، اهڙي طرح جوڄڻ ته سندس گهر ۾ فوتي ٿي هوندي آهي. پنهنجي ماءُ جي رسم رواج مطابق، هو ماتر جو لباس پائيندو آهي. ڪڪن جو ٽوپو، ڊگهن ٻانهن وارو اڇو ڪڙڙو، جنهن جون ٻانهون آڻيون ٿيل هونديون آهن ۽ ٻيو سڀ سازو سامان، جيڪو هڪ ماتر ڪندڙ لاءِ پائڻ ضروري هوندو آهي. مرڻ واري جي ويجهي ۾ ويجهي عزيز هئڻ جي حيثيت ۾ هو ماتر جي سڀني رسمن تي هڪ وڏي جي حيثيت ۾ شامل ٿيندو آهي. خوشبودار تيل ۽ ڌوپ ٻاريو ويندو آهي، سون ۽ چاندي جا ورق اڇلايا ويندا آهن ۽ ڦٽاڪا ساڙيا ويندا آهن. جڏهن ويل جي جسم تان گوشت لاهي، ان جي چرنيءَ مان تيل ڪڍيو ويندو آهي، تڏهن ان جي هڏن جي پڇري کي ڏاڍي منجهندگيءَ سان ريتيءَ ۾ دفن ڪيو ويندو آهي. بعد ۾ هڪ عارضي چت اڏي ويندي آهي، جنهن جي هيٺان قربانيون ڪيون وينديون آهن. گھڻو ڪري دفن ٿيڻ کان ٿورو ئي وقت پوءِ مثل ’ويل‘ جو روح ڪنهن نه ڪنهن ڳوٺ جي ماڻهوءَ ۾ گهڙي ويندو آهي، جو پنهنجي زبان سان اعلان ڪندو آهي ته ’ويل‘ نر هو يا مادي هئي.

باب ايکيهون

جهل يا روڪ - شين جي حالت ۾

۱۔ جهل يا روڪ جي معنيٰ: چنانچہ، وحشي معاشري ۾۔
 مقدس بادشاه، سردار ۽ پوڄاري رسوماتي پاڪائيءَ جي جن قاعدن،
 ۽ دستورن تي عمل ڪن ٿا، سي ڪيترين حالتن ۾ انهن دستورن ۽
 قاعدن سان ٻاڪل ٺهڪي اچن ٿا، جن جي ٻيروي خونخوار جنگي جوان،
 ماتمي، وڃ واريون عورتون، بلوغت کي پهتل ڇوڪريون، شڪاري،
 ۽ ماهيگير وغيره ڪن ٿا. اسان جي نظرن ۾ مختلف طبقن
 جا اهي ماڻهو پنهنجي پنهنجي نوعيت ۽ شخصيت ۾ هڪٻئي کان،
 ٻنهي علحدده آهن ڪن کي اسين پاڪ ٿا سمجهون ۽ ٻين کي شايد
 پليد ٿا سڏيون. پر هڪ وحشي انهن جي درميان ڪوبه اهڙو
 اخلاقياتي فرق ڪونه ٿو ڪري، هن جي دماغ ۾ اڃا تائين پاڪائيءَ
 ۽ پليديءَ جي نظرين ۾ ڪوبه امتياز ڪونه آيو آهي. انهن
 سڀني ماڻهن جي متعلق هُن جي سامهون هڪ ئي ڳالهه آهي: ۽ اها
 هيءَ ته هو ڏاڍا خطرناڪ آهن ۽ ساڳئي وقت پاڻ به وڏي خطري
 ۾ گهيريل رهن ٿا، ۽ جنهن خطري ۾ اهي پاڻ ڦاٿل آهن ۽
 جنهن ۾ اهي ٻين کي به ڦاسائين ٿا، سو هڪ قسم جو روحاني يا
 جينائي خطرو آهي، جنهنڪري اهو هڪ خيالي خطرو آهي. پر
 اهو خطرو، بهرحال، خيالي هئڻ جي باوجود ڪو گهٽ حقيقي
 ڪونهي. خيال به ماڻهوءَ مٿان اهڙي ئي يقيني طريقي سان عمل
 ڪري ٿو، جهڙو زمين جي ڪشش ثقل ان کي متاثر ڪري ٿي،
 ۽ ممڪن آهي ته جيئن شوري جو تيزاب کيس پڪ ٿي پڪ ماري
 وجهندو، تيئن ڪن حالتن ۾ محض خيال به کيس ماري وجهي.
 انهن پابندين ۽ بندشن جو مقصد، جي اهڙن ماڻهن تي عائد ڪيون

وڃن ٿيون، هيءُ آهي ته کين باقي ۽ دنيا کان پري رکيو وڃي، ته جيئن اهو خطرناڪ روحاني ضرر خود کين نه پهچي ۽ وڙائين نڪري ٻين ڏانهن به ڦهلجي نه وڃي. اهي بندشون هڪ قسم جا برقي بند آهن، جن جي ذريعي خود کين ڀڙڙي ٻين مائنن کي ان غير معمولي طاقت جي ضررناڪ اثر کان، جنهن سان هو ڀريل رهن ٿا، محفوظ رکيو وڃي ٿو، چوٽه، ٻهروئي دنيا سان ڪنهن بي ضابطه نموني له وڃڻ ۾ اچڻ ڪري اهڙي صورتحال جي پيدا ٿيڻ جو لازمي طور امڪان رهي ٿو.

پابندين جي انهن عام اصولن متعلق جيڪي مثال مٿي ڏني آيا آهن، تن ۾ اسين هتي ڪن ٻين به اهڙن مثالن جو اضافو ڪرڻ چاهيون ٿا، جن جو واسطو زياده تر انهن شين ۽ لفظن سان آهي، جن جي استعمال تي بندش پيل آهي، چو ته هڪ وحشيءَ جي خيال مطابق، مائنن وانگر شين ۽ لفظن ۾ به ٿوري يا گهڻي عرصي لاءِ اهو برقي اثر موجود ٿي سگهي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ انهن جي استعمال تي عارضي يا مستقل طور بندش وجهڻ لازمي آهي. اسين اهڙا مزيد مثال انهن مقدس بادشاهن، سردارن ۽ پوچارين متعلق چونڊينداسون، جي رواجي مائنن کان بندش جي زياده مضبوط ديوار ۾ گهيريل ۽ مٿي رهن ٿا. ٻين باب ۾ اسين رڳو روڪ پيل يا ممنوع شين جو ذڪر ڪنداسون، ۽ باقي روڪ پيل يا ممنوع لفظن جو ذڪر ايندڙ باب ۾ بيان ڪنداسون.

۲. **لوهه جي استعمال تي بندش:** سڀ کان اول هن ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي ته بادشاهه جي وجود جي بي انداز تقدس سبب لازمي طور هيءُ فرض عائد ٿئي ٿو ته ان جي جسم کي هٿ نه لاهڻو وڃي. چنانچہ اسپارڙا جي بادشاهه کي ڇهن هڪ نهايت سنگين ڏوه شمار ڪيو ويندو هو، ٽاهڻيءَ جي ڪنهن به بادشاهه يا راڻيءَ کي هٿ لائڻ جي سخت منع هوندي هئي، سڀام جي بادشاهه کي هٿ لائڻ واري ڪي ر تان اهو ڪٽڻو پوندو آهي. ڪئمبوديا جي بادشاهه کي ڪنهن به صورت ۾ سواءِ سندس خاص

حڪم جي، ڪوبه هٿ لائي ڪونه سگهندو آهي؛ ڇوڻ ٿا ته سنه ۱۸۷۴ع ۾ هڪ دفعي اهو بادشاه گاديءَ تي سوار ٿي ڪنڊي ڪري پيو ۽ گهڻي وقت تائين پٺ ۾ بيھوش پيو هو، پر سندس خدمتگارن، وزيرن ۽ دربارين مان ڪنهن کي به هن کي هٿ لائڻ جي همت ڪانه ٿي. آخرڪار ڪافي وقت کان پوءِ هڪ يورپين اتان اچي لنگهيو، جنهن بادشاه کي ڪڍي سندس محلات ۾ وڃي پهچايو. اڳئين زماني ۾ ڪوبه ماڻهو ڪوريا جي بادشاه کي هٿ ڪونه لائي سگهندو هو. جڏهن به هو پاڻ پنهنجي رعایا منجهان ڪنهن کي هٿ لائيندو هو، تڏهن ان ماڻهو جي جسم جو اهو حصو پاڪ سمجهيو ويندو هو ۽ هن کي سڄيءَ عمر تائين انهيءَ جاءِ تي تيز ڳاڙهي رنگ جو ريشمي ٽوڙهو ٻڌي پنهنجي شان ۽ انهيءَ اعزاز جو اعلان ڪرڻو پوندو هو. بادشاه جي جسم کي ڪنهن به حالت ۾ لوه جو ڪو ٽڪر لڳڻ نه ڏيندا هئا. سنه ۱۸۰۰ع ۾ ٽينگ-ٽسنگ-ٿائي-اوٿانگ بادشاه کي پٺيءَ جي ڪنڊي ۾ ڪڍڻ ڪري پيو، پر ڪنهن به جراح سندس جسم تي نشتراستعمال ڪرڻ جي همت ڪانه ڪئي، ڇا شايد بادشاه جي حياتي بچائي وڃي ها. ڇوڻ ٿا ته هڪڙي بادشاه کي چپ ۾ هڪ خطرناڪ ڦرڙي نڪري پيئي، ڇا ڦاٿل کان جواب ڪڍي پيئي ۽ معاملو نهايت سنگين ٿي پيو ۽ ڪنهن کي به اهڙي واٽ نه سمجهي آئي، جنهن سان بادشاه کي ايتريءَ تڪليف کان بچائڻ جو ڪو چن ڪيو وڃي. آخرڪار گهڻي سوچ ويچار بعد درباري جراح ڊوڙي وڃي هڪڙي مسخري کي وٺي آيو، جنهن بادشاه کي ايترو ته ڪلايو، جو نيٺ ڦرڙي ڦاٽي پيئي. رومن پادرين کي پنهنجي مٿي يا ڏاڙهيءَ جا وار لوه جي ڪينجيءَ سان ڪترائڻ جي اجازت ڪانه هئي، هوءَ فقط ڪنجهي مان ٺهيل پاڪي يا ڪنجهي استعمال ڪري سگهندا هئا. روم ۾ اروال برادرس جي مقدس آستاني ۾، جڏهن به ڪو سنگتراشيءَ جي ڪم ڪرڻ لاءِ لوه جا اوزار اندر کڻي ويندو هو، تڏهن سندس اندر گهڙڻ کان اڳ هڪ

ريڌيا سوئر جي قرباني ڪرڻي پوندي هئي، ۽ جڏهن اهو ڪم
 آخرين طرح ختم ٿي ويندو هو، تڏهن وري به اها ساڳي قرباني
 ڏيڻي پوندي هئي. يوناني مڙهين ۽ مندرن ۾ به اندر لوه ڪڍي
 وڃڻ جي عام طرح سخت مخالفت هوندي هئي. ڪريست جو ٻيٽ
 ۾ ”مينيڊيمس“ کي جيڪي قربانيون ڏنيون وينديون هيون، تن ۾ به
 لوه کي ڪتب ڪونه آندو ويندو هو، چو ته روايت مطابق مينيڊيمس
 کي تروجن لوڪن جنگ ۾ لوه جي هٿيار سان ئي قتل ڪيو هو.
 پليٽائي جي سردار کي لوه کي هٿ لائڻ جي اجازت ڪانه هوندي
 هئي، پر هر سال پليٽائيءَ جي ميدان ۾ جتي جنگ ۾ جرڌا شهيد
 ٿيا هئا، هو ڏيکي جي قرباني ڪرڻ لاءِ ويندو هو، ۽ ان لاءِ کيس
 تلوار سان ڪڍي وڃڻ جي اجازت هوندي هئي. اڄ تائين هاڻيڻاٺ
 حبشي قبيلي جو ٻادري لوه جو چاڪون ڪم ۾ ڪونه آڻيندو آهي،
 پر قربانيءَ يا ڪنهن چوڪري جي طهر ڪرڻ لاءِ هو شيشي جي
 تيز ٽڪري استعمال ڪندو آهي. ڏکڻ اولهه آفريڪا جي وامبو
 قبيلي وارن ۾ چوڪرن جو طهر تيز پٿر جي ’چاڪونءَ‘ سان ڪيو
 ويندو آهي. جيڪڏهن اهو پٿر ان وقت دستياب ڪونه ٿئي
 سگهندو آهي، ته پوءِ لاچار لوه جي چاڪونءَ سان طهر ڪندا
 آهن، پر انهيءَ چاڪونءَ کي پوءِ زمين ۾ دفن ڪيو ويندو آهي.
 اتر آمريڪا جي اڀروونا علائقي جا سوڪي قبيلي وارا جيتوڻيڪ هن
 وقت پٿر جا اوزار استعمال نٿا ڪن، ان جي باوجود رسوائي موقعن
 تي کين اڄ تائين پٿر جا چاڪون ۽ ٻيا اوزار استعمال ڪرڻا پوندا آهن.
 ’پاتي‘ قبيلي وارا جيتوڻيڪ پٿر جي مينهن وارا تير شڪار لاءِ يا
 دشمنن سان جنگ جي موقعي تي استعمال ڪرڻ چڱي ڏٺا هئا،
 تڏهن به هنن اهي هٿيار قربانيءَ جي موقعي تي استعمال ڪرڻ لاءِ
 وري به پاڻ وٽ باقي رکي ڇڏيا هئا. يهودين يروشلم واري
 مندر جي تعمير ۾ لوه جو ڪوبه اوزار استعمال ڪونه ڪيو هو.
 روم واري قديم ڪاٺ جي ٻل، جنهن کي مقدس سمجهيو ويندو
 هو، لوه يا ڪنجهي جي استعمال ڪرڻ بغير ٺاهي ويڻي هئي ۽

ان جي مرمت ۾ به ڪو ذاتو استعمال ڪرڻو ڪونه هو. سائيزڪس وٽ جيڪو ڪائونسل چيمبر ٺهيل هو، سو سڄو ڪاٺ جو ٺهيل هو. ۽ ان ۾ لوهه جا ڪي به ڪوڪا يا ڪيلا استعمال ڪيل نه هئا. ۽ ان جا شهتير اهڙي نموني سان رکيل هئا، جو انهن کي هرت مرڻي مطابق اتان لاهي وري ساڳئي هنڌ مٽي رکي سگهيو هو.

لوهه جي استعمال تي اها روڪ شايد تاريخ جي انهيءَ اوائل دور جي نشاني آهي، جڏهن لوهه جي نئين نئين ايجاد ٿي هوندي. دنيا لاءِ اهو ذاتو ان وقت هڪ نئين ۽ عجيب چيز هئي، جنهن ڪري ان کي هرڪو شڪ، ڊپ ۽ نفرت جي نگاه سان ڏسندو هو. ڇو ته هر نئين چيز هڪ وحشيءَ جي دل ۾ ڊپ ۽ حيرت پيدا ڪرڻ واري چيز هوندي آهي. بورنيو ۾ تحقيقات ڪندڙ هڪ شخص لکي ٿو ته: ”ڊونس قبيلي وارن ۾ هيءَ هڪ عجيب رسم آهي ته اهي هر شيءَ — ڇڻيءَ يا ٻريءَ، سعد يا نحس — کي انهيءَ چيز ميان وابسته ڪندا آهن، جا نئين سر انهن جي ملڪ ۾ ايندي آهي. مثال طور هيءَ جيڪا ڪن ڏينهن کان وٺي گرم هوا شروع ٿي آهي، تنهن جو سبب اهي منهنجي موجودگيءَ کي سمجهي رهيا آهن.“ سال ۱۸۸۶-۱۸۷۷ع جي سياري ۾ نڪوبار ٻيٽن ۾ غير معمولي بارش پوڻ شروع ٿي هئي، جنهن جهڙي گهڻن سالن کان وٺي ڪانه پيئي هئي. اتان جا وحشي انهيءَ شامت کي انهن انگريزن جي موجودگيءَ جي نتيجي ۾ آيل سمجهي رهيا هئا، جي انهن ڏينهن ۾ انهن ٻيٽن ۾ سروي جو ڪم ڪري رهيا هئا. سندن خيال هو ته سري پارٽيءَ وارن آني جيڪي عجيب و غريب اوزار نصب ڪيا هئا، تن تي مقامي ديوتائن کي ڪاوڙ لڳي هئي، ڇو ته انهن جي آستانن تي هنن بيجا مداخلت ڪئي هئي، جنهن ڪري ظاهر هو ته ديوتا انهن جاين کي دوباره استعمال ڪرڻ کان نفرت ڪري رهيا هئا. پوءِ انهن وحشين مان ڪن پنهنجن ديوتائن جي غصي ٿڌي ڪرڻ لاءِ سوئرن جون خوب قربانيون پيش ڪيون هيون. سترهين صدي عيسويءَ ۾ ايسٽونيا ۾ نبوسمون هڪڻي پٺيان ڏاڍيون خراب

ٿيون، جنهنڪري اتان جي ڪڙمين ان حالت جو ڏوهه ڳوٺ جي ٻن-چڪي ۽ واري کي ڏنو، ڇو ته هن پاڻي ۽ جي وهڪري کي روڪي پاڻي جي ديوتا کي تڪليف ۾ وڌو هو، جنهن جي نتيجي ۾ هو مٿن ناراض ٿيو هو. پولنڊ ۾ جڏهن پهريون دفعو لوهه جا هر استعمال ڪيا ويا، تڏهن اتفاق سان موسمون خراب ٿيڻ لڳيون ۽ فصل تمام گهٽ لهن لڳا، جنهنڪري اتان جي ڪڙمين لوهه جا هر گهڻي ڦٽا ڪيا ۽ پنهنجن پراڻن ڪاٺ جي هرن سان ٻنيون ڪيڙڻ لڳا. اڄ تائين به جاوا جا بادووي قبيلي وارا، جن جو مکيه پيشو زراعت آهي، لوهه جو اوزار استعمال ڪونه ڪندا آهن. هنن ٽئين چيز جي ايجاد کي خاص طرح مذهبي پيشي وارا نفرت جي نگاهه سان ڏسندا آهن. اها ئي ڳالهه پنهنجي ليکي پادشاهن ۽ پوچارين جي انهي ۽ ڀرسي ناپسنديدگي کي سمجهائڻ لاءِ ڪافي آهي، جا هو لوهه جي متعلق محسوس ڪندا هئا ۽ جنهن کي ديوتائن جي طرفان عائد ٿيل سمجهندا هئا، تي سگهتي ٿو ته لوهه جي خلاف انهي نفرت جي جذبي ۾، ڪن حادثن جي واقع ٿيڻ سبب اضافو ۽ تقويت آئي هجي، جيئن مسلسل خراب موسمن جي ڪري، پولنڊ ۾ لوهه جي هر کي نفرت ۽ حقارت ۽ جي نگاهه سان ڏٺو ويو. پر ديوتائن ۽ سندن پوچارين ۽ پادري جي انهي نفرت جو هڪ ٻيو پهلو به آهي. لوهه جي خلاف ديوتائن جي انهي نفرت ۽ بيزاري کي ماڻهن، سوزن وقتن تي، خود سندن خلاف هٿيار طور به استعمال ڪيو آهي. جيئن ته لوهه جي خلاف ديوتائن جي دلين ۾ ايتريقدر ته بيزاري ۽ نفرت موجود هاتي ويندي آهي، جو سمجهيو ويندو آهي ته هو ڪنهن به اهڙي ماڻهوءَ يا چيز جي ويجهو نه ويندا، جيڪو انهي ناپاڪ يا پليد ڌاتوءَ ۾ وڙهيل هوندو، ان ڪري ڪيترن وقتن تي پوتن ۽ بدروحن کي ڀڄائڻ لاءِ لوهه کي تعويذ يا جادوءَ طور استعمال ڪيو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح اسڪاٽلينڊ جي جايلو علائقن ۾ جتن، ڌوٽين ۽ ديون جي شرارت کان محفوظ رهڻ جو بهترين ۽ سٺو کان

زياده مؤثر هٿيار لوه، يا ان کان به وڌيڪ طاقتور، فولاد کي سمجهيو ويندو آهي. انهيءَ ذاتوءَ کي ڪنهن به صورت ۾ — تلوار، خنجر، بندوق جي ناليءَ، يا ننڍڙي چاڪونءَ جي شڪل ۾ — پاڻ وٽ رکڻ کپي، انهيءَ مطلب لاءِ نهايت طاقتور افسون سمجهيو ويندو آهي. جڏهن به ڪنهن اهڙيءَ جاءِ ۾ اندر گهڙڻو هجي، جتي پرين جي واسي هئڻ جو انديشو هجي، ته پوءِ ان جاءِ ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ، ان جي دروازي ۾ ڪوڻ ڪو فولاد جو ٽڪر، جهڙوڪ چاڪون، سٺي، مڇي مارڻ جي ڪٽيلي، وغيره، تـبـڻ گهرجي، ڇو ته انهيءَ صورت ۾ گهر ۾ رهندڙ ٻريون نيسٽائين دروازو بند نه ڪري سگهنديون، جيستائين واسطيڏار ماڻهو اندران ڪم لاهي موٽي نه آيو آهي ۽ اهو رڪ جو ٽڪر اتان نه ڪڍيو اٿائين. ساڳيءَ طرح، جيڪڏهن ڪنهن هرڻ مارڻو هجي ۽ ان کي رات جي وقت گهر ڏانهن کڻي ايندو هجي، ته پوءِ ان جي جسم ۾ چاڪون هڪ ٽنهي ڇڏي، جو ان ڪري ڪو جن يا پري ان جي مٿان ويهي ان کي گرو يا اگرو بنائي ڪوڻ سگهندا. ڪنهن جي ڪيسي ۾ جيڪڏهن چاڪون يا رڪ جو ڪوڪو پيو هوندو، ته ان کي رات جو ٻريون اڏائي مٿي ڪوڻ کڻي وينديون، ويڻ وارين زالن ۽ اٺن جي ٻارن کي پرين جي شرارت کان محفوظ رکڻ لاءِ. انهن جي بسترن يا پلنگن ۾ رڪ جا ڪوڪا ٽوڪي ڇڏڻ گهرجن، پر هڪ ڪرڻ لاءِ اهڙين زالن جي بسترن هيٺان رندي جو ڦر ۽ درين ۾ ڏانڊو پڻ رکي ڇڏڻ گهرجي. جبل ٿان هيٺ ڪري جيڪو ڍڪو مري ويو هجي، تنهن جي گوشت کي جنن ۽ پرين جي اثر کان محفوظ رکڻ لاءِ ان جي جسم ۾ ڪوڪو ٽنهي ڇڏڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو شڪاري جهنگ جي جانورن کي ڦاسائڻ کان اڳ سڙندو وڃائيندو ته اهو پرين کان محفوظ رهندو، ڇو ته ”انهيءَ ساز جي زبان فولاد جي ٺهيل هوندي آهي.“ مراقش ۾ ڀوٽن ۽ بدروحن کان محفوظ رهڻ لاءِ لوه استعمال ڪيو ويندو آهي، جنهنڪري مريضن جي ويهائڻ هيٺان چاڪون يا خنجر رکيو ويندو آهي. سنگهالي

قبيلي. وارا سمجهندا آهن ته اهي هروقت جنن ۽ پوتن جي گهيري ۾ هوندا آهن، جي هميشه ماڻهن کي غفلت جي ڪنهن به گهڙيءَ ۾ ضرر رسائڻ جي موقعي جي انتظار ۾ ويٺا رهندا آهن. اتان جو ڪوبه ڪڙمي سٺي کاڌي کي، جنهن ۾ نان يا پگھل ۽ پڪل گوشت شامل هوندو آهي، هڪ جاءِ کان ٻيءَ ڏانهن کڻي وڃڻ جي تيسين همت ڪونه ڪندو آهي، جيسين ان ۾ ڪافي لوه جو ڪوڪو نه اڻڪائيندو آهي، ڇو ته ان کان سواءِ پوت اچي اهو کاڌو کائيندا. ۽ انهن جي اوڀر ڪاٺڻ واري کي ڪنهن سهلڪ مرض ۾ مبتلا ٿيڻو پوندو. ڪوبه بيمار مرد يا عورت، ڪنجين جي چڱي يا چاڪون کان سواءِ گهر کان ٻاهر نڪرڻ جي همت ڪانه ڪندو آهي، ڇو ته اهڙي بچاءِ کان سواءِ هو ڊڄندو آهي ته مٿان ڪو جن يا پوت پيندين جسم جي ڪمزور حالت جو فائدو وٺي سندس بدن ۾ گهڙي نه وڃي. جنهن کي به بدن تي ڪو وڏو وقت هوندو آهي، سو پاڻ کي جن يا پوت کان محفوظ رکڻ لاءِ پنهنجي ڦٽ ٿي لوه جو ٻٽ رکي ڇڏڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. سيليو ڪوسٽ جون حبشي عورتون جڏهن به پنهنجي ٻار کي ڪمزور ۽ لاغر ٿيندو ڏسنديون آهن، تڏهن اهي هي خيال ڪنديون آهن ته ان ٻار جي جسم اندر پوت گهڙي ويو آهي، جنهنڪري فوراً هو مناسب نموني جا آپاءِ اختيار ڪنديون آهن. اهڙي ٻار جي جسم مان پوت کي ٻاهر ڪڍڻ لاءِ، ان جي ماءُ ڪنهن سٺي مزيدار کاڌي جو ٺڌڙائو پيش ڪندي آهي، جڏهن هوءَ سمجهندي آهي ته پوت انهيءَ کاڌي کي کائي رهيو آهي، تڏهن چپ چاپ هوءَ پنهنجي ٻچي جي پيرن ۾ لوه جون ڪنگڙيون ۽ گھنڊيون ٻڌي ڇڏيندي آهي، ۽ گلي ۾ لوه جون زنجيريون پائي ڇڏيندي اٿس. کاڌي ختم ڪرڻ بعد جڏهن پوت ٻار جي جسم اندر دوباره داخل ٿيڻ جي ڪوشش ڪندو، تڏهن زنجيرين جو ڊپ ۾ گھنڊڻن جي چن چن ان کي اندر داخل ٿيڻ کان روڪيندي. چنانچہ آفريڪا جي انهيءَ علائقي ۾ گهڻي اهڙا معصوم نظر ايندا آهن، جن جون ڪچهرون

سوءَ جي زنجيرين جي انهيءَ دائمي وزن کان هميشه جهڪيل نظر اينديون آهن.

۳. تيز هٿيارن تي بندش: برما ۾ زينگوڊه جي اتر طرف هڪڙو پوڄاري بادشاهه رهندو آهي، جنهن کي ”سوتيه“ قوم وارا روحاني ۽ دنيوي معاملات ۾ سڀني کان زياده اوجي اختيار وارو ڪري سمجهندا آهن. انهيءَ بزرگ هستيءَ جي گهر ۾ ڪوبه تيز ڌار وارو اوزار ڪٿي وڃي منع آهي. هن قانون جي سمجهائي شايد انهيءَ رست جي ذريعي آڏيئي سگهجي ٿي. جا قبضي جي موقعي تي گهڻا ماڻهو ادا ڪندا آهن. جيستائين هو مئل ماڻهوءَ جي روح کي انهيءَ جاءِ تي موجود سمجهندا آهن، تيستائين هو ڪنهن به تيز هٿيار جي استعمال ڪرڻ کان سخت پرهيز ڪندا آهن. انهيءَ لاءِ ته مٿان هو پيڇريءَ ۾ ان روح کي ڪٿي زخمي ڪري وجهن. ان ڪري پيرنگ اسٽريٽ جي ايسڪيمو قبيلي وارن جي ٻولن ۾ ”جنهن ڏينهن ڪو ماڻهو مري ويندو آهي، انهيءَ ڏينهن ڪوبه ٻوٽ جو ماڻهو ڪم ڪار ڪري نه سگهندو آهي.“ ۽ مرحوم جي گهر جا ڀاتي پورن ٽن ڏينهن تائين انهيءَ پابنديءَ ۾ جڪڙيل رهندا آهن. انهيءَ عرصي ۾ ڇاڪونءَ يا ڪهاڙيءَ سان ڪنهن به چيز کي وڍڻ کان سخت منع هوندي آهي. ساڳيءَ طرح ڪنهن به جهنڊاڻي، چين، جهڙوڪ سئيءَ يا نيزي وغيره کي به استعمال ڪرڻ کان منع ٿيل هوندي آهي. اهي خبرداريون روح کي زخمي ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ ڪيون وينديون آهن، جنهن کي اٽلي موجود سمجهيو ويندو آهي، جيڪڏهن انهن اوزارن جي استعمال ڪري ڪو روح زخمي ٿي پيو، ته پوءِ اهو سڄي قوم تي ڪاوڙجي ويندو ۽ خواه مخواهه مٿن ڪو مرض يا موت نازل ڪندو. انهن سڀني ڳالهين کان علاوه مئل ماڻهوءَ جي مائٽن کي اها به خبرداري ڪرڻي پوندي آهي ته انهن ڏينهن ۾ منجهائڻ ڪوبه تيز يا ڪڙو آواز نه ڪري، ڇو ته انهيءَ ڪري به روح ناراض ٿي ويندو آهي، يا ڊڄي پڄي ويندو آهي، جا ٻي ڏاڍي خراب ڳالهه آهي. اسان اهو به ڏسي آيا آهيون ته

اهي ساڳيا ايسڪيمو سفيد ويل' مڇيءَ کي مارڻ کان پوءِ چئن ڏينهن تائين تيز ڇهنبدار ۽ تڪيءَ ڌار وارن اوزارن کي استعمال ڪرڻ کان احتراز ڪندا آهن. ته 'مٿان ويل' جي رلندڙ روح کي ڪو زخم پهچي وڃي ۽ هو کائڻ ڊڄي يا ڪاوڙجي ڌاتن ڪنهن ٻئي پاسي هليو وڃي ۽ جڏهن انهن جو ڪو مائت بيمار هوندو آهي، تڏهن به هو اهڙن اوزارن کي استعمال نه ڪندا آهن، ته مٿان ان جو روح، جيڪو مريض جي خاڪي جسر کي ڇڏڻ جي سببان به هوندو آهي ۽ ان لاءِ هيڏانهن هوڏانهن ٻاهر ڦرندو رهندو آهي، تنهن کي ڪو نقصان پهچي پوي ۽ مريض قبل از وقت اجل جو شڪار ٿي وڃي. ٿرانسلوانيا ۾ رهندڙ رومانيا جي باشندن جو جڏهن ڪو ماڻهو مري ويندو آهي، تڏهن جيستائين هو ان کي دفن نه ڪندا آهن تيستائين هو اها خبرداري ڪندا آهن ته ڪوبه ڇاڪون يا تيز ڌار وارو هٿيار زمين تي اهڙي نموني سان نه اڇلايو وڃي، جو ان جي ٻڌار بڻجي ٿي بيهي، ”ڇو ته ائين ڪرڻ سان، مثل ماڻهوءَ جي روح کي ٻئي جهان ۾ اهڙي ئي تيز ڌار تان لنگهايو ويندو.“ ڪنهن به ماڻهوءَ جي مرڻ کان پوءِ ستن ڏينهن تائين، جيستائين لاش گهر ۾ رکيل هوندو آهي، ڇهن اجل ماڻهو تيز ڌار يا نوڪ وارن اوزارن کي استعمال ڪرڻ کان سخت پرهيز ڪندا آهن، حتيٰ ڪه هو ڇانور به هجن. سان کائيندا آهن، جي هو رواجي طرح ڪاٺيءَ جي پن تيلين سان کائيندا آهن. پراڻي زماني ۾ پيرشيا (جرمني) ۽ رومانيا جا باشندا پنهنجي ڪنهن مرحوم عزيز يا دوست جي مرڻ کان پوءِ ٽئين ڇهن ۽ ٽائين ۽ چاليهن ڏينهن خاص ڪاڌو تيار ڪندا هئا، به ڪاٺي کان اڳ دروازي تي بيهي، انهيءَ ماڻهوءَ جي روح کي اندر اچڻ جي دعوت ڏيندا هئا، انهيءَ قسم جي دعوت ۾ سڀئي ماڻهو ميز جي چوڌاري بلڪل خاموشيءَ سان ويهندا هئا ۽ چري يا ڪانتو استعمال ڪونه ڪندا هئا. کاڌي جي دوران ۾ جيڪڏهن ڪي مانيءَ جا ٻرڙا هيٺ زمين تي ڪري

هوندا هئا، ته اهي اتي جو اتي ڇڏيا ويندا هئا، ڇو ته هنن جو اعتقاد هو ته ڪي اهڙا روح به اتي ايندا هئا، جن جو هن دنيا ۾ ڪوئي پسماندو باقي ڪونه هوندو هو، جيڪو سندن اهڙي دعوت ڪري، ڪنڌي تخت ٿيڻ کان ڪجهه دير پوءِ، ٻاري ٻهارو ڪئي انهن روحن کي اتان سڙيندو هو ۽ چوندو هو ”اي ٻارا ارواحو هاڻي خوب کاتو پيتو اٿو... هاڻا وڃو هاڻا وڃو“ هاڻي اسان بخوبي سمجهي سگهون ٿا ته برمي بادشاه جي گهر ۾ ڇو ڪوئي تيز يا مڏو وڌيندڙ اوزار ڪونه ڪڍي وڃي سگهيو آهي ۽ ٻين ڪيترن مقدس بادشاهن وانگر هن جي وجود کي به مقدس سمجهيو ويندو آهي، جنهنڪري اهو لازمي آهي ته سندس روح جڏهن به هن خاڪي پيچري مان آزادي حاصل ڪري، تڏهن ٻاهر قضا ۾ گهمندي، ڦرندي، يا ڪنهن دور دراز ملڪ ڏانهن پرواڻ ڪندي، انهن تيز اوزارن جي زد ۾ اچي زخمي نه ٿي پوي. ۽ عرصي تي بندش؛ اسان مٿي ڏسي آيا آهيون ته روم جي فلمين ڊيالس کي ڪچي گوشت کي هٿ لائڻ ته ٺهيو هو ان جي نالي وٺڻ جي به سخت منع ٿيل هئي. هنن جي برهمڻن کي نه انهيءَ ساڳئي قسم جي منع ٿيل آهي، يعني ته کين ڪچي گوشت، رت ۽ مائهن جي وڌيل هٿن کي هرگز هرگز ڏسڻ نه آهي. ڊوگنڊا ۾ ڇاڙن ٻارن جي پيءُ کي ٻارن جي چمڪان پوءِ ڪن پيئڻ لاءِ ڪنهن به جاندار کي ڪهڻ به رت تي نظر وجهڻ جي سخت ممانعت ٿيل هوندي آهي. ٻيلو وڃڻ ۾ ڇڏڻ ڪو دشمن قبيلو مٿن حملو ڪري، منجهانئن ڪنهن ماڻهوءَ جو سر وڌي ڪڍي وڃڻ ۾ ڪامياب ٿيندو آهي، تڏهن ڪنل ماڻهوءَ جي عزت کي، ان جي روح جي غصي کان محفوظ رهڻ لاءِ، ڪجهه وقت کن پابندين اندر رهڻو پوندو آهي. کين ڪڙي جدا گهر ۾ بند ڪيو ويندو آهي، جتي هو اهي سوپاريون ڇاڙيندا رهندا آهن، جن تي انهن جي جادوگر ڪو منتر ڦوڪيو هوندو آهي. انهيءَ عرصي ۾ کين ڪچي گوشت کي چمڪڻ جي سخت منع ٿيل.

هوندي آهي. انهن رسمن جي پوريءَ طور اڏا ٿيڻ کان پوءِ
مقتول جو روح اتان هليو ويندو آهي. ۽ دشمن کان بدلي وٺڻ
لاءِ ڊوڙي وڃي ان جي پٺيان هوندو آهي. بندش جي اها رسم
شايد انهيءَ اعتقاد تي مبني آهي ته جانورن جو روح سندن رت
۾ هوندو آهي. جيئن ته اهڙا ماڻهو جن تي جيترو بندشون عائد
ٿيل هونديون آهن تيترو اهي ضرور سڃڻا ڪيا ويندا آهن. مثلاً
مقتول جي مائنن تي ڪاوڙيل روح جي حملي جو هر وقت
امڪان رهندو آهي. ان ڪري هنن ٽڪي اوترو وقت روحن جي
لهوچڙ کان دور رکڻ بيمحد ضروري سمجهيو ويندو آهي.
انهيءَ سبب جي ڪري ئي کين ڪچي گوشت کي هٿ لائڻ کان
ممانعت ٿيل هوندي آهي. ٻين بندش وانگر هيءَ بندش پڻ عام
قانونن جي اظهار جي هڪڙي خاص صورت آهي. ۽ ٻين لفظن ۾
جيتوڻيڪ ڪن خاص ضروري حالتن ۾ ان جي تعميل جو مٿن
زياده شديد تاڪيد ٿيل هوندو آهي، پر هونئن رواجي طرح، روزمره
جي زندگيءَ ۾ پڻ، هن بندش تي هڪ عام قانون جي حيثيت ۾
باقاعدي عمل ڪيو ويندو آهي. جيتوڻيڪ اهڙيءَ حالت ۾ ان جي
تعميل ايتري سخت ڪانڊ هوندي آهي. ان ڪري ايسٽونيا جا
رٺاڪو ڪڏهن به جانور جو رت ڪونه چڪندا آهن، ۽ چورته انهن
جي اعتقاد مطابق ان ۾ جانورن جو روح سمائيل هوندو آهي، جو
رت چڪندڙ جي وات مان بندس بدن ۾ داخل ٿي ويندو. اتر
آمريڪا جي وحشي ڳاڙهن هندستانين جي ڪن قبيلن وارا ”هنهنجي
مذهبي قاعدي مطابق هر جانور جي رت کائڻ کان هميشه پرهيز
ڪندا آهن، چو ته هو سمجهندا آهن ته ان ۾ ذبح ٿيل ڍور
جو روح ۽ زندگي سمائيل ٿي ٿي.“ يهودي شڪاري، شڪار ٿيل
جانور کي ڪهي، ان جو سڄو رت وهائي، مٿس ٻئي وجهي،
ان کي ڍڪي ڇڏيندا هئا، هو ڪنهن به صورت ۾ ان جي رت
کي ڪونه چڪندا هئا، چو ته هو سمجهندا هئا ته ان ۾ جانور جو
روح يا جان سمائيل آهي، يا ڪن حالتن ۾ هو ائين به چوڻدا

هئا ته خود رت ۾ي ان جو روح يا جان آهي. اهو ته هڪ عام قاعدو آهي ته شاهائي رت کي زمين تي وهڻ نه گھرجي. ان ڪري ڪنهن بادشاه يا شاهي خاندان جي ڪنهن فرد کي قتل ڪرڻ جي صورت ۾ اڪثر اهڙي ترڪيب اختيار ڪئي وئي آهي، جيئن شاهائي خون جو هڪ قطرو به زمين تي نه ڪري. سال ۱۶۸۸ع ۾ سيام جي بادشاه جي سڀه سالار پنهنجي آقا جي خلاف بغاوت جو جهنڊو بلند ڪيو هو. ٿوري گھڻي مقابلي کان پوءِ ”هن بادشاه کي گرفتار ڪري، اهڙي طريقي سان مارائي ڇڏيو، جهڙي طريقي سان ڪنهن شاهي ڏوهاري يا شاهي خاندان جي انهن ملزمن کي، جن تي قتل جو الزام لڳل هوندو آهي، ماريو ويندو آهي. اهو طريقو هيءُ آهي ته اهڙي بدنصيب بادشاه يا شهزادي کي لوھ جي وڏي ۽ ڊيگ ۾ وجهي، ڪاٺ جي مضبوط ڏنڊن سان ڪٽي بلڪل ڦيرو ڪيو ويندو آهي، ڇو ته انهن جي مذهبي قانون مطابق، شاهائي رت سان مٽي گڏجي وڃي ۽ اهو ٺاهڪ ٿي پوي، ان جي سخت منغ هوندي آهي.“ جڏهن تاتارين جي عظيم بادشاه قبلاني خان پنهنجي چاچي ”نايان“ کي، جنهن هن جي خلاف بغاوت ڪئي هئي، شڪست ڏيئي گرفتار ڪيو هو، تڏهن ”خان“ هن کي موت جي سزا ڏني هئي، سندس موت جو اهو طريقو مقرر ڪيو ويو هو ته نايان کي ڪٽي ۾ ويڙهي، مضبوط ٻڏي، تيسرائين هيڏانهن هوڏانهن لوڏيو ۽ ڇاڇوليو وڃي، جيسٽائين ڏونڊالجي ڏونڊالجي سندس ساه نه نڪري وڃي.“ ڇو ته قبلاني خان کي اها ڳالهه هرگز منظور ڪانه هئي ته سندس شاهي پشت مان ڪنهن فرد جو رت، سچ جي ديوتا جي روبرو، مٽيءَ ۾ ملايو وڃي، ۽ ان کي مقدس آسمان جي نظرن ۾ اهڙي طرح ذليل ۽ خوار ڪيو وڃي.“ ”عيسائي پادري، رائگولڊ، تاتارين جو اهو اصول هيئن ٿو بيان ڪري: ”هڪ خان تخت حاصل ڪرڻ لاءِ ٻئي کي ماري ڇڏيو، پر انهيءَ ڳالهه جي سخت خبرداري ڪندو ته، ان جو رت ڪنهن طرح نه وهايو وڃي، ڇو ته هو

چوندا آهن ته ڪنهن به وڏي خان جي رت کي زمين تي هارڻ بند ڪرڻ ناجائز آهي؛ ان ڪري هو خان کي ٻوسائي مارڻ جو ڪو نه ڪو ڪامياب طريقو ضرور ايجاد ڪري وجهندا آهي. پر ما جي شاهي دربار ۾ به ساڳئي قسم جا خيال موجود ڏٺا ويا آهن. چئي شاهي خاندان جي شهزادن جي مارڻ لاءِ هڪ خاص نمونو مقرر ٿيل آهي، جنهن ۾ ان ڳالهه جي ڏاڍي خبرداري ڪئي ويندي آهي ته ڪنهن طرح شاهائي رت جو ڦڙو به هيٺ پٽ تي نه ڪري. شاهائي رت کي زمين تي نه ڪرائڻ جي هيءَ چوڪا بندش آهي، سا انهيءَ عام عقيدو جي هڪ خاص صورت آهي، جنهن مطابق رت وهائڻ يا ڪم از ڪم ان کي زمين تي ڪرائڻ کي عام طرح هڪ قبيح ۽ ممنوع فعل سمجهيو ويندو آهي. يارڪو پولو* چوي ٿو ته سنڌ ۾ ڏينهن ۾، جيڪڏهن ڪنهن ڪنهن ماڻهو کي ڪئمپالڪ (پيڪنگ) جي گھٽين ۾ رات جو بيگاه وقت ۾ پڪڙيو ويندو هو ته، ڇاڇ جوڇ کان پوءِ جيڪڏهن هن کي ڪنهن بدتميزي جو ڏوهيدار سمجهيو ويندو هو، ته کيس ڏنڊي سان مار ڪري ويندي هئي. ”انهيءَ سڙا ۾ ڪيترا ماڻهو مري، ويندا آهن ۽ ٻر هئا هو. رستو ان ڪري اختيار ڪندا آهن، ته جيئن رتو ڇاڻ کان بچاءُ ٿئي. ڇو ته انهن جا مذهبي ڪتاب چون ٿا ته ماڻهو جو رت وهائڻ سخت گناهه آهي ۽ بري ڳالهه آهي.“ انگلنڊ جي مغربي سسٽمڪس ضلعي وارا چوندا آهن ته جنهن زمين جي ٽڪر تي ماڻهو جو رت هاريو ويندو، اهو هميشه لاءِ هٿيل ۽ منجوس رهندو ۽ ان تي ڪا به آبادي ڪانه ٿيندي. ڪن قديمي ماڻهن جي رسم مطابق، جڏهن به سندن قبيلي جي ڪنهن ماڻهو جو رت ڪڍڻو پوندو، اٿن، تڏهن هو انهيءَ رت کي اهڙي نموني سان ڪڍندا آهن، ته جيئن ان جو هڪ قطرو به زمين تي نه ڪري، پر ان جي پٺيان اهو سچو رت، قبيلي جي ٻين ماڻهن جي جسم تي ئي پوي. آسٽريلياڻي قبائلين کي جڏهن چوڪرن جو طهر ڪرڻو هوندو آهي، تڏهن سندن

* جڳهه: مشهور سياح، جنرل وينس (اٽلي) - ۱۲۵۴ع؛ وفات ۱۲۹۹ع.

ماڻهو هڪٻئي سان ٻاهري نموني سان لڳي سمهندا آهن، جو هڪ وڏو ٻڌل ٿئي ٿو. پوندو آهي ۽ طهر وارن چوڪري کي جيڪڏهن ماڻهن جي اهڙي ٿلهي مٿان ويهاري، پوءِ سندس طهر ڪيو ويندو آهي، جنهنڪري هن جي جسم منجهان خارج ٿيندڙ سموري رت سندس هم قوم وارن جي جسم تي ئي ڪرندو آهي. وري جڏهن اهي قبائلي پنهنجي قوم جي ڪنهن نوجوان کي قوم ۾ رسمي داخل ڏين لاءِ هن جي ڏند پيچڻ جي رسم ادا ڪندا آهن، تڏهن ان کي ڪنهن وڏي مرد جي ڪلن تي ويهاري پوءِ ان جو ڏند پيچندا آهن. ٿڌل ڏند مان جيڪو رت نڪري هيٺين ماڻهو جي ڪلن يا ڇاٽي تي ڪرندو آهي، تنهن کي هو نه اڳهندو آهي ۽ نه وري ڌوئي صاف ڪندو آهي، ”گال قوم وارا پنهنجن دشمنن جو رت پيئندا به هئا ۽ ان کي پنهنجن جيسمن تي به ٿيڻدا هئا، وري اهو به لکيو ويو آهي ته آئرلينڊ جا قديمي باشندا به ائين ڪندا هئا، ۽ مون آئرلينڊ جي ڪيترن ماڻهن کي ائين ڪندو ڏٺو به آهي. پر دشمن جو رت هو نه پيئندا آهن، رڳو دوستن ۽ پيارن عزيزن جو پيئندا آهن. مثال طور، ليمرڪ وٽ هڪ شهرور و معروف باغي ۽ معروف اوبرائين، جي گردن زنديءَ وقت مون هڪ پوڙهيءَ عورت کي، ان جي ويڊيل سسي کڻي، منجهانئس سڄو رت چوسيندو ڏٺو. هن ڇو ته زمين انهيءَ رت کي پيئڻ جي لائق نه آهي، جنهنڪري هن اهو سڄو رت چوسيو ۽ منهن ۽ ڇاٽي تي مڪيو. رت پيئندي، هن پنهنجا وار به ٻئي ٻڌا ۽ ڏک ڀريون دانھون ۽ ڪوڪون به ٻئي ڪيون. جنهن زمين جي ٽڪري تي، ڪنهن وڻ واريءَ عورت جي رت ٽٽو ڪو قطر ڪري پوندو آهي، ان کي آفريڪا جي ”لاٽوڪا“ قبيلي وارا لوه جي ڪوڏر سان ڪرڙي، انهيءَ پاڻيءَ سان گڏ، جيڪو انهيءَ ٻار واريءَ عورت کي ڏوڏن وغيره ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، ٻڪر جي ڪنهن برتن ۾ بند ڪري، گهر جي ٻاهرئين دروازي جي ڏاڻي پاسي کان ڪافي هيٺ ڀرو دفن ڪري ڇڏيندا آهن. اولهه آفريڪا ۾ جيڪڏهن ڪنهن جي رت جا ڪجهه قطرا

زمين تي ڪري پون، ته کيس هڪدم انهن کي اتان پير سان ڪڍڻ ۽ مٿي
هيٺان پوري ڇڏڻو پوندو آهي، پر جيڪڏهن اهي ڪنهن وٽ يا ٻيڙي ۽
جي پاسي ۾ ڪرندا آهن، ته ٻيڙي ۽ يا وٽ جو اهو رت ماڻو لڪر
وڌي ان کي ساڙي ڇڏڻو پوندو آهي. آفريڪي علائقن جي انهن
رواجن جو هڪ مطلب هي به نظر اچي ٿو ته مٿان اهو رت
ڪنهن شرير قسم جي جادوگر يا ٿوڻي ڦيٽي ڪرڻ واري جي
هٿ لڳي ته اهو ان مان ڪو اهڙو ضررناڪ ڪم وٺي، جو
زخمي ۽ لاءِ نقصانڪار ثابت ٿئي. اهو ئي سبب آهي، جو اولهر آفريڪا
جا ماڻهو زمين تي ڪريل رت کي اتي جواتي پير سان اڳهي ڇڏيندا
آهن، ۽ جنهن وٽ جي ڪاٺي تي رت ڪرندو آهي، ان کي
وڌي ساڙي ڇڏيندا آهن. اهڙي ئي قسم جي جادوگرن جي ڊپ
ڪاٺ نيوڪائڻا جا ماڻهو هر انهي شاخ، پن، ٻوٽي يا اڳڙي
کي، جنهن تي سندن رت ڪريو هوندو آهي، خبرداري سان
ساڙي ڇڏيندا آهن. جيڪڏهن انهن مان ڪنهن جو رت زمين
تي ڪرندو آهي، ته زمين جي انهي ٽڪري کي ڪوڏر سان کوٽي،
مٽي کي وٺي هيٺ مٿي ڪيو ويندو آهي، جنهن کان پوءِ انهي جاءِ
تي باه ٻاري ويندي آهي. منڊاگاسڪر جي ”بيٽيليو“ قبيلي
وارن ۾ هڪڙن ماڻهن جي جماعت، جنهن کي ”رامنگا“ يا
”نيلورت“ چوندا آهن، عجيب و غريب قسم جا فرائض سرانجام
ڏيندي آهي، اميرن، شهبازن ۽ شاهي خاندانن سان سڌو تعلق
رکندي ماڻهن جا ويڙيل نهن کائڻ ۽ انهن جي هاريل رت کي
چڻ انهن جي منصوبي فرضن ۾ شامل هوندو آهي. جيڪڏهن
امير ۽ سردار پنهنجا نهن وڍائيندا آهن، تڏهن انهن نهن جا
آخري ذرا به ميڙي سيڙي اهي ”رامنگا“ گرڪاٺي ڇڏيندا آهن.
جيڪڏهن نهن جا ويڙيل ٽڪرا وڏا هوندا آهن، ته پوءِ اهي
ماڻهو انهن ٽڪرن کي سنهو ڪري يا انهن جو چورو ڪري، پوءِ
ڦڪيندا آهن. وري جيڪڏهن شاهي خاندان جو ڪوئي فرد،
يا امير وغيره، نهن وڍيندي، يا ڪنهن تيز ڌار واري ڇيڙ تي

پير ڏيڻ ڪري پنهنجو رت ڪڍي وجهندو آهي، ته ان حالت ۾ 'رامنگا' هن جو رت هرهر ڇڏيندا رهندا آهن، وڏن خاندانن جا امير انهن نيچ طبقي وارن کان سواءِ ڪڏهن به ٻاهر ڪين نڪرندا آهن، پر جيڪڏهن ڪنهن حالت ۾ هو دستياب نه ٿي سگهندا آهن، ته پوءِ وڌيل نهن ۾ هيٺ ڪريل رت، مٿي ۽ سميت ڪشي هڪ هنڌ محفوظ رکيا ويندا آهن، ۽ پهرين ۽ فرصت ۾ ڪنهن به ڪنهن رامنگا کي کارايا ويندا آهن. انهيءَ ملڪ جو هر ڪوئي امير، ننڍو خواه وڏو، انهيءَ رسم جي سختيءَ سان پوئواري ڪندو رهندو آهي. انهيءَ رسم جو مقصد فقط رهي ٿو نظر اچي ته جيئن اهي شيون ڪنهن جادوگر کي نه هٿ اچن ۽ هو انهن مان ناجائز ڪم وٺي، قرابتي جادوءَ جي اصول مطابق ڪين ڪونه ڪو نقصان نه پهچائي.

زمين تي رت وهائڻ کان ايتري احتراز جو مجموعي سبب شايد هيءَ ٿي سگهي ٿو ته اوائلي ماڻهن جو هيءَ اعتقاد هو ته رت ۾ انسان يا جانور جو روح سمايل آهي، جنهن ڪري اهو جنهن به زمين جي ٽڪر تي ڪرندو، اهو ان جي تائين مقدس يا اگرو ٿي پوندو. نيوزيلنڊ ۾ جنهن به زمين جي ٽڪر تي ڪنهن وڏي سردار جي رت جو هڪ قطرو به ڪرندو آهي، سو پاڪ سمجهيو ويندو آهي. مثال طور، اتان جي مقامي ماڻهن جو هڪ گروهه هڪ دفعي پنهنجي سردار جي نياڙ حاصل ڪرڻ لاءِ آيو، ۽ پاڻ سان گڏ هڪ خوبصورت ٻيڙي آندِي هئائون، جنهن ۾ سردار برڪت جا قدم ڦيرائڻ لاءِ آيو. اتفاق سان جيئن هو ٻيڙيءَ ۾ چڙهي رهيو هو، تيئن ان مان هڪ چوڏو هن جي پير ۾ چڙهي ويو، جنهن ڪري رت جا ڪجهه قطرا نڪري ٻيڙيءَ جي ڪاٺيءَ کي لڳي پيا. ٻيڙيءَ جو مالڪ هڪدم ٻيڙيءَ مان ٽپو ڏيئي هيٺ لهي پيو، ۽ ٻيڙيءَ کي پاڻيءَ مان ڇڪي ٻاهر ڪڍيائون، ۽ ان کي گهلي نيشي سردار جي گهر جي سامهون ڦٽو ڪري ڇڏيائون، چوٽه اها پاڪ ٿي پئي هئي ۽ پئي ڪنهن به ڪم لاءِ هاڻي

پڪار هئي. هڪ دفعي وري ڪو سردار هڪ عيسائي مبلغ جي ڪمري ۾ داخل ٿيو ۽ ڇت هيٺ هئڻ سبب هن جو ٿڌو ڇت جي شهتور سان لڳو، جنهنڪري هن جي مٿي مان رت نڪري هيٺ لڳو. ان تي وڃين هڪدم ڏانهن ڪري چيو ته ”اڳئين زماني ۾ اهو گهر انهيءَ سردار جو هوندو.“ اهڙيءَ طرح وحشي ماڻهو سردارن ۽ بادشاهن جي رت کي زمين تي هارڻ کان خاص اجتراز ڪيندا آهن ۽ ڀرڻ شروعات ۾ اهو وهڻ عام جام هوندو هو ۽ هر هڪ ماڻهو جي رت کي زمين تي ڪيرائڻ کان سخت پرهيز ڪئي ويندي هئي، تان جو زماني گذرڻ کان پوءِ جيئن هر قسم جي پرهيزن ۾ بدوڻن جي حالت ۾ ٿيندو آهي، تن پرهيز جي تيزي ۾ ڌري ٿيندي ويئي ۽ عام ماڻهو ان تي سختيءَ سان عمل ڪري ڪونه سگهيا، جنهنڪري آهستي آهستي انهن انهيءَ پابنديءَ کي خير باد چئي بهر ترڪ ڪري ڇڏيو ۽ ڀر ڪيترن زمانن جي باوجود ڪافي عرصي تائين، ويندي ڪئي ڪئي اڃا تائين به سردارن ۽ بادشاهن سان اهو قانون لاڳو رهندو هجي آيو آهي. ههڙي ئي بددش ۽ ڪيترن ملڪن جا ماڻهو انساني مٿي کي خاص طور تي ڀاڱي ڪري سمجهندا آهن ۽ اها خاص ڀاڱي ان ڏانهن هن سبب ڪري منسوب ڪئي ويندي آهي جو عام اعتقاد آهي ته مٿي ۾ اهڙو روح مقوم رهي ٿو جو تعزتيءَ يا ڏک پهچڻ ڪري ڏاڍو رنج ٿئي ٿو ۽ ٻين اهڙين ڪالهين جي سلسلي ۾ به تمام حساس ٿئي ٿو ۽ ان ڪري ”يورٽو“ قبيلي وارا چوندا آهن ته هر هڪ ماڻهو جي اندر ٽي روح رهن ٿا، جن مان هڪ مٿي ۾ رهندو آهي ۽ انهيءَ کي ”اولوري“ چوندا آهن، جو انسان جو محافظ رهڻا ۽ سنڀاليندڙ ٿئي ٿو ۽ انهيءَ روح کي خاص طرح رکين جا نذرانڪ پيش ڪيا ويندا آهن ۽ انهن جو رت ناريل جي ٿيل سائڻ ملائي واسطيدار ماڻهو جي پيشانيءَ تي ڦهيو ويندو آهي ۽ ٻيا جا ”ڪٽرين“ قبيلي وارا سمجهندا آهن ته انسان جي دماغ جي مٿئين حصي ۾ ”پسو“ نالي هڪ

جاندار رمي ٿو. اهو جاندار جيستائين پنهنجي اصلي جاء تي محڪم رهي ٿو، تيستائين ماڻهوءَ کي 'حرص جي ستن پوتن' طرفان ڪو به نقصان نٿو پهچي سگهي. "پر جيڪڏهن اهو 'ٽسو' ملو ڳو يا ڪمزور ٿي پوي ٿو، ته پوءِ ان ماڻهوءَ کي ڪو به ڪو چيهو ضرور پهچندو. ان ڪري مٿي جو خاص خيال رکيو ويندو آهي ۽ ان کي اهڙو لباس پهرايو ويندو آهي، جيڪو انهيءَ 'ٽسو' کي پسند ٿيون جهڙو هجي." سڀني چوندا آهن ته ماڻهوءَ جي مٿي ۾ هڪ روح، "خون" يا "ڪئون" رهي ٿو، جو ان جو محافظ آهي. انهيءَ حساس روح کي هر قسم جي ڌڪ کان بچائڻ گهرجي، جنهنڪري وارن ڪوڙائين يا وڏائين وقت ڪيتريون رسمون ادا ڪرڻيون ۽ ٻونديون آهن. اهو "ڪئون" عزت آبروءَ جي معاملي ۾ ڏاڍو حساس ٿيندو آهي، جنهنڪري واسطيدار ماڻهوءَ جي مٿي کي جيڪڏهن ڪو اجنبِي رڳو هٿ لائيندو آهي، ته هو پنهنجي سخت توهين سمجهندو آهي. ڪمبوريا جا ماڻهو اهڙيءَ جاءِ ۾ داخل ٿيڻ کان انڪار ڪندا آهن، جتي سندن مٿي مٿان چٽ مان ڪا چيز لڳندي نظر ايندي آهي. اتان جو نيچ ۾ نيچ ۽ ڪمزور ماڻهو به ڪنهن اهڙيءَ جاءِ ۾ رهڻ هرگز پسند نه ڪندو، جتي هن جي چٽ مٿان ڪو ٻيو ماڻهو رهندڙ هوندو، ان ڪري اُتي صرف هڪ منزل جايون ٺهيل هونديون آهن، خود اتان جي حڪومت به انهيءَ اعتقاد جو احترام ڪندي آهي ۽ ڪنهن قيديءَ کي به اهڙيءَ طرح چٽ جي هيٺان رهڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو آهي. ملایا وارن وٽ ساڳيائي وهم موجود آهن، اڳئين زماني جو هڪ سياح لکي ٿو ته "جاوا جا ماڻهو مٿي تي ڪجهه به نه پائيندا آهن ۽ چوندا آهن ته مٿي تي ڪجهه به نه رکڻ گهرجي، جيڪڏهن ڪو به ماڻهو جاوا جي باشندي جي مٿي تي هٿ رکندو ته هو ان کي قتل ڪرڻ کان به ڪو نه ٿرندو آهي هڪ کان وڌيڪ منزلن واريون جڳهون ان ڪري ڪو نه ٺهرائيندا آهن ته جيئن کين هڪٻئي جي مٿان رهڻ ۽ هلڻ چلڻ جو موقعو پيدا نه ٿئي."

سڄي پالينيشيا ۾ مٿي جي متعلق ساڳئي قسم جو وهم موجود ڏٺو وڃي ٿو. ساڳئي طرح مارڪئس پيٽن جي سردار، گائيناوا، لاءِ چيو وڃي ٿو ته ”هن جي مٿي کي، يا ڪنهن اهڙي ڇيڙ کي هٿ لائڻ، جيڪا هن جي مٿي سان ڪڏهن لڳي هجي، دنيا ۾ عظيم ترين گناه سمجهيو ويندو آهي. ان جي مٿي کي اورانگهي لنگهن اهڙي هٿڪ ۽ بيعزتي آهي، جا ناقابل معافي آهي.“ اتان جي هڪ پوڄاريءَ جي پٽ جي وارن ۽ مٿي تي هڪ دفعي ڪنهن به ئي قطرا پاڻيءَ جا اڇلايا، جنهن کان پوءِ هو زمين تي ليٽڙيون پائيندو، رڙيون ڪندو ۽ منهن مٿو پٽيندو نظر آيو، چو ته ڪنهن گستاخ سندس ’خدائي خصلت‘ جي بيعزتي ڪئي هئي؛ پر نه فقط هتان جا سردار يا پوڄاري انهيءَ باري ۾ تقدس جا صاحب آهن، پر مارڪئس پيٽن جي هر هڪ باشندي جو مٿو پنهنجي جاءِ تي پاڪ سمجهيو ويندو آهي، جنهنڪري ڪنهن کي به ڪنهن جي مٿي کي ڇهڻ يا ان کي اورانگهي لنگهن جي اجازت ڪانهي. ڪو پيءُ به پنهنجي ستل پٽ جي مٿي کي ڪونه اورانگهيندو آهي. ڪنهن به عورت کي اهڙيءَ ڪنهن ڇيڙ کي هٿ لائڻ يا ڪٽڻ جي اجازت ڪانهي، جيڪا ان جي پيءُ يا مڙس جي مٿي سان ڪڏهن لڳل رهي هوندي، يا ان جي مٿان لنگيل رهي هوندي. ٿونگا جي بادشاه جي مٿي کان مٿي ٿي ويهڻ جي ٻنهي اجازت ڪانه هوندي هئي. ٿاهئيءَ جي بادشاه يا راڻيءَ جي مٿي جي مٿان جيڪڏهن ڪو هٿ جهليندو هو، ته ان کي موت جو مزدو ڇڪايو ويندو هو. ٿاهئيءَ جي نئين چاول ٻار جي سلسلي ۾ جيستائين ڪي خاص رسمون نه ادا ڪيون وينديون هيون، تيستائين ان جي مٿي کي ڪوبه هٿ ڪونه لڳائيندو هو. ان کان اڳ جيڪا به ڇيڙ اهڙي ٻار جي مٿي سان لڳندي هئي، سا مقدس سمجهي ويندي هئي، ۽ ان کي ٻار جي بستري جي نزديڪ ڪنهن اهڙيءَ جاءِ تي رکيو ويندو هو، جنهن کي چوڌاري پستوڙو ڏيئي ڇڏيو ويندو هو. جيڪڏهن ٻار جي مٿي کي ڪا وڻ جي ٽاري لڳي ويندي هئي، ته ان ٽاريءَ

ڪي ويڊيو ويندو هو ۽ پر جيڪڏهن اها شاخ ڪرڻ وقت ٻئي ڪنهن پريسان واري وڻ کي لڳي پوندي هئي ۽ ان جي ٿڙ جي چوڌي کي رهندي وجهندي هئي، ته پوءِ ان وڻ کي به ويڊيو ويندو هو، چوٽه پوءِ اهو به استعمال جي قابل نه سمجهيو ويندو هو. ٿاهڻي جي باشندي جو مٿو هميشه لاءِ پاڪ سمجهيو ويندو هو، ۽ هو ان جي مٿان نه ته ڪا ڇير رکي ڪٽي سگهندو هو ۽ نه وري ان کي هٿ لائي سگهندو هو، چوٽه اهو به هڪ ڏوه جو ڪم سمجهيو ويندو هو. ”ماٿوري“ قبيلي جي سردار جو مٿو ايتريقدر ته پاڪ هو، جو ”جيڪڏهن هو پنهنجي مٿي کي آگرين سان ڇهي وجهندو هو، ته ان کي هڪدم پنهنجون آگرينون نڪ جي ناسن اڳيان جهلي زور سان سڻگهڻو پوندو هو ته جيئن مٿي جي پاڪائي، جيڪا هن جي آگرين کي لڳي پئي هئي، سا ساه رستي وري پنهنجيءَ اصلوڪيءَ جاءِ تي وڃي پهچي.“ ماٿوري سردار جي مٿي جي پاڪائيءَ سبب ”هو باه کي ڦوڪ ڏيئي ٻاري نه سگهندو هو، چوٽه مٿي جي ڪري ان جو ساه به پاڪ هو، ۽ ساه جي ڪري اها باه به پاڪ ٿي هئي ها ۽ پوءِ مبادا اتان ڪا باه جي ڀريل ٻنڍي ڪو بد نيت غلام يا ٻئي ڪنهن قبيلي جو ڪو دشمن ماڻهو ٻاهر ڪٽي وڃي يا مٿان خود اها باه رڌڻ پچائڻ جي ڪم آندي وڃي! — ۽ جي ائين ٿيو ته اهو سردار يقيناً مري ويندو.“

۲. وارن تي بندش: جنهن صورت ۾ ماڻهوءَ جو مٿو اهڙو پاڪ هو، جو ان کي هٿ لائڻ به عظيم گناه هو، ان حالت ۾ وارن جو وڃڻ ته واقعي تنهن ئي زياده تازڪ ۽ ڏکيو مسئلو ٿي ٿئي سگهيو. وحشي ماڻهن جي خيال مطابق، انهيءَ مسئلي جا ٻه پهلو آهن ۽ ان ۾ ٽن قسمن جا خطرا ۽ تڪليفون شامل آهن. هڪ ته ان حالت ۾ ”مٿي جي روح“ جي آرام ۾ خلل پوڻ جو انديشو رهي ٿو، جنهنڪري اهڙي ماڻهوءَ کان بدلي وٺڻ لاءِ آماده رهي ٿو، جو ان کي اهڙي نموني سان تڪليف ڏئي ٿو يا خراب خوار ڪري ٿو. ٻيو ته خود لاش وارن جو نه ڪال هڪ وڏو ۽ ڏکيو مسئلو ٿي پوي

ٿو، ڇو ته هڪ وحشيءَ جو اهو پختو اعتقاد آهي ته سندس جسم ۾ ان جي مختلف حصن ۽ عضون جي درميان اهڙو ته هم آهنگيءَ جو رابطو قائم آهي، جو انهن جي هڪٻئي کان جدا ٿيڻ کان پوءِ به جيڪو هڪ کي نقصان پهچايو ويندو، ان جو اثر ٻئي تي به لازمي طور پوندو. هن باري ۾ وار انساني جسم جو هڪ انتهائي اهم حصو آهن، ۽ تنهن وانگر اهي به جسم کان بغير ڪنهن ظاهري تڪليف جي جدا ٿي سگهن ٿا! ان ڪري هو اها خبرداري ڪنڊو. آهي ته سندس جسم جا اهڙا حصا اهڙين جاين تي نه ڦٽا ڪيا وڃن، جتان اهي سندس ڪنهن دشمن کي هٿ لڳن ۽ هو انهن تي جادوءَ جو اثر وجهي کيس نقصان پهچائي، يا هن جي موت جو ڪو سامان تيار ڪري. اهڙي قسم جا خطرا هر هڪ ماڻهوءَ لاءِ عام هوندا آهن، پر مقدس ماڻهن کي انهن مان عام ماڻهن جي بنسبت، زياده خطرو لاحق رهي ٿو، جنهنڪري انهن لاءِ جيڪي بندشون، رڪاوٽون يا حفاظتي تدبيرون مقرر ڪيون ويئون آهن، سي به نسبتاً زياده سخت هونديون آهن. قديم فرانسيسي بادشاهن کي وار ڪٽرائڻ نه ڏنا ويندا هئا ۽ چمڪ کان وٺي مرڻ تائين انهن کي جيئن جو تيسين وار رکائڻا پوندا هئا، ايترو سارن زلفن کي، جي سندن ڪلهن کان به هيٺ ڪريا پيا هوندا. هئا ڪٽرائڻ، هنن لاءِ تخت جي حق کان محروميءَ يا دستبرداريءَ جي مترادف هو. جڏهن ’ڪلاڊمير‘ جي لالچي ۽ ظالمن پلٽڻ ’ڪيلوئيئر‘ ۽ ’چائيلڊ برٽ‘ پنهنجي مرحوم ڀاءُ جي تخت کي ڦهائڻ ۽ پنهنجي معصوم ڀائرين کي انهيءَ وراثت کان محروم ڪرڻ جي نيت ڪئي، تڏهن هنن سڀ کان پهريائين پنهنجن ٻنهي ننڍڙن ڀائرين کي وٺي پنهنجي قبضي ۾ ڪيو، ان کان پوءِ هنن پنهنجي هڪڙي قاصدي کي تلوار ۽ ڪئنچي ساڻ ڏيئي، چوڪرڻ جي نانيءَ، راڻي ڪلوٽايلڊ، ڏانهن پئرس موڪليو، جنهن وڃي ان کي اهي ٻئي چيزون ڏيکاريون ۽ چيائين ته ”يا ته چوڪرڻ جا وار ڪٽرائي انهن کي زندهه رهڻ ڏئي، يا ته سندن حياتيءَ تان هٿ ڪڍ ۽ انهن

جا وار رکڻ ڏي! "مغور ۽ متڪبر راڻي ۽ معصوم شهزادن جي حياتي جي بدلي ۾ به سندن وار ڪوڙڻ ڪونه ڏنا ۽ پوءِ شهزادن جي ظالم چاچي، ڪيلوٽيئر، واقعي پنهنجي هٿن سان شهزادن کي قتل ڪري ڇڏيو. ڪئرولين ٻيٽن مان پوئٽ ٻيٽ جي بادشاهه ۽ سندس درٻارين، اميرن ۽ وزيرن کي دراز زلف رکڻا پوندا آهن، جي سندن ڪلهن کان به هيٺ ڪريل هئڻ گهرجن. اولهه آفريڪا جي "هوز" قبيلي وارن شيدن جي "پادرين کي سڄي ڄمار تائين مٿي تي پاڪي ڦيرائڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي. جيڪڏهن وار تمام وڏا ٿي ويندا اٿن، ته پوءِ کين پنهنجي ديوتا کي منٽ ميڙ ڪرڻي پوندي آهي ته هنن کي ڪم از ڪم وارن جي پڇڙين ڪٽڻ جي اجازت ڏني وڃي. هو چوندا آهن ته ماڻهوءَ ۾ جيڪو ديوتا مقرر رهي ٿو، سو هن کي وارن وڍائڻ جي ڪڏهن به اختيار کي ڪونه ڏيندو آهي، پر جيڪڏهن ڪوانهي ڪم جي عدولي ڪندو، ته کيس موت جي سزا ملندي. دراصل ماڻهوءَ جي ديوتا جي رهڻ واري جاءِ سندس وارن ۾ ئي سمجهي ويندي آهي. تنهنڪري جيڪڏهن انهن کي وڍيو يا ڪوڙيو ويندو، ته اهو ديوتا بي-گهر ٿي پوندو ۽ درٻار ٿي ويندو." "ماسائي" قوم وارن کي، جن کي مينهن وسائڻ جي طاقت جو مالڪ سمجهيو ويندو آهي، ڏاڙهيءَ جي وارن پٽن جي اجازت ڪانه هوندي آهي، ڇو ته هو ائين سمجهندا آهن ته سندن مينهن وسائڻ جي قوت ڏاڙهيءَ جي وارن ۾ هوندي آهي. انهيءَ قوم جو سردار اعظم ۽ سڀني جا وڏو، ان سبب ڪري، انهيءَ قانون جي پوري تعميل ڪندا آهن، هنن کي اهو وهم هوندو آهي ته جيڪڏهن هو پنهنجين ڏاڙهين جا وار پٽي ڇڏيندا، ته سندن ڪرامتي طاقتون ناس ٿي وينديون. ڪن وقتن تي وري اڌڙا ماڻهو، جيڪي ڪنهن دشمن کان انتقام وٺڻ لاءِ قسم کڻندا آهن، سي جيستائين پنهنجو قسم پورو نه ڪندا آهن، تيستائين وار نه وٺائيندا آهن. اهڙيءَ طرح، مارڪس ٻيٽن وارن لاءِ چيو ويندو آهي ته "ڪڏهن ڪڏهن هو ڏيک

چوٽيءَ کان سواءِ جا مٿي جي بالڪل چوٽيءَ وٽ هوندي آهي ۽ سڄو مٿو صاف ڪرائي ڇڏيندا آهن. اها چوٽي ڪن وقتن تي کليل ڇڏي ڏيندا آهن، ته ڪڏهن وري ڪنهن ويجهي عزيز جي قتل يا موت جي بدلي وٺڻ جو قسم کڻي، هو ان کي ڳنڍ ڏيئي ڇڏيندا آهن. ان حالت ۾ هو جيستائين پنهنجو قسم پورو ڪو نه ڪندا آهن، تيستائين اها چوٽي نه وڌائيندا آهن. ”قديم زماني جا جرمن ۽ اهڙي قسم جي رسم ادا ڪندا هئا. ڪارڙهين هندستانين جي ”ڇاٽي“ قبيلي وارن جا نوجوان جوڌا، جيستائين پهريائين دشمن جي ڪنهن هڪ ماڻهوءَ کي قتل نه ڪندا آهن، تيستائين مٿي ۽ ڏاڙهيءَ جا وار نه پٽيندا آهن. ”تروجا“ قبيلي وارن جي ڪنهن ٻار جي وارن ۾ جڏهن تمام گهڻيون جٽون پئجي وينديون آهن، تڏهن ان جي وارن ويڻ وقت هيءَ خبرداري ڪئي ويندي آهي، جو سندس روح جي رهڻ لاءِ سندس مٿي تي ڪجهه وار ڇڏيا ويندا آهن، ڇو ته ٻيءَ صورت ۾ سندس روح کي ڪا به پناهه جي جاءِ ڪانه بچندي آهي ۽ ٻار بيمار ٿي پوندو آهي. ”ڪارو-ٻٽڪ“ قبيلي وارا ٻار جي روح کي هر صورت ۾ ڊيچارڻ کان ڏاڍي پرهيز ڪندا آهن، ان ڪري جڏهن به ڪنهن ٻار جي مٿي جا وار ڪتريندا آهن، تڏهن ان جي هڪ ڇڳب اڳ ۾ جدا ڪري ڇڏي ڏيندا آهن، ته جيئن ڪٿي به وجهڻ وقت سندس ننڍڙو روح پئجي وڃي انهن وارن ۾ لڪي ويهي، جيڪي ڪترڻ کان بچيا رهندا. گهڻو ڪري وارن جي اها ڇڳب مينڊن مٿي تي سڄيءَ عمر تائين، يا ڪم از ڪم بلوغت تائين، ڇڏيل هوندي آهي.

۷. وارن ڪوڙڻ جون رسون: پر جڏهن به وارن ڪوڙڻ يا ويڻ جي اشد ضرورت محسوس ڪئي ويندي آهي، تڏهن ان جي خطرڻ کي گهٽ ڪرڻ لاءِ ڪي خاص اهڃاڻ اختيار ڪيا ويندا آهن. فجي ٻيٽن ۾ رهندڙ ”ناموسي“ قبيلي وارن جو سردار انهيءَ ڪم ڪرڻ (وارن ڪوڙڻ) کان پيشتر حفظ مانتقدم جي طور هڪ ماڻهو کائيندو هو. ”انهن ۾ هڪ خاص قوم آهي، جنهن کي اهو

ماڻهو ڏيڻو ڀوندو هو، ان جي انتخاب ڪرڻ وقت هو پاڻ ۾ ڏاڍي ۽ سنجيدگيءَ سان گڏ ويهي ان بد نصيب جي نالي جو فيصلو ڪندا هئا، ۽ ان کان پوءِ قربانيءَ جي هڪ دعوت منعقد ڪندا هئا ته جيئن انهيءَ سردار جي سر مٿان ڪا مصيبت نازل نه ٿئي.

مائوري قبيلي وارا وارن ڪڏن وقت ڪيترا منتر پڙهندا هئا، انهن مان هڪ منتر انهيءَ چاڪونءَ جي مٿان ڦوڪيو ويندو هو، جنهن سان وار وڌيا ويندا هئا، وارن وڌڻ ڪري چاڪاڻ ته وڃ ۽ گجگوڙ جي پيدا ٿيڻ جو انديشو هوندو هو، تنهنڪري ان کي روڪڻ لاءِ وري هڪ ٻئي منتر کان ڪم وٺندا هئا. ”جيڪو به پنهنجا وار وڌائي ٿو، سو ’اتوئا‘ (بد روح) جي فوري قبضي ۾ اچي وڃي ٿو، هن کي پنهنجي خاندان ۽ قوم سان رلڻ ملڻ کان هڪدم روڪيو وڃي ٿو، کيس پنهنجي کاڌي کي هٿ لائڻ کان منع هوندي آهي، هن کي کاڌو به پيا ماڻهو کارائيندا آهن، نه هو ڪن ڏينهن تائين پنهنجن ماڻهن کي منهن ڏيکاري سگهندو آهي ۽ نه ئي پنهنجن ٻين رواجي شغلن ۾ ڪا دلچسپي ۽ بهرو وٺندو آهي.“

جيڪو ماڻهو ٻين جا وار ڪوڙيندو آهي، سو به اڳرو ٿي ڀوندو آهي، چاڪاڻ ته هن جي هٿن هڪ ڀاڪ مٿي کي چهي ورتو هو، تنهنڪري هن کي انهن هٿن سان کاڌي کائڻ جي منع هوندي آهي. کيس پيا ماڻهو کاڌو کارائيندا آهن، جيڪو ڀاڪ باه جي مٿان تيار ڪيو ويندو آهي. اها بندش هن تان ٻئي ڏينهن کان اڳ نه لهندي آهي، پر سا به تڏهن لهندي اٿس جڏهن هو ڀاڪ باه تي رڌل پٺاڻي سان پهريائين هٿ مليندو آهي. پوءِ انهيءَ ڀاڪ باه تي وري ٻيو کاڌو تيار ڪرائي، وارن وڌيندڙ قبيلي جي اهڙيءَ عورت کي کارايو ويندو آهي، جيڪا سڀني کان عمر ۾ وڏي هوندي آهي. انهن سڀني رسمن جي پورائيءَ کان پوءِ ئي مٿانن اهي سڀ بندشون هٽايون وينديون آهن. نيوزيلينڊ جي ڪن علائقن ۾ سال جو وڏي ۾ وڏو ۽ سڀ کان زياده مقدس ڏينهن اهو هوندو هو، جنهن تي قبيلي جي سڀني ماڻهن جا مٿا ڪوڙيا ويندا هئا.

انهيءَ ڏينهن تي دور دور جي ڳولڻ جا ماڻهو اچي انهيءَ جاءِ تي ڪٺا ٿيندا هئا.

۸۔ وڏيل وارن ۾ جنهن جو نڪال: ۾ وار ۽ ننهن سلامتيءَ سان وڃي ۾ وڃن، تڏهن ۾ ان کان پوءِ انهن کي نڪال ڪرڻ جي تڪليف باقي رهي ٿي، ڇاڪاڻ ته انهن جو مالڪ سمجهي ٿو ته هو انهن جي لهڻ ڪري ڪنهن ۾ وقت ڪنهن آفت ۾ مبتلا ٿي سگهي ٿو. دنيا جي هر حصي ۾ هي اعتقاد عام آهي ته وارن ۾ ننهن جي ذريعي ماڻهو تي جادو ٿي سگهي ٿو، ۽ ان اعتقاد جون ثابتيون ايتريون ته گهڻيون آهن، جو هن وقت انهن جي تفصيلن ۾ وڃڻ عبث آهي. انهيءَ اعتقاد جو عام بنياد هي آهي ته انسان جي جسم ۽ ان جي مختلف حصن يا عضون يا اهڙين ٻين شين جي درسيان، جيڪي ڪنهن وقت انهيءَ جسم سان وابسته هيون، اهڙو ته گهرو رابطو آهي جو هڪٻئي کان جدا ٿيڻ کان پوءِ به مٿن هڪٻئي جو اثر ٿي سگهي ٿو. هن باري ۾ ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا، جي اسيد ته ڪافي ٿيندا، اهي مثال هر آهنگ جادوءَ جي انهيءَ قسم سان وابسته آهن، جنهن کي 'قرايتي جادو' سڏيو وڃي ٿو. چيو وڃي ٿو ته پراڻي زماني ۾ مارڪئس پيئن وارن جي دلين ۾ جادوءَ جو ڏاڍو خوف رهندو هو ۽ سندن زندگيءَ جي هر شعبي ۾ ان جو اثر موجود هوندو هو. اتان جو جادوگر جڏهن ڪنهن دشمن کي نقصان پهچائڻ جو ارادو ڪندو هو، تڏهن هن جي وارن، ننهن، ڏکڻ ۽ بدن جي ٻيءَ گندگيءَ مان ذرو ذرو هٽ ڪري، انهن کي هڪ ٻن ۾ ويڙهي، سڀني کي هڪ ڌاڳن يا تندن مان اٿيل ٿيلهيءَ ۾ وجهندو هو، جنهن کي عجيب و غريب نموني جون منجهيل منجهيل گنڊيون ڏنل هونديون هيون. پوءِ انهيءَ ٿيلهيءَ کي وڏن سائن سوڻن ۾ ٽوڻن ڦيڻ سان دفن ڪيو ويندو هو، جنهن کان پوءِ واسطيدار ماڻهو ائين ئي ڳرندو سڙندو رهندو هو، تان جو ويهن ڏينهن اندر يا انهيءَ عرصي کان پوءِ غريب مري ويندو هو. اهڙي ماڻهوءَ

جي زندگي تڏهن ٻڃي سگهندي هئي، جڏهن اهي چيزون گولي زمين مان ٻاهر ڪڍيون وينديون هيون، ڇو ته انهيءَ جادوءَ جو اثر ان حالت ۾ زائل ٿي ويندو هو. مائوري قبيلي وارن جو جادوگر ڪنهن کان انتقام وٺڻ لاءِ ان تي جادوءَ جو اثر به ائين ئي وجهندو هو. واسطيدار ماڻهوءَ جا وار، تنهن، ٿڪون، ٻي گندگي ۽ سندس ڪپڙن مان ڪجهه اڳڙيون هٿ ڪري، انهن جي مٿان ڪي منتر پڙهندو هو، جنهن کان پوءِ انهن سڀني کي وڏي خيال ۽ اهميت سان دفن ڪندو هو. جيئن جيئن اهي شيون سڙنديون وينديون هيون، تيئن تيئن اهو ماڻهو به ڳرندو ويندو هو، تان جو آخر مري ويندو هو. آسٽريليا جو وحشي جڏهن پنهنجي زال مان ٽنگ ٿي، ان کان جان چڏائڻ جو خواهان ٿيندو آهي، تڏهن هو رات جو هن جي وارن مان هڪ زلف ڪٽري، پنهنجي نيزي جي دستي کي ٻڏي، ڀر واريءَ قوم ڏانهن ڪڍي ويندو آهي. اتي وڃڻ کان پوءِ هو پنهنجي ڪنهن دوست کي اهو زلف ۽ نيزو ڏيئي ڇڏيندو آهي، جو وري هر رات نيزي کي قومي باه جي مڇ اڳيان زمين ۾ کوڙي ڇڏيندو آهي. جڏهن وارن جي اها چڱڪ نيزي مان جدا ٿي، هيٺ ڪري پوندي آهي، تڏهن هو سمجهندو آهي ته سندس زال مري ويئي هوندي. جنهن نموني سان اهو جادو پنهنجو اثر ڪري ٿو، ان جو طريقو ڊاڪٽر هوٽ کي هڪ ”ويراجوري“ قبيلي جي وحشي هن نموني سان سمجهايو هو: ”جڏهن سياه فام ڊاڪٽر کي ڪنهن ماڻهوءَ جون ڪي شيون هٿ لڳن ٿيون، تڏهن هو انهن کي ڪن ٻين شين سان ملائي باه تي پچائيندو آهي ۽ انهن تي منتر ڦوڪيندو رهندو آهي، بس، جيئن باه کي ماڻهوءَ جي پوءِ پهچندي آهي ۽ اها ان کي ساڙيندي آهي، تيئن انهيءَ بد نصيب جو ڪم تمام ٿي ويندو آهي.“

ڪارپيٽا پيٽن ۾ رهندڙ هوزوئل قبيلي وارا چوندا آهن ته جيڪڏهن ماڻهوءَ جا ويڊيل وار ڪئن کي هٿ لڳندا آهن ۽ هو انهن کي ٻر ۾ نيسي رکندا آهن، جتي ايندي ويندي انهن کي پيا

لتاڙيندا آهن، ته پوءِ اهو ماڻهو جنهن جا وار ڪٽا ڪٽي ويا هوندا، سو يا ته چريو ٿي پوندو، يا کيس هميشه مٿي جي سور جي بيماري ٿي پوندي. اسان مٿي ڏسي آيا آهيون ته وارن ويڻ ڪري جيڪا وچ ۽ گجگوڙ پيدا ٿيندي آهي، تنهن کي روڪڻ لاءِ منتر پڙهيا ويندا آهن. ٽائرويل جون ڏانڻيون وري ماڻهو جي ڪنٽرل يا ڦٽيءَ سان نڪتل وارن کي طوفانن آڻڻ ۽ ڳڙي نازل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪنديون آهن. ”ٽلنڪيٽ“ قبيلي وارا ٻاڙها هندستاني چوندا آهن ته جڏهن به ڪا ننڍي نيتي چوڪري غفلت ڪري، گهر کان ٻاهر نڪري، ڪلئي آسمان هيٺان بيهي وارن کي ڦٽي ڏيندي آهي، تڏهن برساتي طوفان ايندو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته روسين وٽ به اهو ساڳيو ئي اعتقاد هو، چو ته هو چوندا هئا ته جهاز تي سفر ڪندي وار ۽ تنهن ان وقت لاهڻ گهرجن، جڏهن طوفان لڳي بس ٿي ويو هجي، ۽ پوءِ ئي وارن ويڻ جي ڪري نئين سر اهڙي ڪا آفت کان ايندي. اسڪاٽلنڊ جا جايلو رهاڪو چوندا آهن ته جيڪڏهن ڪنهن به ڀيڻ جو ڀاڱو سمنڊ تي هجي، ته هن کي رات جو ڦٽي ڏيڻ نه گهرجي. جڏهن اولهه آفريڪا جي ”چتومبي“ قبيلي جو سردار، ’جُسمبا‘ مري ويندو هو، تڏهن ان جي قبيلي جا سڀ ماڻهو گهرن مان ڊوڙي ايندا هئا، ۽ ان جا وار، ڏند ۽ تنهن پٽي ڪٽي ويندا هئا، چو ته هو سمجهندا هئا ته جيڪڏهن هن جي لاش سان گڏ اهي شيون به دفن ٿي وينديون، ته برسات کان پوندي، ’ائٽزيڪوس‘ جي ڀيٽ وارن ’ماڪوڪو‘ قبائلين اتان جي عيسائي مبلغن کي منتون ڪيون هيون ته هو پنهنجون ڪم از ڪم اڌ ڏاڙهيون انهن کي ڏيئي وڃن، جو اهي کين برسات جي جادوءَ جو ڏاڍو سٺو ڪم ڏينديون.

ماڻهو جا وار ۽ تنهن، جنهن صورت ۾ هن جي جسم سان اهڙي گهري رابطي ۾ رهن ٿا، تڏهن ظاهر آهي ته اهڙي ماڻهو کان ڪنهن بري يا چڱي ڪم ڪرائڻ يا هن جي چڱيءَ چال لاءِ هن جي انهن چيزن کي بطور يرغمال يا ضمانت جي به استعمال

ڪري سگهجي ٿو، ڇو ته قرباني جادوءَ جي اصول تي، اهو ماڻهو، جنهن وٽ ڪنهن دشمن جا وار يا نهن هوندا، سو انهن کي نقصان پهچائڻ سان، انهن جي مالڪ کي به اهڙوئي نقصان آسانيءَ سان پهچائي سگهي ٿو. ان ڪري، ”نندي“ قبيلي وارا پنهنجي قيديءَ جا وار وڌي رکندا آهن، ته جيئن هو ڀڄڻ جو خيال نه ڪري، ۽ ڊڄي اتي ويٺو رهي، وري جڏهن انهيءَ قيديءَ جي زندگيءَ جو معاوضو ڏيئي، سندس ماڻهو هن کي واپس وٺندا آهن، تڏهن سندس وار به با امانت ان سان گڏ واپس ڪيا ويندا آهن. وڌيل وارن ۽ نهنن کي نقصان کان بچائڻ لاءِ، يا اهڙن هولناڪ ڪمن کان محفوظ رکڻ لاءِ، جيڪي چالاڪ ۽ هوشيار جادوگر انهن مان وٺڻ چاهيندا آهن، اهو لازمي آهي ته انهن کي ڪنهن محفوظ جاءِ تي رکيو وڃي. ماڻهوءَ سردار جا وڌيل وار نهايت خبرداريءَ سان ميڙي ڀر واري قبرستان ۾ دفن ڪيا ويندا آهن. ٿاهيءَ وارا پنهنجا ڪتريل وار مندرن ۾ دفن ڪندا هئا، ”موڪو“ شهر جي گهٽين ۾ موجوده زماني جي هر ڪنهن سياح کي جايجا پٿرن جا ڍڳ نظر ايندا، جن جي چيرن ۽ سوراخن مان وارن جا چڱا ڏسڻ ۾ ايندس. هڪ دفعي جڏهن اتان جي هڪ ماڻهوءَ کان ان جو مطلب پڇيو ويو ته هن ٻڌايو ته اتان جا ماڻهو جڏهن پنهنجا وار وڌائيندا آهن، تڏهن انهن کي ويڙهي سيڙهي، انهن پٿرن ۾ لٽي ڇڏيندا آهن — ”ڇو ته پٿرن جا اهي سڀئي ڍڳ ديوتا جا ڀاڪ آهئا آهن، جنهنڪري اهي محفوظ آهن ۽ انهن کي ڪوبه ماڻهو ڊاهڻ جي همت ڪونه ڪري سگهندو آهي.“ هن کي وڌيڪ معلوم ٿيو ته وارن کي اهڙيءَ طرح رکي ڇڏڻ جو مطلب هي به هو ته جيئن اهي ڪنهن جادوگر يا ڏاڻن کي هٿ نه لڳن. جڏهن سيار جي ڪنهن چوڪري جي چوٽي وڌي ويندي آهي، تڏهن ان جي ننڍڙن وارن کي ڪيوڙي جي پٺن ۾ ويڙهي ڀر واريءَ ڪنهن وهندڙ نهر يا درياهه ۾ لوڙهي ڇڏيندا آهن. جيئن جيئن اهي وار پاڻيءَ ۾ لڙهي دور دور

نڪرندا ويندا آهن. ٽيئن ٽيئن واسطيدار چوڪري جون بدبختيون ۽ بچڙايون به پري ڀڄنديون وينديون آهن. باقي چوٽي ۽ جا وڏا وار ٽيسٽائين رکي ڇڏيندا آهن جيستائين چوڪرو مهاڻا ٻڌ جي قدم جي نشان جي زيارت ڪرڻ ويندو آهي، جو مقدس ڀرت تي آهي. اهي وار اتان جي پنڊتن کي ڏنا ويندا آهن، جن مان هنن کي ننڍڙيون بهاريون ٺاهي گوتم ٻڌ جي قدم کي صاف ڪرڻو هوندو آهي. پر هر سال وارن جا ايترا ته ڍڳ اچي جمع ٿيندا آهن، جو پنڊتن کي سنڀالڻ ڏکيا ٿي پوندا آهن. ان ڪري جيئن ئي زائرين ٺهي ڏيندا آهن، ٽيئن پنڊت وارن جي انهن ڍڳن کي ٿيلي ڏيئي ساڙي ڇڏيندا آهن. اسين مٿي ڏسي آيا آهيون ته روم جي فلٽن ڊيالس جي ويڊيل وارن کي مقدس درخت جي هيٺان دفن ڪيو ويندو هو. پاڪ باه کي قائم رکڻ وارن پاڪ ڪنوارين چوڪرين جا ڪٽريل وار قديم ڪنول-وڻ جي شاخ ۾ لٽايا ويندا هئا.

عام طرح، ويڊيل وار ڪنهن به خفيءَ جا ٿي دفن ڪيا ويندا آهن ۽ اهو ضروري نه سمجهيو ويندو آهي ته انهن کي هروڀرو ڪنهن مندر يا قبرستان ۾ دفن ڪيو وڃي، يا ڪنهن خاص وڻ تي لٽڪايو وڃي، جيئن اسين مٿي ڏسي آيا آهيون. اهڙيءَ طرح، سوايبا جي علائقي ۾ چوندا آهن ته وارن کي اهڙي هنڌ دفن ڪرڻ گهرجي، جتي انهن تي نه سچ جي روشنائي پوي ۽ نه چنڊ جي چاندوڪي، يعني، اهي زمين ۾ پوري يا ڪنهن وڏي پٿر هيٺان رکي ڇڏجن. ڊننگ وارا وري پنهنجن وارن کي ٿلهي ۾ بند ڪري، گهر جي چائنٺ وٽ دفن ڪري ڇڏيندا آهن. سالون پيئن مان هڪ پيٽ ”آغي“ جا ماڻهو به پنهنجن لٿل وارن کي ان ڪري دفن ڪندا آهن ته متان اهي ڪنهن دشمن کي هٿ لڳن ۽ هو انهن تي جادو ڪري، کين تڪليف پهچائي. ميلانيشا ۾ به انهيءَ ساڳئي ڍپ کان ماڻهو پنهنجا ڪٽريل وار ۽ نهن لڪائيندا آهن. ڏکڻ آفريڪا جي ڪيترن قبيلن ۾ به ساڳي رسم موجود

آهي، چو ته اتان جا ماڻهو به جادوگرن کان ڊڄندا آهن ته متان اهي سندن وارن ۽ ننهن جي ذريعي کين ڪو نقصان پهچائين. ”ڪافر“ قبيلي وارا ته اڃا به ٻه ٽي قدم اڳتي وڌيل آهن ۽ ان ڳالهه جي ڏاڍي خبرداري ڪندا آهن ته سندن جسم جو ڪوبه جدا ٿيل حصو يا عضوو دشمن جي هٿ نه چڙهي، چو ته هو نه فقط پنهنجا ويڏيل وار ۽ ننهن ڪنهن مخفي جاءِ ۾ دفن ڪندا آهن، پر ”جڏهن به ڪو ماڻهو ٻئي ڪنهن جون جڙون ڪڍندو آهي، تڏهن انهن کي حفاظت سان سنڀالي، زنده حالت ۾ انهيءَ ماڻهوءَ جي سپرد ڪندو آهي، جنهن جي مٿي مان اهي نڪرنديون آهن، چو ته هو پنهنجي اعتقاد مطابق ائين سمجهندا آهن ته جيئن اهي جڙون انهيءَ ماڻهوءَ جي رت مان آسريون هيون، جنهن جي مٿي مان اهي نڪتيون هيون، تنهن صورت ۾ جيڪڏهن انهن کي ٻئي ڪنهن جي قبضي ۾ ڏبو، ته ان جي معنيٰ اها ٿيندي ته ان جو رت ٻئي جي قبضي ۾ ڏنو ويو، جنهنڪري امڪان آهي ته هو جوئڻ واري ماڻهوءَ کي جادوءَ ذريعي ڪو ضرر پهچائي.“

ڪڏهن ڪڏهن وار ۽ ننهن انهيءَ ڊپ کان لڪايا نه ويندا آهن ته اهي ڪنهن دشمن جي ور نه چڙهي وڃن، پر ڪن ڪن قومن جو وري اعتقاد هيءُ آهي ته موت کان پوءِ ٻيو دفعو ماڻهو جيئرو ٿي اٿندو، ان ڪري اهي شيون هڪ اهڙي هنڌ دفن ڪيون وينديون آهن ته جيئن ان وقت آسانيءَ سان هٿ لڳن ۽ انهن کي ڳولڻو نه پوي. ان ڪري پيروءَ جي ’انڪاس‘ قبيلي وارا پنهنجا ويڏيل وار ۽ ننهن ڪٿي ڪنهن جاءِ تي ڏاڍيءَ حفاظت سان لڪائي رکندا آهن، حتمي ڪهڙيءَ ڏين سان جيڪي وار ٿئي ڪري پونداسان، سي به هو چونڊي ديوارين جي چيرن ۽ سوراخن ۾ ٽنهي ڇڏيندا آهن، جيڪڏهن انهن مان ڪوبه وار يا ننهن هيٺ ڪري پوندو آهي ۽ قبيلي جو ڪوبه ماڻهو ان کي ڏسي وٺندو آهي، ته ان کي هڪدم زمين تان ڪٽي، ان جي اصلوڪيءَ جاءِ تي رکي ڇڏيندو آهي. مون ڪيترن وقتن تي

مختلف ڳاڙهن هندستانين کان پڇيو ته هو ائين ڇو ٿا ڪن؟ منهنجو مطلب فقط اهو هو ته ڏسان ته هو ڪهڙو جواب ٿا ڏين! ڏٺم ته انهن مان هر هڪ ساڳيو ئي جواب ڀڻي ڏنو ته ”توڪي اها خبر هئڻ گهرجي ته جيڪي به ماڻهو ڇاوا آهن ۽ مڻا آهن، سي ڪنهن نه ڪنهن وقت دوباره زنده ٿيندا ۽ ان وقت سڀني روحن کي پنهنجي خاڪي جسم جي هر هڪ ڇيز سميت قبرن مان ٻاهر نڪرڻو پوندو. ان ڪري اسين پنهنجا وار ۽ نهن هڪ جاء تي جمع ڪري رکندا آهيون ته جيئن ان وقت، جڏهن چوڌاري ڊڪ ڊوڙ ۽ ٽڙ ٽڪڙ لڳندي ۽ هر هڪ پنهنجي ۽ ٻورو هوندو، تڏهن ڪنهن کي به وار ۽ نهن ڏونڊو نه هون، ساڳئي ئي سبب ڪري، جيڪڏهن ٿي سگهندو آهي، ته اسين ٿڪ به هڪ ئي جاء تي اچڻ جي ڪوشش ڪندا آهيون.“ ساڳئي طرح ترڪ به پنهنجن ويڙيل نهنن کي ڪڏهن ڪونه اچلائيندا آهن، پر انهن کي هڪ جاء تي لڪائي رکي ڇڏيندا آهن، ته جيئن دوباره زنده ٿيڻ وقت آسانيءَ سان اهي کين ملي سگهن. آرمينيا جا ماڻهو به پنهنجا ويڙيل وار، نهن ۽ نڪتل ڏند ڪونه اچلائيندا آهن، پر انهن کي ڪن پاڪ جاين ۾ لڪائي رکندا آهن، جهڙوڪ ديولين جي ديوارين جي چيرن ۽ سوراخن ۾، گهر جي شهتيرن ۾، يا وڻن جي ٽنگن وغيره ۾. هو سمجهندا آهن ته انهن کي پنهنجن جسمن جا سڀ ويڙيل حصا ۽ عضوا قيامت جي ڏينهن ڏيکارڻا پوندا ۽ جنهن به انهن کي ڪنهن محفوظ جاء تي نه لڪائي رکيو هوندو ته پوءِ کيس انهيءَ وڏي ڏينهن تي اهي سڀ ڇيڙون ڳولي هٿ ڪرڻ ۾ ڏاڍي تڪليف ٿيندي. آئرلينڊ ۾ ’ڊرم ڪورناڪ‘ جي ٻوٽ ۾ هڪڙيون پوڙهيون زالون هيون، جن انجيل پاڪ ۾ اهو ڏٺو هو ته الله پاڪ کي ماڻهن جي وارن جي تعداد جي به ڄاڻ آهي، ان ڪري هنن کي اهو وهم اچي ويٺو ته قيامت جي ڏينهن انهن کي انهن سڀني وارن جو حساب ڪتاب ڏيڻو پوندو. ۽ کين اهي سڀ وار با امانت ڏيکارڻا پوندا، انهيءَ خيال کان هو پوءِ پنهنجي مٿي مان ڪريل وار

پنهجن جهوپڙين جو، چٽين وارن ڪڪن ۽ ڪاٺن ۾ چونڊي چونڊي
 دهاڻي لڪائي رکي ڇڏينديون هيون.

ڪي ماڻهو وري پنهنجن لٿل وارن کي باه ۾ ساڙي ڇڏيندا
 آهن ته جيئن اهي ڪنهن جادوگر جي ور نه چڙهي وڃن.

پڻيگونيا ۽ وڪٽوريا وارن علائقن ۾ رهندڙ قومن وارا عام طور
 ائين ڪندا آهن. آپر ووسيجز وارا چوندا آهن ته پنهنجن وارن
 ۽ ننهن کي هتي هتي هرگز نه رلڻ ڏجي، جادوگرن کي انهن
 چيزن جي استعمال ڪرڻ کان ناڪام بنائڻ لاءِ انهن کي ساڙي
 ڇڏڻ گهرجي. اٽليءَ جون عورتون ان ڪري ڦٽي ۽ ۾ ڦاٿل وار
 ڪڍي يا ته باه ۾ ساڙي ڇڏينديون آهن، يا وري ڪنهن اهڙي
 هنڌ لڪائي ڇڏينديون آهن، جتي انهن تي ڪنهن جي به نظر
 نه پوي. ڏانڻين ۽ جادوگرن جو ڊپ گهڻو ڪري دنيا جي سڀني
 ماڻهن ۾ عام جام آهي، جنهنڪري اولهه، آفريڪا جي حبشي
 'ماڪولولو' قبيلي وارا ۽ ٿاهڻيءَ جا ماڻهو وارن ۽ ننهن کي يا
 ته دفن ڪري ڇڏيندا آهن يا وري انهن کي ساڙي ڇڏيندا آهن.

ٿائرول وارا وري پنهنجن وارن کي ان ڪري ساڙيندا آهن ته
 متان اهي ڪنهن ڏاڻن کي هٿ لڳن ۽ اها انهن جي مدد سان ڪو
 طوفان نازل ڪري. ٻيا وري انهن کي ان ڪري ساڙي ڇڏيندا
 آهن ته متان ڪي ٻئي اهي ڪڍي وڃن ۽ وڃي پنهنجن اکيرن
 ۾ رکڻ، ڇو ته ان حالت ۾ واسطيدار ماڻهو ڪي، جنهن جي مٿي
 جا اهي وار هوندا، مٿي ۾ سخت سور پوندو رهندو.

وارن ۽ ننهن کي ناس ڪرڻ جو اهو دستور اڻهڪندڙ خيال
 جو نتيجو آهي. جسم جي انهن حصن کي ناس ڪرڻ جو اهو
 ئي مقصد آهي ته جيئن اهي ڪنهن جادوگر کي هٿ نه لڳن ۽
 هو انهن جي ذريعي انهيءَ جسم کي نقصان نه پهچائي، جنهن سان
 انهن جو رابطو هو ۽ جنهن کان اهي جدا ڪيا ويا آهن. انهيءَ
 خيال جو سچو دارومدار انهيءَ اعتقاد تي منحصر آهي ته جسم
 ۽ ان جي مختلف عضون يا حصن ۾ اهڙو هم آهنگ رابطو رهي

ٿو، جو انهن مان جنهن به هڪ کي ڪو نقصان يا ضرر پهچايو ويندو، ته ساڳيو ئي نقصان ٻئي کي به پهچندو. پوءِ جڏهن اهو رابطو اڃا تائين قائم آهي، ته پوءِ ظاهر آهي ته وارن ۽ ننهن کي هٿ سان ساڙڻ ڪري به انهيءَ ساڳئي جسم کي اهڙي ئي تڪليف پهچڻ گهرجي، جنهن کان ان کي بچائڻ لاءِ انهن جي ساڙڻ جو ايڏو سارو اهميت ڪيو ويو.

۹. ٿڪ اڇلائڻ تي بندش: جن اعتقادن، خيالن ۽ نظرين جي ماتحت دنيا جي مختلف قبائلين ۽ قومن، وارن ۽ ننهن کي اڇلائي ڇڏڻ تي ايتري سخت بندش وڌي آهي، انهن ساڳين خيالن کان متاثر ٿي، ڪن ٻين يا انهن ساڳين قومن ٿڪ کي بيڪار سمجهي لاپرواهيءَ سان اڇلائي ڇڏڻ تي به پابندي عائد ڪئي آهي. چوڻ ههڙي آهنگ جادوءَ جي اصول جي تحت، ٿڪ تي، جا انساني جسم جو حصو آهي، جادوءَ جو عمل ڪري، ٿڪ اڇلائيندڙ کي نقصان پهچائي سگهجي ٿو. ”ڇائوٽ“ قبيلي جو ٻار هو هندستاني دشمن کي ضرر رسائڻ لاءِ هن جي ٿڪ ڪٽي ڪري، ان کي پٽائي جي وچ ۾ بند ڪري، باهه تي پچائيندو آهي، جيئن پٽاڻو پچندو ۽ سگندو ويندو آهي، تيئن هن جي خيال موجب، دشمن به سڙندو ۽ پچندو رهندو آهي، يا ته وري هو ان ٿڪ کي ڏيڏر جي پيٽ ۾ بند ڪري، ان کي ڪنهن اهڙي درياهه ۾ ڦٽو ڪندو آهي، جنهن ۾ نه پڙي هلي سگهندي آهي ۽ نه ڪو ماڻهو گهڙي سگهندو آهي، جنهنڪري سندس دشمن انتهائي درد و ڪرب کان دانهون ڪوڪون ڪندو رهندو ۽ ڏڪندو ڦرڪندو رهندو. نيوزيلنڊ جي آرويرا ضلعي جا وحشي جادوءَ جي هنر جا ڪاريگر سمجهيا ويندا هئا: چيو وڃي ٿو ته هو ماڻهن کي پاڳل بنائڻ يا ڪنهن مصيبت ۾ ڦاسائڻ لاءِ انهن جي ٿڪن کي استعمال ڪندا هئا. ان ڪري جيڪي به اجنبي اتي ويندا هئا، سي اها خبرداري ڪندا هئا ته سندن ٿڪون ڪنهن دشمن کي هٿ نه لڳن. اهڙي نموني سان ڏکڻ ۽ اولهه آفريڪا جا حبشي

دشمن جي روبرو يا ان جي موجودگيءَ ۾ ڪڏهن به ٿڪ نه اچائيندا آهن. ته مٿان سندن دشمن ٿڪن کي ميڙي پنهنجي جادوگر جي حوالي ڪن، جو ان کي جادوءَ جي ڪن دوائن سان ملائي اهڙو مرڪب نه تيار ڪري، جنهن مان کين ڪو نقصان پهچي. ايتريقدر جو انهن جي گهرن ۾ اها خاص خبرداري رکي ويندي آهي ته مرد جيڪي ٿڪون اچائيندا آهن، تن کي خبرداري سان زمين تان ڪڍي لاٿو ويندو آهي ۽ انهن جي اکن نشاني کي به محنت سان مٽايو ويندو آهي.

جنهن صورت ۾ عام ماڻهو ايتري خبرداري ڪندا آهن، ته پوءِ بادشاهه ۽ سردار ته يقيناً ٻيئي حفاظت جا مستحق آهن. سندن پيٽ ۾ بادشاهه ۽ سردارن سان خاص رازدار نوڪر مٿان هوندا هئا، جي پنهنجن آفائرن سان گڏ اڳالھان ڪئي هلندا هئا، جن ۾ اهي ٿڪون اچائيندا هئا. اهي نوڪر هر صبح جو پنهنجن مالڪن جون ٿڪون زمين ۾ ڪڍائي دفن ڪري ڇڏيندا هئا. ته جيئن ڪنهن دشمن يا جادوگر کي هٿ نه اچن. ساليوڪوسٽ جي بادشاهه ۽ اميرن جون ٿڪون به انهيءَ ڪري زمين ۾ اچائيون. انهن جي مٿان مٽي وجهي ڇڏيندا آهن. ڏکڻ نائيجيريا جي علائقي ۾ رهندڙ 'تابالي' قوم وارن جي سردار جي ٿڪن جي باري ۾ به ساڳيوئي احتياط ڪيو ويندو آهي.

رت ۽ لئل نهن وانگر، ٿڪ تي به جادوءَ جا عمل ٿي سگهن ٿا، جنهنڪري پهرين ٻن چيزن وانگر، ٿڪ کي به وعدي يا عهدنامي يا انجام جو موزون مادي بنياد بڻايو ويندو آهي، ڇو ته معاهدي ڪندڙ ٻئي ڌرين هڪٻئي جي ٿڪن جي مٿان ڪرڻ سان هڪٻئي کي پنهنجي نيڪ نيتيءَ جو يقين ڏياري سگهنديون آهن. انهن مان جڏهن به ڪا هڪ ڌر وعده خلاف ڪرڻ تي آماده ٿيندي آهي، تڏهن ٻئي طرف وارا ان کي سندس ٿڪ جي ذريعي موزون سزا ڏيندا آهن. معاهدي ڪرڻ وقت هو هڪٻئي جو ٿڪون ڏيکين ۽ وٺي بند ڪري پاڻ سان کڻي ويندا آهن.

جي هو پوءِ پنهنجي پنهنجي قبضي ۾ رکندا آهن. اوڀر آفريڪا جا ”واجاگا“ قبيلي وارا جڏهن ڪو عهدنامو ڪرڻ چاهيندا آهن، تڏهن ٻئي ڌريون هڪ هنڌ ويهي، وچ تي کير يا بيقر (شراب) جا برتن رکنديون آهن، ان کان پوءِ هو منتر پڙهي انهيءَ برتن تي ڦوڪيندا آهن ۽ هڪ ڌر جو اڳواڻ ان مان ڍڪ ٺهي ٺهي ۽ ٻي ڌر واري اڳواڻ جي وات ۾ گرڙي ڪندو آهي، جا هو ٻي ويندو آهي، ساڳئي طريقي سان وري ٻي ڌر وارو اڳواڻ به ائين ئي ڪندو آهي. ڪن ڪن موقعن تي، جڏهن ڪنهن معاملي کي تترت طي ڪرڻو هوندو آهي ۽ کير يا بيقر وغيره آسانيءَ سان دستياب ڪونه ٿي سگهندو آهي، تڏهن ٻنهي ڌرين جا منهندار هڪٻئي جي وات ۾ ٿڪ وجهي، عهدنامي کي اڳو پوءِ پختو ڪري ڇڏيندا آهن.

۱۰. ڪن ڪاڌن تي بلذئحۃ وحشيءَ جي وهمن جو مرڪز سڀ کان زياده سندس ڪاڏي جون شيون آهن ۽ مٿي گهڻن هنڌن تي معلوم ڪري آيا آهيون ته هو ڪيترن جانورن جي گوشت، ۽ جهنگلي ٻوٽن ۽ ميون کائڻ کان، جيڪي هونئن پنهنجي ليکي طاقتور ۽ لڏيدڻ غذاڻون هونديون آهن، ڪن وهمن ۽ اعتقادن جي ماتحت، پرهيز ڪندو آهي، ڇو ته هو انهن کي ڪنهن نه ڪنهن سبب جي ڪري، کائڻ واري لاءِ نقصانڪار ۽ موتمار تصور ڪندو آهي. اهڙين پرهيزن جا مثال ايترا ته بيشمار آهن، جو انهن سڀني جو هتي ذڪر ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. عام ماڻهو جڏهن رواجي وهن ۽ ڊپ کان متاثر ٿي، ڪاڏي جي ڪيترين شين کان دور پڄي ٿو، ته پوءِ بادشاهن ۽ پوچارين يا مذهبي رهنماڻن ۽ ٻين پاڪ هستين لاءِ ظاهر آهي ته انهيءَ سلسلي ۾ لازمي طور زياده پابنديون عائد ٿيل هونديون. اسين مٿي ڏسي آيا آهيون ته روم جي فلمن ڊپالس کي ڪيترين چيزن کان، خاص طرح ڪچي گوشت کي ڏسڻ ۽ هٿ لائڻ کان، ڏاڍي سخت منع ٿيل هئي ۽ ساڳئي نموني سان مصري شهنشاهن کي بدڪن ۽ آڙين جي گوشت کان

سواءِ ٻئي ڪنهن به جانور يا ٻڪريءَ جي گوشت استعمال ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي هئي. پراڻي زماني ۾ ڪيترن ئي وحشي قومن جي بادشاهن ۽ پادرين کي گوشت استعمال ڪرڻ کان سخت منع ٿيل هئي. لوئائگو جي ساحل وارن ”گائگا“ پادرين کي ڪيترن قسمن جي جانورن ۽ ٻڪرين جي رڳو شڪل ڏسڻ کان به منع ٿيل هوندي آهي، جنهنڪري هو ويچارا گهڻن قسمن جي جانورن ۽ ٻڪرين جو گوشت نه کائي سگهندا آهن. ڪيترن وقتن تي انهن کي فقط جهنگلي ميون تي گذر ڪرڻو پوندو آهي. جيتوڻيڪ ڪين تازي رت پيئڻ جي سا اجازت هوندي آهي. لوئائگو جي تخت جي وارث کي ننڍي هوندي کان وٺي خنزير جي گوشت کائڻ جي سخت ممانعت ٿيل هوندي آهي. ننڍيءَ ڄمار کان ئي کيس ٻين سان گڏ ويهي ’ڪولا‘ ڦل کائڻ جي به منع آهي. بلوچت کي پهچڻ وقت هن کي سندن پادري اهو سبق سيکاريندو آهي ته هو جن ٻڪرين يا جانورن کي شڪار ڪري، ماري ۽ پچائي سگهي، انهن کي ئي کائي، باقي ٻيا سڀ ٻڪري ۽ جانور مٿس حرام آهن، اهڙيءَ طرح، هن جي عمر سان گڏ، مٿس بندشون به وڌنديون وينديون آهن. فرينڊوپو جي حاڪم کي تخت تي ويهڻ کان پوءِ ’ڪو‘ (هڪ قسم جو مقامي جانور)، هرڻ ۽ سڙه جي گوشت کائڻ کان منع ڪئي ويندي آهي؛ رواجي طرح انهن جانورن جو گوشت اتان جي عام ماڻهن جي رواجي ۽ عام غذا آهي. ”ماسائي“ قبيلي وارن جو پوڄاري ماکيءَ کير ۽ ٻڪريءَ جي پڪل جيري کان سواءِ ٻيو ڪاڌو ڪونه کائيندو آهي، ڇو ته جيڪڏهن هو انهيءَ قانون جي انحرافي ڪندو ته هو پيشينگوني ڪرڻ جي طاقت کان محروم ٿي ويندو ۽ سا ٻئي وقت سندس جادوءَ جو اثر به ڙاٽل ٿي ويندو.

۱۱. چلڻ ۽ گهٽيڻ تي بندش: اسين مٿي ڏسي آيا آهيون ته فلٽن ڊيالس تي جيڪي متعدد بندشون عائد ٿيل هيون، تن مان هي به خاص هيون ته هن کي پنهنجن ڪپڙن ۾ ڪنهن به جاءِ

تي ڪنهن به قسم جي ڪنڊ ڏيڻ جي اجازت نه هئي، ۽ سواءِ هڪ ڀڳل منڊي جي، ٻي ڪا به سٺي ۽ سڄي منڊي يا چلو آگر ۾ ويجهڻ هن لاءِ ممنوع هو. ساڳئي طريقي سان جيڪي مسلمان زائرين مڪي (شريف) ڏانهن ويندا آهن، تن تي به اهڙي ئي بندش هوندي آهي ته هو نه ڪا ڪنڊ ڏيئي سگهندا آهن. ۽ نه وري ڪو چلو يا منڊي ئي پائي سگهندا آهن، ڇو ته هو انهيءَ عرصي ۾ پاڪائيءَ جي حالت ۾ هوندا آهن. اهي ڪنڊين ۽ منڊين جا قانون گهڻو ڪري هڪ جهڙا ئي معلوم ٿين ٿا، جنهنڪري انهن تي هڪ ئي وقت غور ڪرڻ گهرجي. ڪنڊين جي مسئلي تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته دنيا جي ڪيترن ملڪن جا ماڻهو ڪن خاص موسمن ۾ ۽ وقتن تي ڪنڊين ڏيڻ کان پرهيز ڪندا آهن. خاص طرح شاديءَ، موت يا وليم جي وقتن تي. ان ڪري ٽرانسلوانيا جي سڪسن نسل وارن ماڻهن ۾ هي رواج آهي ته جڏهن به سندن گهرن ۾ وليم ٿيندو آهي، تڏهن ٻار چڻ واريءَ عورت جي سيني ڪپڙن جون ڪنڊيون ڪوليون وينديون آهن، نه فقط ايترو، پر ان گهر جي درن، درين ۽ ڀتين جا ڪلف به ڪوليا ويندا آهن، ڇو ته هو سمجهندا آهن ته ائين ڪرڻ سان وليم ۾ آساني ٿيندي. ساڳئي نموني سان لٿيلين جا ٻاشندا به انهيءَ قسم جي وهم ۾ مبتلا رهن ٿا ته وليم واريءَ زال جي جسم تي ڪا به ڪنڊ نه رهن ڏجي، ڇو ته ٻيءَ حالت ۾ سندس وليم ڏکيو ۽ دردناڪ ٿيندو. ايسٽ انڊيز ۾ وري حمل جي سڄي عرصي تائين انهيءَ وهم مطابق عمل ڪيو ويندو آهي. آئي چوڻدا آهن ته جيڪڏهن ڪا حامله عورت پنهنجن هٿن سان ڪنڊيون ٻڌندي يا چوٽيون ڪندي يا ڪنهن به چيز کي مضبوطيءَ سان ٻڌندي، ته ان جي نتيجي ۾ سندس ٻار سندس ڀيٽ ۾ گهٽجي مري ويندو يا وليم ڪرڻ وقت کيس درد زهه ۾ بي انتها تڪليف ٿيندي، ڪيترا ته وري ڀيٽ واريءَ زال جي مرد کي به انهن قانونن تي عمل ڪرڻ لاءِ مجبور ڪندا آهن. بحري دياڪ

قبيلي وارن ۾ ائين ئي ڪندا آهن، يعني ٻيٽ واري زال ۽ سندس مڙس، حمل جي سڄي عرصي جي دوران ۾، ڪنهن به ڇيڙ ڪي ڏاڳي سان نه ٻڌندا آهن نه وري پنهنجن هٿن سان ئي ڪنهن شيء کي مضبوطيءَ سان جڪڙي يا جهلي سگهندا آهن. شمالي سيليبس جي رهاڪن ۾ به بلڪل ساڳئي قسم جو وهڻ آهي. حامله عورت جڏهن چوٿون يا پنجون مهينو پورو ڪندي آهي، تڏهن هڪ خاص رسم ادا ڪئي ويندي آهي، جنهن کان پوءِ مرد کي، ڪيترين ٻين پابندين سان گڏوگڏ، مضبوط ٻندين ڏيڻ ۽ هڪ ٽنگ ٻي تي رکي ويهڻ کان هرصورت ۾ پريهڙ ڪرڻي پوندي آهي.

انهن سڀني حالتن ۾ بنيادي خيال اهو نظر اچي رهيو آهي ته ٻندين ڏيڻ ڪري، جيئن ايسٽ انڊيز وارا چوندا آهن، ”عورت کي ٻندين اچي ويندي“— يعني هن جي ويڙ ۾ رڪاوٽ پوندي، يا ان جو ويڙ روڪجي ويندو، يا ويڙ کان پوءِ سندس چڱي ڀلي ٿيڻ جو امڪان نه رهندو— ڇو ته هم آهنگ يا ثقالي چادو جي اصولن مطابق جيئن ڏاڳي تي ٻندين جي ڪري رڪاوٽ ٺاهڻ ٿي وڃي ٿي، ائين عورت جي جسم اندر به ٻار جي اخراج جي رستي ۾ اهڙي ئي قسم جي رڪاوٽ پوندي. انهيءَ وهڻ جو مطالبو مقصد اولهه آفريڪا جي ”هوز“ قبيلي وارن جي هڪ رسم مان، جا هو ڏکڻي ويڙ جي وقت ادا ڪندا آهن، چڱيءَ طرح سمجهڻ ۾ اچي ٿو. جڏهن به انهن جي ڪنهن عورت کي سخت سور ٿيندا آهن ۽ هو ٻار نه ڄڻي سگهندي آهي، تڏهن ان جا وارث پنهنجي جادوگر کي سڏائيندا آهن. هو عورت کي ڏسي چوندو آهي ته ”ٻار ٻيٽ ۾ ٻڌو پيو آهي، جنهنڪري ٻاهر نٿو اچي سگهي.“ پوءِ حامله عورت جي مائٽياڻين جي منت ميٽ ڪرڻ تي، هو انهيءَ ٻندين کي ٻولڻ لاءِ تيار ٿيندو آهي. ان کان پوءِ هو ڪن مڙدن کي ڀلي مان ڪنهن ٿلهي ۽ مضبوط ول آڻڻ لاءِ حڪم ڏيندو آهي، جنهن سان هو ٻار ڄڻيندڙ عورت جا هٿ سندس پشت جي طرف مضبوطيءَ سان جڪڙي ٻڌندو آهي. ان کان پوءِ

هو ان عورت جو نالو وٺندو ويندو آهي. ۽ جڏهن هوءَ جواب ڏيندي آهي، تڏهن هو ول کي چاڪون سان وڍيندو رهندو آهي ۽ وات سان هيٺ ڇوٽو ويندو آهي: ”آءُ اڄ تنهنجا ۽ تنهنجي ٻار جا بند خلاص ڪري رهيو آهيان.“ انهن سڀني ڳالهين پڄاڻا هو انهيءَ ول کي ننڍا ننڍا ٽڪر ڪندو آهي، جن کي پاڻيءَ جي ڀريل برتن ۾ وجهي، عورت کي انهيءَ پاڻيءَ سان غسل ڪرايو ويندو آهي. عورت جي عضون کي ويڙهيل ول مان آزاد ڪرڻ سان جادوگر ائين سمجهي ٿو ته هو ساڳئي وقت ڀيٽ واري ٻار کي به سندس بدن مان آزاد ڪري رهيو آهي. ويڙهه وقت دروازن، ڪلفن، درين وغيره جي کولج واريءَ رسم جي حالت ۾ به، جا ڪيترن ملڪن جي ماڻهن ۾ موجود آهي، ساڳيو اعتقاد ۽ وهڻ موجود ٿو ڀانئجي. اسين مٿي ڏسي آيا آهيون ته ڏکڻي ويڙهه وقت ٿرانسلوانيا جي جرمن نسل وارا ٻاشندا در، دريون ۽ ڪلف وغيره کولي ڇڏيندا آهن، اهڙي ئي رسم ووٽلنڊ ۽ ميڪلينيبرگ جا ماڻهو به ادا ڪندا آهن. شمال مغربي آرگنلشاپر جا وهڻي ماڻهو به ويڙهه وقت گهر جا سڀ تالا کولي ڇڏيندا هئا. بمبئيءَ جي آسپاس ساليست ڀيٽ جا ٻاشندا به ڏکڻي ويڙهه وقت گهر جي سڀني ڪلفن کي کڻي ڪڍي ڪري ڇڏيندا آهن. سوماترا جي مئڊيئلنگ نسل وارا ماڻهو به اهڙي وقت گهر جي سڀني صندوقن، ڀيٽين، دڀن ۽ برتنن جا ڍڪ لاهي ڇڏيندا آهن، ان هوندي به جيڪڏهن ڪو خاص اثر پيدا نه ٿيندو آهي، ته پوءِ ويچارو منتظر شوهر، ڇت جي ٻئين جي ڇيڙن کي جيڪي ٻاهر نڪتل هوندا آهن، ڏنڊن سان ڌڪ هڻي، انهن کي ڀلو ڀالو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي... ته ويڙهه ۾ آساني پيدا ٿئي، ڇو ته هو سمجهندا آهن ته ”ويڙهه ۾ آساني پيدا ڪرڻ لاءِ گهر ۾ ٻيل هرهڪ ڇيڙ ڀلي ڀالي هئڻ گهرجي.“ چڻڪانگ ۽ جڏهن ڪنهن عورت کي ٻار ڄڻ ۾ دقت ٿيندي آهي، تڏهن دائي گهر وارن کي حڪم ڏيندي آهي ته ”گهر جا سڀ دروازا ۽ دريون کولي ڇڏيو، گهر ۾ رکيل

سڀني ٻوٽن جا ٻوڄ لاهي ڇڏيو، ڏهن ۽ ٻيڻ تان ڍڪڻ لاهيو، واڙي مان، گهڻن ۽ مينهن کڻي ڇوڙي ڇڏيو، اصطبل مان گهوڙا ڇوڙي ڇڏيو، ۽ ڪتو، ريڻ، ٻڪرين، بدڪن ۽ ڪڪڙين وغيره کي کولي آزاد ڪري ڇڏيو. انهن ماڻهن جي اعتقاد مطابق اهڙي قسم جي عام ۽ وشال آزاديءَ جا ساهوارن ۽ غيرجاندارن کي بخشي وڃي ٿي، سا انهيءَ مشڪل جي آسانيءَ جو يڪڙڪ ۽ تير بيهڻ علاج آهي ۽ ٻار کي ماءُ جي پيٽ مان ٻاهر ڪڍڻ جو مؤثر ۽ ڪارائتو طريقو آهي. سا گهالين جي پيٽ ۾ اهڙي وقت، مڙس هر انهيءَ شيءِ کي کولي ڇڏيندو آهي، جيڪا کولڻ جي لائق هوندي آهي، هو پنهنجي وارن جي چوٽين ۽ ٻوٽ جي ڏاڳن کي کولي ڇڏيندو آهي. ان کان پوءِ گهر ۽ پاڙي ۾ جيڪي به شيون ٻڌل هونديون آهن، تن کي کوليندو آهي، جيڪڏهن گهر جي اڱڻ ۾ ڪاٺيءَ جي ڪنهن پنڊ ۾ ڪهاڙي ٿاڻي پئي هوندي آهي، ته ان کي چڪي ٻاهر ڪڍيندو آهي، جيڪڏهن ان جي يا ٻئي ڪنهن گهوٽ واري جي پيڙي ڪنهن وڻ سان ٻڌي پئي هوندي آهي، ته ان کي هڪدم وڃي ڇوڙيندو آهي. بندوق يا ڀستول مان گوليون، ۽ آڙيءَ ڪمان مان تير ڪڍي ڇڏيندو آهي.

ساڳيءَ طرح، مٿي اسان هي به ڏسي آيا آهيون ته ’تومبولو‘ قوم وارو ماڻهو زال جي حمل واري عرصي ۾ نه فقط ڳنڍين ٻڌڻ کان پرهيز ڪندو آهي، پر هو هڪ ٽنگ تي پي ڪانه چاڙهي ويهندو آهي. ٻنهي حالتن ۾ انهيءَ اعتقاد جو نظريو ساڳيو ئي آهي. ڳنڍ ٻڌڻ لاءِ ڏاڳن کي هڪٻئي مٿان چاڙهيو وڃي، يا آرام سان ويهڻ لاءِ هڪ ٽنگ ٻيءَ جي مٿان رکي وڃي، ٻنهي حالتن ۾، هم آهنگ جادوءَ جي اصول مطابق، شين جي واڌ ۽ رفتار کي روڪيو وڃي ٿو. معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ اهم حقيقت کان رومي بلڪل چڱيءَ طرح سان آشنا هئا. گنڀير ۽ پيچيده طبيعت وارو رومي فيلسوف، ٻلني، چوي ٿو ته ڪنهن حامله

عوزت يا زير علاج مريض جي اڳيان آڱرين سان سُنڊا وجهي ويهن ڪري انهن تي ٻرو اثر پوندو آهي، سُنڊن پيلن هٿن سان پنهنجي ٽنگ يا ٽنگن کي مهڻ ۾ هڪ ٽنگ ٻيءَ تي چاڙهي ويهن، اڳين حالت کان به زياده خراب آهي. ٻراڻي زماني جا رومي ويهن جي اهڙن نمونن کي هر هڪ ڪم جي تعميل ۾ رڪاوٽ جو باعث ڪري سمجهندا هئا، جنهنڪري جنگي ڪائونسل، مسجسٽريٽن جي ميٽر، عيادت يا قربانين جي موقعن تي ڪنهن کي به هڪ ٽنگ ٻيءَ تي چاڙهي ۽ هٿن ۾ سُنڊا وجهي ويهن کان سخت منع ٿيل هوندي هئي. انهن ٻنهي حالتن مان هڪ يا ٻيءَ جي ڪرڻ ڪري جيڪي نتيجا نڪرن ٿا، تن جي متعلق هڪ مشهور مثال موجود آهي: هر ڪيولس جي ماءُ، اٽلڪمينا، ستن ڏينهن ۽ ستن راتين تائين ان ڪري سور کاڌا هئا، جو ليوسينا ڏيوِي، پنهنجي هڪ ٽنگ ٻيءَ تي چاڙهي ۽ هٿن ۾ سُنڊا وجهي، ان جي چائٽ اڳيان ويٺي هئي، ۽ جيستائين ڪنهن نموني سان هن کي دوکو ڏيئي سندس ويهن جي حالت ۾ تبديلي ڪانه آندي ويئي، تيستائين اٽلڪمينا جا بند آجا ڪونه ٿيا. بلگيريا وارن ۾ اهو وهڻ آهي ته حامله عوزت کي جيڪڏهن اهڙي نموني سان ويهن جي عادت هوندي، ته کيس ٻار ڄڻ وقت ڏاڍي ۽ تڪليف جو مقابلو ڪرڻو پوندو. بشوريا ۾ جڏهن به ڪنهن محفل يا ميڙ ۾ اوچتوئي اوچتو گفتگو ٻڌ ٿي ويندي آهي ته حاضرين مان ڪو به ڪو چوندو آهي ته ”مڃاڻ ڪنهن ٽنگ ٽنگ تي چاڙهي آهي!“

گنڊين پنڌڻ جي ڪري، نه فقط ويڻ جي وقتن تي جادوءَ جهڙا اثر ظاهر ٿيندا آهن ۽ انساني ڪاروبار ۾ رڪاوٽون پونديون آهن، پر شادين جي وقتن تي به ساڳي ئي حالت ٿيندي آهي. وچين صدين ۾ ۽ ارڙهين صدي عيسويءَ تائين يورپ ۾ هي اعتقاد عام هو ته شاديءَ جي مزي کي تلخ ڪرڻ ۽ ان ۾ رڪاوٽ وجهڻ لاءِ، نڪاح خوانيءَ جي دوران ۾ ڪنهن ڪلف کي ڪنجيءَ سان

بند ڪري، يا ڪنهن رسيءَ کي ڳنڍ ڏيئي، ان کي دور ڪنهن ويران جاءِ تي ڦٽو ڪرڻ ڪافي آهي. گهڻو ڪري انهيءَ ڪلف يا رسيءَ کي پاڻيءَ ۾ ڦٽو ڪيو ويندو هو ۽ جيستائين ان ڪلف کي ڳولي، ڪنجيءَ سان نه کوليو ويندو هو يا ڏاڳي جي ڳنڍ نه سلجھائي ويندي هئي، تيستائين شادي شده جوڙي جو اصلي وصل ٿيڻ ناممڪن هو. ان ڪري اهڙيءَ حرڪت ڪرڻ کي سخت ڏوهه سمجهيو ويندو هو، يا جيڪڏهن ڪو ائين ڪندو به هو، ته ان حالت ۾ انهيءَ بند ٿيل ڪلف يا ڳنڍ ڏنل رسيءَ يا ڏاڳي کي چورائي غائب ڪرڻ ان کان به زياده سنگين ڏوهه سمجهيو ويندو هو. سن ۱۸۷۱ع ۾ فرانس جي شهر بورڊيو جي پارليامينٽ ڪنهن ماڻهوءَ کي ڳنڍين ڏنل ڏاڳي جي ذريعي هڪ سڄي خاندان کي برباد ڪرڻ جي ڏوهه ۾ جيئري جلائي جي سزا ڏني هئي. اسڪاٽلنڊ ۾ ۱۷۰۵ع ۾ ٻن ماڻهن کي موت جي سزا فقط ان ڪري ڏني ويئي هئي، جو انهن ڪن اهڙين جادوءَ وارين ڳنڍين کي چورائي غائب ڪيو هو، جيڪي هڪ پوڙهيءَ مائٽيءَ ائسٽملي شهر جي اسپالڊنگ خاندان وارن جي هڪ شادي شده جوڙي جي خوشيءَ ۾ رنجي وجهڻ لاءِ تيار ڪيون هيون. انهن ڳنڍين جي عمل ۾ پوٽ سائرن جي پهاڙي علائقن جي ماڻهن جو ارڙهين صدي عيسويءَ تائين محڪم يقين رهندو آيو، چوٽه انهيءَ زماني تائين ”ٽميل“ ۽ ”ني“ درياھن جي وچ وارين وادين جي شهرن ۽ ڳوٺن ۾، نڪاح خوانيءَ کان اڳ هر هڪ گهوت ۽ ڪنوار جي ڪپڙن مان سڀ ڳنڍيون چوڙيون وينديون هيون. هن وقت اها ساڳي رسم ۽ اهي ئي وهم اسان کي شام جي ماڻهن ۾ نظر اچن ٿا. جيڪي ماڻهو شامي گهوت کي سهاڳ رات جي پوشاڪ پهرائيندا آهن، سي انهن ۾ ڳنڍ ٻڌڻ ۽ ٻڌڻ پائڻ کان ڏاڍو حذر ڪندا آهن، چوٽه سندن اعتقاد آهي ته جيڪڏهن انهن ڪپڙن ۾ ڳنڍ ٻڌجي ويئي يا ٻڌڻ ٻڌجي ويو، ته پوءِ گهوت جي دشمن کي ڪيس شاديءَ رات ملهائڻ جي قوت کان محروم ڪرڻ جو موقعو ملي

ويندو. گھوٽ کي ناسرد ڪرڻ لاءِ رمل ڪندڙ اهڙي وقت هن جي جسم جي ڪنهن به حصي کي رومال سان چڙهي وٺندو آهي، جڏهن گھوٽ گھوڙي تي سوار ٿي، پنهنجي ڪنوار کي وٺي اچڻ لاءِ بلڪل تيار ٿيو بيٺو هوندو آهي. پوءِ اهو رمثال انهيءَ رومال کي ٻنڌي ڏيئي ڇڏيندو آهي، ۽ جيستائين هو اها ٻنڌ نه کوليندو آهي، تيستائين ويچارو گھوٽ شاديءَ جو مزو ڪونه مائي سگهندو آهي. ٻنڌين ڏيڻ سان ماڻهوءَ جي مٿان مصيبت، مرض ۽ موت به نازل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي، جنهنڪري اولهه آفريڪا جي ”هوز“ قبيلي وارو جادوگر پنهنجي دشمن کي بد دعا ڏيندو، گاهه ۾ ٻنڌ ٻڌندو، هيئن چوندو ويندو آهي: ”مون فلاڻي پٽ فلاڻي کي هن ٻنڌ ۾ ٻڌو آهي، شال سڀ مصيبتون مٿانئس نازل ٿين! جڏهن هو پٽيءَ ۾ وڃي، شال ان وقت کيس نانگ کائي! جڏهن پاڻيءَ ۾ لهي، ته شال ان کي پاڻي لوڙهي کڻي وڃي! شال برسات جي وقت کيس بجلي ساڙي! شال هن جون راتيون مصيبت ۾ گذرن!“ انهن ماڻهن جو اهو اعتقاد هوندو آهي ته جادوگر انهيءَ ٻنڌ ۾ پنهنجي دشمن جي ساهه کي بند ڪندو آهي. قرآن (شريف) ۾ هڪ هنڌ اهڙن ماڻهن جو حوالو ڏنل آهي — ”جيڪي ٻنڌين تي دم ڦوڪيندا آهن.“ هڪ عرب مفسر انهيءَ آيت جي تفسير طور چيو آهي ته اهي لفظ انهن عورتن لاءِ چيل آهن جيڪي ڏاڳن ۾ ٻنڌيون ٻڌي، انهن تي دم ڪنديون آهن ۽ وري انهن ڏاڳن کي هيٺان رکي انهن جي مٿان پاڻ ويهي رهنديون آهن. انهيءَ مفسر هڪ واقعي جو بيان ڪيو آهي ته ڪيئن نه هڪڙي ظالم يهودي هڪ دفعي خود پيغمبر (صلي الله عليه وسلم) تي هڪ ڏاڳي کي ٽوڙي ٻنڌيون ڏيئي، ۽ بعد ۾ ان کي ڪوهه ۾ اڇلائي، جادوءَ جو اثر ڪيو هو. ان جي نتيجي ۾ پيغمبر (صلعم) بيمار ٿي پيو، ۽ چئي نٿو سگهجي ته جيڪڏهن جبرئيل هن کي انهيءَ ڏاڳي جي دفن ٿيڻ واريءَ جاءِ جو ڏس نه ڏئي ها، ته الاجي ڪهڙو نتيجو نڪري ها! بهرحال وفادار علي (رض) هڪدم ڪوهه

کي ٻولي، ان مان ڏاڳو ڪڍي آيو، جنهن کان پوءِ پيغمبر صلعم ان جي مٿان ڪي اهڙيون آيتون پڙهيون، جيڪي هن ڏانهن خاص انهيءَ ڪم لاءِ وحيءَ جي ذريعي موڪليون ويئون هيون. هر هڪ آيت جي اختتام وقت، هڪ هڪ ڳنڍ پاڻيهي کلي ٿي پيئي، تان جو جڏهن سڀئي ڳنڍيون کلي ويئون، تڏهن پيغمبر صلعم پنهنجي طبيعت ۾ فرحت محسوس ڪئي.

ڳنڍين جي ذريعي جيڪڏهن ماريو ويندو آهي، ته انهن جي ذريعي جيئرو به ڪيو ويندو آهي. هي اعتقاد وري هن طرح سان آهي ته جن ڳنڍين جي ذريعي تڪليف يا بيماري ڏني وڃي ٿي، انهن کي کولڻ سان انهيءَ تڪليف کان نجات حاصل ڪري سگهجي ٿي. اهڙين تڪليف ده ڳنڍين جي پري ۽ منفي اثر جي علاوہ، ڪي اهڙيون برڪت واريون ڳنڍيون به هونديون آهن، جن جو اثر اثباتي هوندو آهي ۽ انهن جي ذريعي بيمارين کان ماڻهوءَ کي بچائي سگهيو آهي. ”پلني“ چوي ٿو ته ڪي ماڻهو نرن جي بيماريءَ لاءِ ڪوريٽري جي چار مان ڏاڳو ڪڍي، ان کي ست يا نو ڳنڍيون ڏيئي، ان ڏاڳي کي بيمار ماڻهوءَ جي نرن وٽ ٻڌي ڇڏيندا هئا، پر علاج کي موثر ڪرڻ لاءِ، هر هڪ ڳنڍ ٻڌڻ وقت، ڪنهن نه ڪنهن ٻيو جو نالو ڪڍڻ ضروري هوندو هو. ترڪمان وٽ بخار لاهڻ جي هڪ طريقي جو اسان کي ”اويونوان“ هڪ عجيب نمونو ٻڌايو آهي. جادوگر ان جي ملس هٿ ۾ جهلي ان مان هڪ رسي ٺاهيندو آهي ۽ ملس کي وڻن وقت هو ڪي منتر پڙهندو آهي. ان کان پوءِ انهيءَ رسيءَ ۾ ست ڳنڍيون ٻڌندو آهي ۽ هر هڪ ڳنڍ کي چڪڻ کان اڳ ان تي ڪجهه دم ڪندو آهي. مريض انهيءَ ڳنڍين ڏنل ڏاڳي کي پنهنجيءَ ڪرائيءَ ۾ ڪنگڻ وانگر ٻائي ڇڏيندو آهي. روزانو هڪ ڳنڍ کولي، ان جي مٿان دم ڪيو ويندو آهي، جڏهن ست ٽي ڳنڍيون کلي وينديون آهن، تڏهن ان مان هڪ گول کينهو ٺاهي وهندڙ ٻائيءَ ۾ اڇلايو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح (بيٺن

هو سمجهندا آهن، وهندڙ پاڻي بخار کي ساڻ کڻي هليو ويندو آهي. ڪن وقتن تي وري جادوگراڻيون پنهنجن عاشقن کي پاڻ سان ٻڌي ڇڏڻ لاءِ، ڳنڍين ڪان ڪم وٺنديون آهن. اهڙيءَ طرح ”ورجل“ ۾ محبت جي ماريل نازنين پنهنجي عاشق ’ڊافنس‘ کي شهر مان جادوءَ جي زور تي ڇڪي پاڻ ڏانهن آڻڻ لاءِ ٽن مختلف رنگن جي ڌاڳن کي ٽي ڳنڍيون ڏنيون هيون. اهڙيءَ طرح، هڪ عرب دوشيزه پنهنجي محبوب کي پاڻ ڏانهن متوجہ ڪرڻ ۽ هن جي دل جي تسخير لاءِ، هن جي چهڪ کي ڳنڍيون ڏنيون هيون؛ پر ويڇاريءَ دوشيزه جي رقيبائيءَ اهي ڳنڍيون ڏسي ورتيون ۽ انهن کي کولي ڇڏيائين. ساڳئي اصول تي پگڊل ماڻهوءَ کي روڪڻ لاءِ ڳنڍين کي استعمال ڪيو ويندو آهي. آفريڪا ۾، سٽاريلنڊ علائقي ۾ هرڪنهن پيچري جي پاسن کان اپرندڙ گاه ۾ ڳنڍيون ڏنل ڏسڻ ۾ اينديون. انهن مان هر هڪ ڳنڍ ڪنهن نه ڪنهن گهريلو جهڳڙي جي نشاني هوندي آهي. ڪا نه ڪا عورت پنهنجي مڙس جي گهران پيچي ويئي هوندي آهي، ۽ ان جي مڙس جا مائٽ، دوست ۽ عزيز ان جي گهٽن ۽ گهڻن کي بند ڪرڻ لاءِ سڀني رستن تي گاه کي ڳنڍيون ڏيندا ويندا آهن، ته جيئن اها عورت هنن کي گوهي ڏيئي ڪيڏانهن پيچي ڪم نه ٿي وڃي. روس جي علائقن ۾ مڇي مارڻ جي چار کي ان ڪري جادوگرن جي خلاف مؤثر هٿيار سمجهيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ بي انداز ۽ بيشمار ڳنڍيون ڏنل هونديون آهن، ان ڪري جنهن وقت ڪنوار کي سندس سهاڪي جو جوڙو پهرايو ويندو آهي، تڏهن مائنس چار اڇلايو ويندو آهي ته جيئن مٿس جادوءَ جو اثر نه ٿئي. ساڳئي ئي سبب ڪري گهوٽن کي چار مان ٺهيل ڪمرپٽا ٻڌا ويندا آهن، ڇو ته جادوءَ جي عمل کي اثرائتي ڪرڻ لاءِ، جادوڪندڙ کي يا ته گهوٽ جو اهو ڪمرپٽو لاهڻو پوندو، يا ان جي سڀني ڳنڍين کي کولڻو پوندو. پر گهٽن وقتن تي روسي تعويذ فقط سادن ڳنڍين ڏنل ڌاڳن جي صورت ۾ هوندا آهن. ڪپڙهيءَ ان

جي لڳي ڪي ٻانهن ۽ تنگن ۾ ويڙهڻ سان سنڌن جا سڀ سور ۽ بخار لهي ويندا آهن. ٻار کي ڪپلين ۽ ٻيڙن جي بيمارين کان محفوظ رکڻ لاءِ، اهڙين نون لڳين کي ان جي گلي ۾ ٻڌو ويندو آهي. ٿيوڊر ٻيٽ جي حڪومت طرفان، گڻن جي ڏڻ جي اڳيان جيڪا گهڻو هلندي آهي، تنهن جي گچي ۾ هڪ خاص قسم جي ٿيلهي ٻڌل هوندي آهي، جا انهن کي بگهڙن جي حملي کان محفوظ رکڻ لاءِ ٻڌي ويندي آهي، چو ته ان جو عمل درندي جي چاڙين کي بند ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙي نموني سان جڏهن بهار جي موسم ۾ گهوڙن جا وٽر جهنگ ڏانهن چارڻ لاءِ وٺي ويندا آهن، تڏهن هڪڙو ماڻهو ولر جي اڳيان ڪلف هٿ ۾ کڻي، ان کي بند ڪندو ۽ کوليندو رهندو آهي ۽ زبان سان هي الفاظ ادا ڪندو رهندو آهي: ”آءُ هن فولادي ڪلف ذريعي پنهنجن گهوڙن کي بچائڻ لاءِ، بگهڙن جون چاڙيون بند ڪري رهيو آهيان.“

گنديون اهڙي طرح، نه صرف جادوگر ۽ بگهڙن جي بد اثر کي دفع ڪنديون آهن، پر ڪن وقتن تي انهن کي موت جي خلاف به استعمال ڪيو ويندو آهي. سن ۱۵۷۲ع ۾ جڏهن سينٽ ائنڊريوز وٽ هڪ عورت کي، ڏائڻ هڻڻ جي الزام ۾، جيئري جلائڻ لاءِ، مقتل ۾ آندو ويو، تڏهن هن جي گلي ۾ ڏاڳن جو ٺهيل ڪالر ڏٺو ويو، جنهن جي تاجي ۽ پيٽي ۾ گنديون ڏنل هيون. هن کان اهو ڪهڙي جو ٿڪر، سندس سخت احتجاج جي باوجود، ڪسيو ويو، چو ته هن جو اعتقاد هو ته ان جي موجودگي ۾ هو ٻه ڪلاڪ جي شعلن کان محفوظ رهجي ويندي. جنهن وقت هن کان اهو ڪهڙو ڪسيو ويو، تڏهن هن چيو ته ”هاڻي مون کي پنهنجي بچڻ جي ڪا به اميد ڪانهي.“ انگلنڊ جي ڪيترن حصن ۾ هي اعتقاد عام جام آهي ته جيستائين گهر ۾ ڪو ڪلف ۽ ڪنڊو بند هوندو، تيستائين ان گهر ۾ ڪنهن جو به ساه ڪونه نڪري سگهندو. ان ڪري جڏهن ڪنهن به گهر جا ماڻهو مريض

جي متعلق اها ڳالهه ڀانهي وٺندا آهن ته هو پڪ مڙندو ۽ سندس جيئن جو ڪوبه وڌيڪ آسرو ڪونهي، تڏهن هو گهر جا سڀ ڪٽڙا ڪنڊا ۽ ڪلف ڪولي ڇڏيندا آهن، ته جيئن ان جي روح کي خارج ٿيڻ ۾ ڪا تڪليف نه ٿئي ۽ هن جي مشڪل آسان ٿئي. مثال طور، سنه ۱۸۶۳ع ۾، ٽائٽن جي شهر ۾ هڪ ننڍڙو چوڪرو بيمار پيو هو ۽ سندس ماءُن کي سندس موت ان ڏر نظر آيو. ٻار کي سخت تڪليف ٿي رهي هئي، جنهن تي ”محلي وارين سڀني پوڙهين زالن جو هڪ سڙ ڪوٺايو ويو، جن ٻار کي موت جي سختيءَ کان بچائڻ لاءِ گهر جا سڀ دروازا، سڀ بندوقون، ميزن جا سڀ خانڻا، ڪپڙا، ڪلف، ڪٽڙا ۽ ڪنڊا ڪولارائي ڇڏيا، ۽ ٻار کي ڪٺائي دروازي جي اڳيان رکائي ڇڏيو ته جيئن ان جي ننڍڙي روح کي اُڀر جي سفر اختيار ڪرڻ لاءِ آزاديءَ جو پروانو ۽ رستو آسانيءَ سان ملي وڃي.“ پر عجب آهي ته ٻار انهن سڀني سهوليتن ڏانهن ڪوبه توجهه ڪونه ڪيو ۽ ٽائٽن شهر جي پوڙهين ۽ سياڻين عورتن جي انهيءَ فهم و فراست ۽ تجربي کي ان بيمار بڻائي ڇڏيو، ڇو ته هن انهيءَ وقت مرڻ کان زندگيءَ کي زياده ترجيح ڏني ۽ بچي ويو.

هي جو جادوءَ ۽ مذهب جي ڪن رسمن جي ادا ڪرڻ وقت، وارن ڪولڻ ۽ پيرين اگهاڙو ٻڌڻ جو قانون بنايو ويو آهي، سو به انهيءَ ئي عقيدتي جي ماتحت نظر اچي رهيو آهي ته جيئن ڪنهن به گنڊ يا بندش جي سبب ڪري، هلندڙ ڪم ۾ ڪا رڪاوٽ نه پوي ۽ اهو اڌ ۾ روڪجي نه وڃي. روحاني ۽ جسماني حرڪات کي روڪڻ ۽ بند ڪرڻ جي طاقت، ڪي ماڻهو وري منڊين ۽ چلن ڏانهن به منسوب ڪندا آهن. ان ڪري ڪارپيٽس ٻيٽ جا باشندا مثل ماڻهوءَ کي جيڪي ڪٽڙا وجهندا آهن، تن ۾ پٺ ڪونه استعمال ڪندا آهن ۽ ساڳئي وقت ان جي هٿن مان سڀ منڊيون ۽ چلا لاهي وٺندا آهن، ”ڇو ته هو چوندا آهن ته روح ڇڄڻ ۾ نه اٽڪي سگهي ٿو ۽ پوءِ هو آرام ڪونه ڪري سگهندو.“

هن حالت ۾ هيءَ ڳالهه صاف آهي ته جيتوڻيڪ ائين واضح طور
مڃيو وڃي ٿو ته سوت وقت روح آڱرين جي چوٽين کان ٻاهر ڪونه
ٿو نڪري، تڏهن به اهو اعتقاد دل ۾ موجود آهي ته آڱر ۾
پيل منڊي ان کي اڻڪائي ۽ روڪي سگهي ٿي ۽ پوءِ هن خاڪي
جسم مان ٻاهر نڪرڻ جي هزارها ڪوششن جي باوجود، هو
اندر ڦاسي پوي ٿو ۽ ٻاهر نڪرڻ کان رهجي ٿو وڃي. الغرض ته
ڪنڊ وائڱر منڊي به روحاني زنجير جو ڪم ڪري ٿي. يونانين
جو هڪ اصول هو ته ’منڊيون نه پائڻ گهرجن‘، انهيءَ اصول جو
وجود يونان جي مشهور فيلسوف فيثاغورث ڏانهن منسوب ڪيو
ويندو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ اصول جو اصلي سبب به
شايد اهو ئي هو، جنهن جو اسين مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون.
’لائڪوشورا‘ وٽ جيڪا ديويءَ جي قديمي آرڪيڊين مڙهي هئي،
تنهن ۾ ڪنهن به مرد يا عورت کي منڊي پائي اندر داخل ٿيڻ
جي اجازت ڪانه هئي. جيڪي ماڻهو ”فانس“ جي اوتار کان
غيب جون خبرون وٺڻ چاهيندا هئا، تن کي پاڪ ۽ صاف رهڻو
پوندو هو ۽ ماس ۽ مڇيءَ کان ڪاڻڻ کان پرهيز ڪرڻي پوندي هين،
۽ آڱرين ۾ منڊين پائڻ جي ڪين اجازت ڪانه هئي.

پر ٻئي طرف وري اها ساڳي رڪاوٽ، جا روح جي نيڪال
کي روڪي ٿي، سا بد روحن کي ماڻهوءَ جي جسم ۾ داخل ٿيڻ
کان به روڪي سگهي ٿي، ان ڪري اسان کي اهڙا ڪيئي ماڻهو
نظر ايندا آهن، جي جنن، پوتن ۽ ڏاڏين کان محفوظ رهڻ لاءِ،
منڊين کي تعويذن طور استعمال ڪندا آهن. ٽائرول وارا چوندا
آهن ته ڪنهن به ويڙ واريءَ عورت کي شاديءَ واري منڊي
نه لاهڻ گهرجي، نه ته بدروح ۽ ڏاڏيون هن جي مٿان حاوي ٿي
وينديون. لٽلنڊ ۾، جيڪو ماڻهو جنازي کي ڪفن واريءَ پيٽيءَ ۾
بند ڪندو آهي، تنهن کي فوتيءَ جا پسمانده، جهڙوڪ مڙس،
زال يا ٻار وغيره، ٻانهن ۾ وجهڻ لاءِ پتل جو هڪ ڪنگڻ ڏيندا
آهن، جنهن کي هو جنازي کي مڙهه ۾ سان ڦهڻ ۾ داخلي ڪرڻ

تائين احتياط سان پنهنجي ۽ ٻانھن سان ٻڏي ڇڏيندو آھي. ھن صورت ۾، مٿي ماڻھو جي روح جي حملي کان محفوظ رھڻ لاءِ اھو ڪنگن تعويذ جي طور استعمال ڪيو ويندو آھي. ھي مسئلو دلچسپ ۽ قابل غور آھي ته آگرين ۾ مندين ۽ چلن وجھڻ جو رواج، شروعات ۾ روح کي جسم اندر موجود رکڻ يا بدروحن، پوٽن ۽ ڏاڏن کي جسم اندر داخل ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ بطور تعويذ جي استعمال ڪيو ويو هو ڇا ۽ جي هاڻو، ته ڪيتريقدر! بهرحال هتي فقط اسين انهيءَ اعتقاد تي غور ڪنداسون ته فائمن ڊيالس کي ٿل منڊيءَ کان سواءِ ٻي ڪا سڃي يا ثابت منڊي وجھڻ جي چو اجازت ڪانه هئي. معلوم ٿو ٿئي ته سندس جسم تي ٻيل ڪنهن به ڪپڙي کي ڳنڍ نه ڏيڻ ۽ سڃيءَ منڊيءَ نه وجھڻ جون بندشون هن تي فقط ان ڪري عائد ٿيل هيون ته جيئن ان جي طاقتور روح کي ٻاهر نڪرڻ ۽ وري دوباره اندر داخل ٿيڻ ۾ ڪا تڪليف نه ٿئي ۽ هن جي آزاديءَ تي مندين ۽ ڳنڍين جهڙيون روحاني توڙي مادي رڪاوٽون عائد نه رهن.

داب ٻاويدهون

ممنوع الفاظ

۱۔ شخصي نالن ڪمڻ ٿي بندش: شين ۽ لفظن جي درميان ڪو فرق يا امتياز محسوس نه ڪندي، هڪ وحشي عام طرح سان ائين ٿو سمجهي ته نالي ۽ ماڻهوءَ يا ڪنهن شيءِ جي درميان جيڪو رابطو آهي، سو ڪوئي خيالي يا اڇاترو نه آهي، پر اهڙو گهرو ۽ حقيقي آهي، جو جهڙيءَ طرح ماڻهوءَ کي سندس وارن، ننهن يا جسم جي ٻئي ڪنهن به حصي يا عضوي جي ذريعي جادوءَ سان نقصان پهچائي سگهجي ٿو، اهڙيءَ طرح نالن جي وسيلي به واسطيدار ماڻهوءَ يا شيءِ کي ضرر پهچائي سگهجي ٿو. درحقيقت اوائلي ماڻهو پنهنجي نالي کي پنهنجي ذات جو هڪ اهم حصو سمجهي ٿو، ۽ ان جي حفاظت به اهڙي ئي نموني سان ڪري ٿو. ان ڪري اتر آمريڪا جو ٻار هو هندستاني پنهنجي نالي کي پنهنجي شخصيت جو محض هڪ نشان نٿو سمجهي، پر ان کي ان جو اهڙو ئي نمايان ۽ اهم حصو سمجهي ٿو، جهڙو هو پنهنجين اکين ۽ ڪنن وغيره کي ٿو سمجهي، هن کي اهو به يقين آهي ته جهڙيءَ طرح سندس جسم جي ٻين عضون کي ڌڪ هڻڻ سان کيس يقيناً ايذا ۽ پهچندو، اهڙيءَ طرح سندس نالي کي ضرر پهچائڻ سان پڻ جادوگر يا ٻيو ڪو دشمن کيس نقصان پهچائي سگهندو. اهو اعتقاد انهن سڀني قديم قومن ۾ ڏٺو ويو آهي، جيڪي آمريڪا جي ائٽلانٽڪ واري ڪناري کان وٺي ان جي پئسفڪ واري ڪناري تائين رهندڙ آهن، جنهنڪري انهن ۾ پنهنجن نالن کي لڪائڻ ۽ بدلائي ڇڏڻ جون ڪيتريون ئي عجيب و غريب رسمون پيدا ٿي پيون آهن. ڪي ايسڪيمو نسل وارا ٻوڙهين ۾ پاڻ تي

نوان نالا رکائيندا آهن، ته جيئن سندن عمر وڌي ٿئي. سيليس ٻيٽ جا ”ٽولامپو“ قبيلي وارا سمجهندا آهن ته ڪو به ماڻهو جيڪڏهن منجهانئن ڪنهن جو نالو لکي پاڻ سان کڻي ويندو، ته ان جو روح به ان جي نالي سان گڏ هليو ويندو. ڪيترن وحشي قبيلن وارا اڄ به پنهنجن نالن کي پنهنجن جسمن جو اهم حصو سمجهندا آهن، جنهنڪري هو پنهنجن اصلي نالن کي عجيب غريب نمونن سان پوشيده رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته هنن کي اهو ڊپ رهندو آهي ته متان ڪو دشمن انهن جي ذريعي کين نقصان نه پهچائي.

هن ٻاري ۾ اسان پنهنجي چڪاس وحشي معاشري جي انهن ماڻهن کان وٺي شروع ڪنداسون، جي سماجي ارتقا جي هيٺئين ۾ هيٺئين ڏاڪي تي اسان کي بيٺل ڏسڻ ۾ آڻا. آسٽريلياڻي قديم باشندا پنهنجن اصلوڪن نالن کي انهيءَ خيال سان پوشيده رکندا آهن، جو ”هو سمجهندا آهن ته ماڻهو جي نالي ۾ اهڙي خاصيت ٿئي ٿي، جو ان جو ڄاڻندڙ، جادو ذريعي ان جي مالڪ کي ضرر پهچائي سگهي ٿو.“ هڪ ٻيو مصنف لکي ٿو ته، ”هڪ آسٽريلياڻي سياه فام پنهنجي اصلوڪي نالي ٻڌائڻ لاءِ آماده ڪونه ٿيندو آهي، ڇو ته هن کي اهو ڊپ رهندو آهي ته جادوگر سندس نالي جي ذريعي کيس نقصان پهچائيندا.“ وچ آسٽريليا جي علائقن ۾ جيڪي قبيل آباد آهن، تن جي هر هڪ مرد، عورت ۽ ٻار کي پنهنجي شخصي نالي کان علاوه، جنهن سان هن کي عام طرح ڪوٺيو ويندو آهي، هڪ مخفي نالو به هوندو آهي، جو هن کي چمڻ وقت ڏنو ويندو آهي ۽ جنهن کان فقط قوم جا پريا مڙس ۽ گهر جا ڀاتي ٿي واقف هوندا آهن، ۽ اهڙن خفي نالن جو استعمال، سواءِ ڪن خاص موقعن جي، ٻين وقتن تي ڪونه ڪيو ويندو آهي. زالن جي سامهون يا ڪنهن ٻئي قبيلي جي ماڻهن جي روبرو اهڙن نالن کي استعمال ڪرڻ، قبيلي جي قانون جي سنگين انحرافي سمجهيو ويندو آهي. انهيءَ ڏوه کي اهڙو سنگين

سمجھيو ويندو آهي، جهڙو مهذب معاشري ۾ ڪنهن مذهبي اصول يا قانون جي ڀڃڪڙيءَ کي سمجھيو ويندو آهي. بهرحال، ضرورت کان مجبور ٿي، جڏهن به اهڙي نالي کي استعمال ڪرڻ جي ضرورت درپيش ايندي آهي، تڏهن ان کي بلڪل آهستي ڪنيو ويندو آهي. سو به تڏهن، جڏهن ان کان پيشتر ڪي احتياطي تدبيرون اختيار ڪيون وينديون آهن. جنهن کان پوءِ به انهيءَ نالي کي اهڙي ته ڌيمي آواز ۾ ڪنيو ويندو آهي، جو ڪن خاص واسطيدار ماڻهن کان سواءِ ٻيو ڪو به غير آدمي ان کي ٻڌي نه سگهي. ”وحشي ائين سمجهندو آهي ته جيڪڏهن ڪو غير ماڻهو سندس نالي کان واقف ٿي ويندو، ته هن کي جادوءَ جي طاقت سان کيس نقصان پهچائڻ جي خاص قوت حاصل ٿي ويندي.“

اوائلي مصرين ۾ به، انهيءَ ڊپ جي سبب ڪري، اهڙي قسم جي هڪ رسم وجود ۾ هئي. مصري تهذيب جيتوڻيڪ هونئن پڻ تهذيبن کان نسبتاً ترقي يافته هئي، پر ڪيترين ڳالهين ۾ منجهس پست کان پست ٻيل وحشين جهڙيون اخلاق سوز رسمون پڻ موجود هونديون هيون. هر هڪ مصريءَ کي به نه نالا ڏنا ويندا هئا، جن مان هڪ کي ”سچو نالو“ پئي ڪي ”سئونالو“، يا هڪ کي ”وڏو نالو“ ۽ ٻئي کي ”ننڍو نالو“ سڏيو ويندو هو. ”سئي“ يا ”ننڍي“ نالي کي ظاهر ڪيو ويندو هو ۽ ”سچي“ يا ”وڏي“ نالي کي ڏاڍيءَ حفاظت سان پوشيده رکيو ويندو هو. برهمڻ جي چوڪري کي به نه نالا ڏنا ويندا آهن، جن مان هڪ کي عام طور استعمال ڪيو ويندو آهي، باقي ٻئي جي خبر سندس ٻيءَ ۽ ماءُ کان علاوه ٻئي ڪنهن کي به ڪانه هوندي آهي. اهو نالو فقط مذهبي رسمن يا شاديءَ جي موقعي تي استعمال ٿيندو آهي. نالن جو اهو طريقو ماڻهوءَ کي جادوءَ جي حملي کان بچائڻ ۽ محفوظ رکڻ لاءِ وجود ۾ آندو ويو آهي، ڇو ته ڪنهن به جادوءَ جو عمل سچي ۽ اصلي نالي تي ئي اثر پذير ٿيندو آهي. ’نياس‘ علائقن جا ماڻهو چوندا آهن ته جيڪڏهن ماڻهوءَ جو اصلي نالو

زور سان وٺيو، ته آسپاس جا ڀوت اهو نالو ٻڌي وٺندا ۽ خواه مخواهه ان ماڻهوءَ کي نقصان پهچائيندا. ان ڪري ننڍن ۽ معصوم ٻارن جا نالا ڪڏهن به زور سان ڪرڻ ڪنڻا ويندا آهن، چو ته انهن تي ڀوتن جو حملو جلد ۽ آسانيءَ سان ٿيندو آهي، گهڻو ڪري اگرين يا گرين جاين تي، خاص طرح ٻيلن جي گهاٽن هنڌن، درياهن جي ڪنارن، چشمن جي آسپاس، ماڻهو هڪٻئي کي پنهنجن اصلي نالن سان سڏڻ کان سخت پرهيز ڪندا آهن.

”چلو“ علائقي جا ڳاڙها هندستاني پنهنجن اصلوڪن نالن کي وس پڇندي ڪڏهن به ظاهر ٿيڻ نه ڏيندا آهن، ۽ نه ڪنهن کي اهي نالا زور سان ڪڻڻ ٿي ڏيندا آهن، هو چوندا آهن ته ٻيٽن ۽ ٻين جاين تي ننڍڙا شيطان ۽ بد روح موجود هوندا آهن، جن کي جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جي اصلي نالي جي خبر پئجي ويندي، ته ان کي هو نقصان پهچائيندا، پر جيستائين انهن کي ڪنهن به ماڻهوءَ جي اصلي نالي جي خبر نه هوندي آهي، تيستائين هو ان جو وار به ونگو ڪون ڪري سگهندا آهن. اراڪان جا ماڻهو گهڻو ڪري اجنبي ماڻهن کي پنهنجا اصلوڪا نالا ڪون ٻڌائيندا آهن، چو ته کين ڊپ رهندو آهي ته هوان جي ذريعي مٿانن کان ڪا آفت نازل ڪندا. اراڪان جي ڪنهن به ماڻهوءَ کان جيڪڏهن ڪوبه غير واقف ماڻهو نالو پڇندو ته هو فوراً اهو جواب ڏيندو ته ”مون کي ڪوبه نالو ڪونهي.“ اوجيپوي قبيلي جي ڳاڙهي هندستانيءَ کان جڏهن به ڪو ماڻهو نالو پڇندو آهي، تڏهن هو پاسي ۾ بيٺل ڪنهن ٻئي ماڻهوءَ کي چونڊو آهي ته ”تون ٻڌائينس.“ چون ٿا ته هو پنهنجي نالي ٻڌائڻ کان ان ڪري نتائيندا آهن، جو ننڍپڻ کان هنن جي دماغ تي اهو اثر ويهاريو ويندو آهي ته هو جيترا دفعا پنهنجو نالو پنهنجي زبان سان وٺندا، اوتري ئي حساب سان سندن طاقت، قد ۽ جسماني واڌارو گهٽ ٿيندو ويندو. ”نالي نه ٻڌائڻ جي انهيءَ عادت ڪري ڪيترا ماڻهو ائين سمجهندا آهن ته اوجيپوي قبيلي وارن کي يا ته نالا آهن ئي ڪونه، يا وري

هنن کان پنهنجا نالا وسري ٿا وڃن.

هين حالت ۾، يعني جڏهن ماڻهوءَ جو نالو ٻيو ڪو ڪٿي
 ٻڌائي، اوجيويي قبيلي وارا ڪوبه ڊپ ڪونه ڪندا آهن، نقصان
 جو انديشو هو فقط ان حالت ۾ سمجهندا آهن، جڏهن ڪو ماڻهو
 پنهنجو نالو پاڻ ڪٿي ٻڌائيندو آهي. ائين چو آهي؟ ۽ انهيءَ
 ماڻهوءَ کي خاص طرح پنهنجي جسماني اوسرجي روڪجي وڃڻ جو
 ڊپ چو ٿو ٿئي؟ انهيءَ متعلق اسان رڳو هي انومان ڪري سگهون
 ٿا ته اهڙي وحشيءَ جي خيال ۾، جيڪو انهيءَ نموني سان سوچي
 ٿو، سندس نالو سندس جسم جو حصو فقط تڏهن معلوم ٿئي ٿو،
 جڏهن هو ان کي پنهنجي زبان سان پاڻ ادا ڪري ٿو. پر جيڪڏهن
 اهو ٻئي ڪنهن جي زبان سان ادا ٿئي ٿو ته پوءِ هو ان سان
 پنهنجو ڪوبه واسطو ڪونه ٿو سمجهي. جنهنڪري ان حالت ۾ هن کي
 ڪنهن به نقصان جو انديشو نٿو رهي. سندن قديم ”فيلسوفن“
 اهائي دليلابازي ڪئي هوندي ته ’پنهنجي نالي کي پاڻ ٻڌائڻ
 سان ماڻهو پنهنجي وجود جي هڪ اهم حصي کي پاڻ کان جدا
 ڪري ٿو ۽ جيڪڏهن هو انهيءَ خطرناڪ رفتار سان ان کي
 استعمال ڪندو رهيو، ته پوءِ ان جو نتيجو لازمي طور اهو نڪرندو،
 جو هو آخرڪار پنهنجي سڄي قوت ختم ڪري، پنهنجي جسماني
 بناوت ۽ قد و قامت کي نقصان پهچائيندو‘. قديم زماني جي انهن
 ساده لوح ناصحن نشي ۾ مدهوش شرايين ۽ لاعلاج مريضن ڏانهن،
 جن اڪثر پنهنجا نالا ڪٿي ڪٿي ٻئي وڌيڪ هوندو، اشارو ڪندي
 پنهنجن ڪيترن شاگردن کي چيو هوندو ته ”ڏسو! پنهنجي نالي
 کي اهڙيءَ لاڀرواهيءَ ۽ غفلت سان بار بار ڪڍڻ جو اجهو اهو
 نتيجو آهي!“

انهيءَ ڳالهه کي اسين ڪٿي ڪهڙي. به نموني سان سمجهائڻ
 جي ڪوشش ڪريون، پر اصل حقيقت هيءَ آهي ته وحشي پنهنجي
 نالي کي پنهنجي زبان سان ادا ڪرڻ کان ٿهندو آهي، البت هن
 کي انهيءَ ڳالهه ۾ ڪوبه اعتراض ڪونه هوندو آهي ته ٻيو ڪو

ان کي استعمال ڪري، ايتريقدر جو جيڪڏهن هن کان ڪو
 اٽواقف ماڻهو نالو پڇندو آهي، ته هو ڀرسان بيٺل ٻئي ڪنهن
 ماڻهوءَ کي سندس نالي ٻڌائڻ لاءِ پاڻ چوندو آهي. مثال طور، مڊاگاسڪر
 جي ڪن علائقن ۾ ڪوبه شخص پنهنجو نالو پاڻ ڪين ٻڌائيندو،
 پر نالي پڇڻ تي سندس نوڪر يا ساٿي هن جي ٻارن جواب
 ڏيندو. خيال جيي ساڳئي ئي ناهمواري ۽ باهمي تضاد اسان کي
 آمريڪي هندستانين وٽ به موجود ملي ٿو. مثال طور، اسان
 کي ٻڌايو ويو آهي ته ”آمريڪي هندستانيءَ جو نالو هڪ ڀاڪ
 چيز سمجهيو ويندو آهي، جنهن کي سواءِ ڪنهن وڏي سوچ ويچار
 جي، ڪڏهن به هو پاڻ ظاهر ڪونه ڪندو آهي. ڪنهن به
 قبيلي جي جنگي جوان کان جيڪڏهن سندس نالي جي پڇا ڪبي،
 ته هو ان جو ٻن طريقن سان جواب ڏيندو: يا ته هو اهڙي
 نموني سان بيخيالو منهن ۾ بيٺو نهاريندو، جنهن تي هن سوال جو
 مطلب ئي ڪونه سمجهيو آهي، يا وري هو نالي ٻڌائڻ کان
 صاف انڪار ڪندو. پر جيڪڏهن انهيءَ وقت سندس ڪوئي
 واقف يا دوست اتي اچي سهڙندو، ته هو ان کي سس ڀس ڪري
 چوندو ته ’اجنبيءَ کي منهنجو نالو ٻڌاءِ!‘ جڏهن نئون ماڻهو
 اڳئين جو نالو ٻڌائي پيهندو، تڏهن وري هو پهريون ڀوئين جو
 نالو ٻڌائيندو.“ ساڳيو ئي وهم برٽش ڪولمبيا جي ڳاڙهن هندستانين
 ۾ به موجود آهي، ۽ چون ٿا ته ”عام طرح سان سڀني قبيلن جا ماڻهو
 پنهنجي نالي ٻڌائڻ کان ڊڄندا آهن، جيڪوڻيڪ منجهانئن ڪيئي
 هڪٻئي جا نالا بغير ڪنهن اعتراض جي ڏسي ڏيندا آهن. ان
 ڪري ڪنهن به هندستانيءَ جي سچي نالي جي ڪاٺس ’يا تيسٽائين‘ خبر
 ڪانه پوندي آهي، جيستائين ڪو ان جو دوست يا سڃاڻندڙ اتان
 اچي لانگهائو ٿئي.“ ايسٽ انڊين پيٽن ۾ جيڪي به قبيلو آباد
 آهن، انهن ۾ به اها ساڳي رسم موجود آهي. اتان جي ڪنهن
 به ماڻهوءَ کان سڌو سنئون اهو سوال پڇڻ ته ”تنهنجو نالو ڇا
 آهي؟“ هڪ نهايت ئي بيهودو سوال سمجهيو ويندو آهي.

جڏهن به ڪنهن انتظامي يا عدالتي ڪارروائيءَ جي دوران ۾ ڪو عملدار ڪنهن ايسٽ انڊين کان سندس نالو پڇندو آهي، تڏهن هو سڌي جواب ڏيڻ بدران پنهنجي ڀرسان بيٺل ڪنهن دوست يا واقف ڏانهن نهاريندو آهي، جنهن جو مطلب اهو هوندو آهي ته ”تون ٻڌاءِ!“ يا ”هين کان پڇ!“ ايسٽ انڊيز جي سڀني ٻين ۾ اهو وهر عام جام ڏٺو ويو آهي، ۽ ڪوبه قبيلو يا قوم ان کان آزاد ڪانه آهي، اهو وهر اتان جي ”موٽو“ ۽ ”موٽو موٽو“ قبيلن، شمالي نيوگائنا جي بندرگاهه فنچهٿون ۾ رهندڙ ”پاپوئان“ قبيلي وارن، ڊچ نيوگائنا جي ”نسور“ ۽ بسمارڪ گڇي ڌرتيءَ جي ”ميلانيشين“ قبيلن ۾ موجود آهي. ڏکڻ آفريڪا جا مرد ۽ زالون به پنهنجي نالي ٻڌائڻ کان موٽو ڪندا آهن، پر جيڪڏهن سندن ڀرسان ٻيو ڪو انهن جو واقف ماڻهو بيٺل ڪونه هوندو آهي، جيڪو سندن نالو ٻڌائي، ته پوءِ هو لاچار پنهنجو نالو ٻڌائي ڇڏيندا آهن ۽ هروڀرو ضد ڪونه ڪندا آهن.

ڪن صورتن ۾ پنهنجن نالن ٻڌائڻ تي دائمي بندش عائد ٿيل ڪانه هوندي آهي، پر ڪن خاص موقعن ۽ حالتن ۾ ئي عارضي طور وڌي ويندي آهي، ۽ جيئن ئي اهي خاص حالتون ختم ٿي وينديون آهن، تيئن اها بندش به هٽائي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح، جڏهن ”نندي“ قبيلو وارن جا مرد ٻاهر جنگ تي هوندا آهن، تڏهن سندن پر پٺ ڪوبه ماڻهو انهن جو نالو ڪونه کڻندو آهي، پر جيڪڏهن انهن مان ڪنهن جو ذڪر نڪرندو آهي، ته پوءِ پکين جي نالن مان انهن ڏانهن اشارو ڪري ڳالهائين ويندو آهي. اتفاق سان جيڪڏهن ڪو اڻڄاڻ ۽ بي سمجهه ٻار انهن مردن مان ڪنهن جو شخصي نالو کڻي ان جو ذڪر ڪندو آهي، ته پوءِ سندس ماءُ ان کي تڙي ڏيندي آهي ته ”خاسوش! جيڪي هڪي جنت ڏانهن ويا آهن، تن جو ذڪر نه ڪر!“ ڪانگو ماٿريءَ جا ”بنگالا“ جيستائين مڇين مارڻ جي مهم تي ويل هوندا آهن ۽ جيستائين اهي واپس ڪونه ايندا آهن، ته جيستائين انهن جو اصلي نالو ڪوبه

ڪونه ڪڍندو آهي. ڪهڙي به مهاڻي جو ذڪر نڪرندو آهي، ته بنان ڪنهن امتياز يا فرق جي، ان کي ”مويلي“ ڪري ڪوٺيندا آهن. ان جو سبب هي آهي ته اتان جا ماڻهو چوندا آهن ته سڄو درياه ننيڙن ننيڙن ’روحن‘ سان ڀريو هوندو آهي، ۽ انهن کي جيڪڏهن مهاڻي جي اصلي نالي جي خبر هوندي، ته هن کي يا ته شڪار ڪونه ملندو، يا وري ملندس به، ته تمام ٿورو. مڇي ماري، ڪناري تي پهچڻ کان پوءِ به سندس مڇي جو خريدار هن کي اصلي نالي سان ڪونه سڏيندو آهي. جڏهن به هن کي ڏانهس مخاطب ٿيو هوندو آهي، تڏهن هو کيس ”مويلي“ ڪري ڪوٺيندو آهي. ڇو ته درياه جا اهي ننيڙا روح ٻنهي مهاڻي جي ڪڍ هوندا آهن ۽ سندس اصلوڪو نالو ٻڌي ان کي ياد ڪري ڇڏيندا آهن، جنهنڪري ٻئي دفعي هو کيس ضرور نقصان رسائيندا، يا وري اتي جو اتي سندس ڦاسايل مڇين کي اهڙو ته خراب ۽ بدبودار بڻائي ڇڏيندا، جو ويچاري مهاڻي کي تمام ٿورا پيسا پئڻ هوندا، يا بلڪل ڪجهه به ڪونه ملندس. ان ڪري جيڪڏهن ڪوبه لاپرواه گراهڪ هن جو اصلوڪو نالو وٺي هن سان مخاطب ٿي هوندو آهي، ته پوءِ مهاڻي کي اهو حق ملي ويندو آهي ته هو ان ماڻهوءَ کان پنهنجين سڀني مڇين جي قيمت بروقت ڀرائي پاڻ کي نصيب جي برائيءَ کان بچائي وٺي. نيو برٽن جا ”سلاڪا“ قبيلي وارا جڏهن پنهنجي دشمن ”گاڪي“ قوم وارن جي سرحد جي قريب هوندا آهن، تڏهن هو انهن جا سڄا نالا ڪونه ڪڍندا آهن، ڇو ته هنن کي اهو وهم ويٺل آهي ته جيڪڏهن هو پنهنجن دشمنن جا نالا وٺندا، ته انهن کي جادوءَ رستي سندن موجودگيءَ جو عام ٿي ويندو، ۽ هو مٿن حملو ڪري، کين قتل ڪري ڇڏيندا. ان ڪري جڏهن به هو ”گاڪي“ قوم وارن مان ڪنهن جو ذڪر ڪندا آهن، ته ان کي ”لاپسيڪ“ جي عام لفظ سان ياد ڪندا آهن، جنهن جي لفظي معنيٰ ”سڙيل بئنڊ“ هوندي آهي. هو سمجهندا آهن ته دشمنن کي انهيءَ نالي

سان سڏڻ ڪري، هو انهن جي عضون کي سڙيل بڻڻ وانگر ڳورا ۽ بيجان ۽ بي طاقت ڪري سگهندا. هن مثال مان ثابت ٿئي ٿو ته وحشي مختلف لفظن جي اصلي معنيٰ ۽ مفهوم کي موثر ۽ ڪارگر سمجهڻ ٿا ۽ سندن ويسا آهي ته ڪنهن به ماڻهوءَ يا بيجان شيءِ کي ڪنهن خاص لفظ سان سڏي، هو ان ۾ ان لفظ جون معنوي خاصيتون پيدا ڪري سگهن ٿا، جنهنڪري دشمنن جي عضون کي ”سڙيل بڻڻ“ چئي، هو نسبي جادوءَ جي اصول مطابق، انهن کي في الواقع سڙيل بڻڻ جهڙو ٻڌائي ڇڏيندا. هن عجيب و غريب غلط فهمي جو مثال ”ڪافر“ قوم وارن جي هڪ وهڻ ۾ ملي ٿو: ڪافر قوم وارا جڏهن به ڪنهن چور کي سڏارڻ جو ارادو ڪندا آهن، تڏهن سندن قبيلي جو جادوگر، جهنگ جي ڪن ٻوٽن کي ٻڌائي ۽ ۾ پساڻي، باهه تي چاڙهي ڇڏيندا آهن، جڏهن پاڻي جوش کائيندو آهي، تڏهن هو چور جو اصلوڪو نالو کڻي، پاڻي جي مٿان ٽي دفعا ڦوڪي، برتن جي مٿان زور سان ڍڪ چاڙهي ڇڏيندا آهن. پوءِ ان کي ڪيترن ڏينهن تائين باهيون ڏيندا رهندو آهي، تان جو هن کي جڏهن يقين ٿي ويندو آهي، ته هاڻي چور جو نالو پاڪ ۽ صاف ٿي ويو هوندو، تڏهن انهيءَ برتن کي هيٺ لاهيندا آهن. انهيءَ پاڪائيءَ حاصل ڪرڻ لاءِ چور جي موجودگي ضروري نه آهي ۽ نه وري هن کي انهيءَ خبر هئڻ جي ئي ضرورت هوندي آهي ته سندس غيرحاضريءَ ۾ سندس نالي سان ڪهڙي جٺ ٿي رهي آهي، هن جي ڄاڻ کان بغير ئي سندس هيءَ اخلاقي اصلاح عمل ۾ اچي ويندي.

جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جي اصل نالي کي پوشيده رکڻ جو ارادو هوندو آهي، تڏهن، اسان جيئن مٿي ڏسي آيا آهيون، هن کي ٻئي ڪنهن ننڍي نالي يا صرف ذات جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. اهي ننڍا يا ٿانوي نالا ماڻهوءَ جي جسم ۽ وجود جا اهم حصا ڪونه سمجهيا ويندا آهن، جنهنڪري انهن کي آسانيءَ سان استعمال ڪري سگهيو آهي، ۽ غيبن جي اڳيان بغير

ڪنهن ڊپ ڊاءَ جي ظاهر ڪري سگهيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن، پنهنجي اصلي نالي سان سڏجڻ کان پري لاءِ، ڪي ماڻهو ٻارن کي پنهنجن ٻارن جي نالن سان ڪوٺائيندا آهن. ان ڪري، چيو وڃي ٿو ته ”جيسٽنڊ جا ماڻهو پنهنجن نالن کي ڌارين جي اکيان ظاهر ڪرڻ تي سخت اعتراض ڪندا هئا، ته ستان اهي دشمنن جي هٿ چڙهي وڃن، ۽ اهي مٿن جادو ڪري کين نقصان پهچائين، ۽ جيئن ته ٻارن کي ڪو دشمن ڪونه هوندو آهي، ان ڪري وڏن کي سندن خاندان جي ٻارن جي نالن سان ياد ڪيو ويندو آهي؛ مثلاً ’فلائي جو پيءُ‘ يا ’فلائي جو چاچو‘، ’فلائي جو مامو‘ وغيره، وغيره — پر هو هر حالت ۾ ڪنهن به وڏي ماڻهوءَ جو اصلوڪو نالو زبان تي ڪونه آڻيندا هئا.“ سيليس جي پيٽن مان هڪ ”پوسو“ نالي پيٽ جا ”آلفور“ قبيلي وارا ڪڏهن به پنهنجو نالو ڪونه وٺندا آهن. ان ڪري انهن مان ڪنهن جو به نالو پڇڻو هجي، ته ان کان نه پر سندس ڪنهن واقف کان پڇڻ گهرجي. پر جيڪڏهن ائين ممڪن نه ٿي سگهي ۽ ڪوبه ان کي سڃاڻندڙ ماڻهو ڀرسان بيٺل نه هجي، ته پوءِ ان کان سندس نالي پڇڻ بدران، ان جي ڪنهن ٻار جو نالو پڇي، پوءِ ان کي ”فلائي جا پيءُ“ ڪري سڏجي. پر وڌيڪ عجب جي ڪالهه آهي ته اهي آلفور قبيلي وارا پنهنجي ٻارن جي نالن وٺڻ کان به پرهيز ڪندا آهن، ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن چوڪري يا چوڪريءَ کي پڙهيو يا پڙهي هوندي آهي، ته پوءِ ان کي به ”فلائي جا چاچا“ يا ”فلائي جي پٽي“ ڪري سڏيندا آهن. ملایا ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ کان سندس نالو ڪونه پڇيو ويندو آهي. ۽ چون ٿا ته پيءُ ۽ ماءُ کي سندن ٻارن جي نالن سان سڏڻ جي جي رسم فقط ان ڪري وجود ۾ آئي آهي ته جيئن سندن، يعني پيءُ يا ماءُ جي، پنهنجن نالن کڻڻ کان پرهيز ٿي سگهي. جنهن مصنف اهو بيان ڏنو آهي، تنهن پنهنجي انهيءَ دعويٰ کي سچي ثابت ڪرڻ لاءِ اهو دليل پيش ڪيو آهي ته جن ماڻهن کي

اولاد ڪونه هوندو آهي، تن کي سندن ننڍن ڀائرن جي نالن سان سڏيو ويندو آهي. ڊياڪ قبيلي وارا پنهنجن ٻارن کي سندن سڙن يا پٽن جا پيءُ (جيڪڏهن ٻار چوڪرو هوندو آهي) يا ماءُ (جيڪڏهن ٻار چوڪري هوندي آهي) ڪري سڏيندا آهن. ”ڪافر“ قبيلي وارا ڪنوار کي ان جي نالي سان سڏڻ کي بدتميزي سمجهندا هئا، جنهنڪري ان کي ”فلاڻي جي ماءُ“ ڪري سڏيندا هئا، جيڪڏهن ان جي اڃا شادي نه ٿي هوندي، يا اڃا ماءُ به نه ٿي هوندي. چوڪريءَ جي مڱجڻ کان پوءِ وري، ٻار جو ڪو فرضي نالو ڪشي، هن کي ان ٻار جي ماءُ جي نالي سان سڏيندا هئا. آسام جا ناگا قبائلي ٻارن ڄمڻ کان پوءِ پنهنجن ذاتي نالن سان ڪونه سڏبا آهن، پر پنهنجن ٻارن جا پيءُ يا ماءُ ڪري ڪوٺيا ويندا آهن. جن ماڻهن کي ٻار ڪونه هوندا آهن، تن کي هو ”بي اولاد پيءُ“ يا ”بي اولاد ماءُ“ ڪري سڏيندا آهن. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته پيءُ کي ٻارن جي نالن سان سڏڻ جو رواج ان ڪري پيو، جو اوائلي زماني ۾ ٻار ماءُ ۽ سندس خاندان جي نالي سان سڏبا هئا، انهيءَ رسم کي ختم ڪرڻ ۽ ٻارن جي مٿان انهيءَ اثر وجهڻ لاءِ ته سندن پيءُ ڪير هو ۽ اهوئي سندن مالڪ هو، پيءُ کي پنهنجي ٻارن جي والد هئڻ جي حيثيت ۾ ظاهر ڪيو ويو. پر ان باري ۾ هڪ ٻي ڳالهه جو ياد رکڻ تمام ضروري آهي ته انهن ئي قديم معاشرن ۾ ماڻهن کي به سندن ٻارن جي نالن سان سڏيو ويندو آهي، مثلاً ”فلاڻي يا فلاڻيءَ جي ماءُ.“ ان حالت ۾ مٿيون دليل پورو نٿو معلوم ٿئي. جيڪڏهن اڃا به زياده غور ٿو ڪجي ته ڏسجي ٿو ته بي اولاد جوڙن کي اهڙن ٻارن جي نالن سان سڏڻ، جن جو ڪو اڃا وجود ئي ڪونهي يا اهڙن ماڻهن کي سندن ننڍن ڀائرن جي نالن سان سڏڻ، يا ٻارن کي ”فلاڻي جا ڇاڇا“ يا ”فلاڻي جي پٽي“ ۽ ڪن حالتن ۾ ڪين سڙن ۽ پٽن جا پيءُ يا ماءُ ڪري سڏڻ، — انهن سڀني حالتن ۾ به مٿين سمجهائي ٺهڪي نٿي اچي. پر جيڪڏهن اسان

انهن سڀني رسمن کي هن نظريي جي روشنائي ۾ ڏسون ٿا. انهيءَ رواج جو بنياد مخاطب ٿيل ماڻهوءَ جي نالي کڻڻ جي ممانعت ڪري پيو، ته پوءِ ساڳين رسمن کي آسانيءَ سان سمجهي سگهجي ٿو. نالي کڻڻ يا ظاهر ڪرڻ جي خلاف اها ممانعت يا ناپسنديدگي ان ڪري پيدا ٿي، جو هڪ ته ماڻهو بد روحن ۽ جادوگرن جي ڌيان ۾ نه اچڻ چاهيندا هئا ۽ ٻيو ته سندن اهو اعتقاد هو ته جيڪڏهن انهن کي سندن اصلي نالن کان واقفيت حاصل ٿي ويندي، ته پوءِ هو کين نقصان پهچائيندا.

۲. عزيزن جي نالن کڻڻ تي بندش: عام طرح سان اهو سمجهيو ويندو هوندو ته شخصي نالي وٺڻ تي جيڪا هيتري ساري پابندي لڳل آهي، تنهن تي ماڻهن مٿن ۽ عزيزن قريبن جي وچ ۾ ايتريءَ سختيءَ سان عمل ڪونه ڪيو ويندو هوندو. پر حقيقت ان جي بلڪل برعڪس آهي. خوني رشتي وارن عزيزن ۽ سڳا بنديءَ وارن ماڻهن جي حالتن ۾ به انهن رسمن تي ڏاڍيءَ سختيءَ سان عمل ڪيو ويندو آهي. اهڙا ماڻهو نه فقط هڪٻئي جا شخصي نالا ڪونه کڻندا آهن، پر هو اهڙن لفظن ڳالهائين کان به پرهيز ڪندا آهن، جن جو آواز ڪنهن مائٽ جي نالي جهڙو هوندو آهي، يا انهن جي نالي جو ڪو حصو به انهيءَ لفظ ۾ شامل هوندو آهي. اهڙا ماڻهو جن کي هڪٻئي جي نالن کڻڻ کان منع ٿيل هوندي آهي، تن ۾ زال ۽ مڙس، سندن والدين، ۽ زال ۽ سندس بهرو شامل آهن. مثال جي طور ”ڪافر“ قبيلي جي ڪا به عورت پنهنجي مڙس، ڏيرن ۽ سهري جا نالا نه کڻندي آهي ۽ نه وري اهڙا لفظ استعمال ڪندي آهي، جن ۾ انهن جي نالن جهڙو آواز شامل هوندو آهي يا جن جي معنيٰ ۾ مفهوم انهن نالن سان ملندڙ هوندو آهي. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن عورت جي مڙس جو نالو ”آمياڪا“ هوندو، ته هوءَ ”آمياڪا“ جانور (هڪ ٻليءَ جهڙو ننڍڙو جانور، جو آفريڪا جي گهاٽن ٻيلن ۾ رهندو آهي) جو نالو نه وٺندي آهي، پر جيڪڏهن اهڙي جانور جي

ڳالهه ٻيئي هيندي هوندي ۽ ان جو نالو وٺڻ به ضروري هوندو، ته پوءِ هوءَ ٻئي ڪنهن نموني سان ان جانور جو ذڪر ڪندي. وري 'ڪافر' عورت کي پنهنجي مڙس ۽ ان جي سڄي خاندان جي مڙدن جي نالن کي رکڻو ذهن ۾ آڻڻ به ممنوع آهي. هن کي جڏهن به ڪو اهڙو لفظ ڳالهائڻو هوندو آهي، جنهن ۾ انهن جي نالن مان ڪنهن هڪ جو ڪو حصو شامل هوندو آهي، تڏهن هوءَ يا ته ان لفظ جي بجاءِ ٻيو ڪو هم معنيٰ وارو يا اهڙو ڪو ٻيو اڌارو لفظ استعمال ڪندي آهي، يا بلڪل نئون ۽ بي معنيٰ لفظ آڻي وجهي انهيءَ لفظ کي يا مطلب کي ڀورو ڪندي آهي. انهيءَ رواج جي ڪري عورتن ۾ ٻنهي هڪ نئين ٻولي پيدا ٿي ويئي آهي، جنهن کي 'ڪافر' قبيلي وارا "زناني ٻولي" چوندا آهن. انهيءَ "زناني ٻوليءَ" جي معنيٰ ۽ مفهوم سمجهڻ ڏاڍو ڏکيو هوندو آهي، "چو ته انهن متبادل لفظن يا انهن جي اڌوگارين آوازن جي استعمال ڪرڻ جو ڪو مقرر قانون ٺهيل نه آهي ڪونه، انهن جو تعداد ايترو ته گهڻو آهي، جو انهن جي ڪا لست به ناهي ٿئي سگهجي: چو ته هڪ ئي قبيلي اندر گهڻيون ئي اهڙيون عورتون هونديون آهن، جي پنهنجي پنهنجي خيال موجب نوان لفظ دل مان ٺاهي استعمال ڪنديون آهن، ۽ ٻيو ته وري اهي ئي لفظ جي هڪ عورت جي استعمال ڪرڻ جي قابل آهن، ٻي ڪنهن عورت جي استعمال ڪرڻ جي بلڪل نا قابل هوندا آهن." "ڪافر" مرد پنهنجيءَ سس جو نالو ڪونه ڪڍندو آهي ۽ نه وري ان جي سس ئي سندس نالو وٺندي آهي ۽ پر نائيءَ کي اهڙن لفظن جي استعمال ڪرڻ جي بلڪل آزادي هوندي آهي، جن ۾ هن جي سس جي نالي جو ڪو حصو شامل هوندو آهي. ڪرگهيز قوم جي عورت پنهنجي مڙس جي وڏن جو نالو نه ڪڍي سگهندي آهي ۽ نه اهڙا الفاظ استعمال ڪندي آهي، جن جو آواز به انهن مان ڪنهن هڪ جي نالي جي آواز سان ملندڙ جلندڙ هوندو آهي. مثال طور، جيڪڏهن انهن وڏن مان

ڪنهن جو نالو ”بیدار“ هوندو، ته ان حالت ۾ هو ٻي ڏين جو
 ذڪر ڪندي انهن کي ”ڏون“ نه چوندي، پر ”ٻي ٻي ڪندڙ
 جانور“ چوندي، ڏک هندستان جي عورتن جو عقيدو آهي ته مڙس
 جو نالو ڪڏهن يا خواب ۾ به ان جي نالي جو سندس زبان تي اچڻ
 معنيٰ ته سندس مڙس جي زندگيءَ جو بيوقتو خاتمو اچي. بحري
 ڊياڪ قبيلي وارا سمجهندا آهن ته جيڪڏهن هو سس يا سهري
 جو نالو ڪڏهن، ته مٿن ديوتائن جو قهر نازل ٿيندو. جنهن صورت ۾
 هو نه فقط پنهنجي عورت جي پيءُ ۽ ماءُ کي پنهنجو سهرو ۽ سس
 سمجهندا آهن، پر پنهنجن ڀاڄين جي پيئڻ ۽ مائڻ ۽ پنهنجن
 پيئڻ جي سهرن ۽ سسن ۽ پنهنجن سوڻ ۽ سوڻين، ماساتن ۽
 ماساتين ۽ ٻڌائڻ ۽ ٻڌائڻ جي، سهرن ۽ سسن کي به پنهنجا سهر
 ۽ سسون ڪري مڃيندا آهن، ان ڪري هنن لاءِ بندشي نالن جو تعداد
 بيشمار ۽ بي انداز هوندو آهي ۽ انهن ۾ غلطي ٿيڻ جو امڪان به تمام
 گهڻو هوندو آهي. انهيءَ عام مونجهاري ۾ زياده مونجهارو وري
 ان ڪري به پيدا ٿيندو آهي، جو عام شين جا نالا مثلاً چنڊ،
 پل، جو، ڪاريهر، چيتو وغيره، ماڻهن تي رکيل هوندا آهن،
 ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جي بيشمار سهرن ۽ سسن
 منجهان ڪنهن هڪ جو به نالو انهيءَ شيءِ سان مشابهت رکندڙ
 هوندو، ته پوءِ اهو لفظ زبان سان ادا ڪرڻ ان لاءِ حرام ٿي
 پوندو. سليبس جي مناهسا پيٽن جا ”آلفور“ قبيلي وارا هن باري
 ۾ اڃا به ٻي ٿي قدم اڳتي وڌي ويا آهن. هو ته وري اهڙا لفظ
 به استعمال ڪونه ڪندا آهن، جن جو آواز انهن جي ماڻهن مان
 ڪنهن جي به شخصي نالي جي آواز جهڙو هوندو آهي. انهن ۾
 به سهري جي نالي ڪڏهن تي خاص بندش پيل آهي. مثال طور
 جيڪڏهن ڪنهن جي سهري جو نالو ”ڪالا“ هوندو ته پوءِ
 ان جو نالو گهوڙي جو نالو ڪونه وٺي سگهندو، ڇو ته گهوڙي
 کي اتان جي مقامي زبان ۾ ”ڪاوالو“ چوندا آهن. گهوڙي جو
 ذڪر ڪندي هو ان کي ”سواريءَ جو جانور“ چونڊو (مقامي زبان

۾. سواريءَ جي جانور کي ”ساڪاجان“ چوندا آهن. ساڳيءَ طرح پُورُ ٻيٽ جي آلفور قبيلي وارا پنهنجن والدين ۽ سهرن ۽ سس جا نالا ڪونه وٺندا آهن. ۽ نه وري اهڙا رواجي لفظ استعمال ڪندا آهن. جن جو آواز انهن جي نالن سان ملندو هجي. ان ڪري جيڪڏهن تنهنجي سس جو نالو ”سوڀاري“ آهي، ته پوءِ ڪاٺ لاءِ سوڀاري گهرڻ وقت توکي انهيءَ شيءِ جو اصلي نالو ڪونه ڪٺو آهي، پر ان لاءِ توکي ”وات ڳاڙهو ڪندڙ“ شيءِ گهرڻي پوندي، ۽ پاڻ گهرڻ وقت (جنهن کي مقامي ٻوليءَ ۾ ”ڊالو-وٽون“ چوندا آهن) توکي ”وات ڳاڙهو ڪندڙ ٻن“ (ڪاروفينا) گهرڻو پوندو. ساڳئي ئي ٻيٽ ۾ وڏي ڀاءُ جي موجودگيءَ ۾ ان جي نالي ڪٺڻ کان منع ٿيل هوندي آهي. انهن قانونن جي پيچڪڙي ڪندڙن تي ڪرا ڏنڊ وڌا ويندا آهن. سونڊا علائقي وارن جو عقيدو آهي ته پيءُ ۽ ماءُ جي نالي ڪٺڻ ڪري فصل تباه ٿي ويندو.

ڊچ نيوگائنا ۾ رهندڙ ”نفور“ قبيلي وارا سڳابنديءَ وارن ماڻهن جا نالا ڪونه ڪٺندا آهن. جن رشتيدارن جي نالن ڪٺڻ تي پنڊش عائد ٿيل هوندي آهي، تن مان زال، سس، سهر، زال جا چاچا، ماما ۽ انهن جون زالون، چاچين ۽ مامين جون مائرون، ۽ زال يا مڙس جي خاندان جي چيئريءَ هشت جا سڀ فرد، خاص طرح قابل ذڪر آهن. مرد ڪن حالتن ۾ پنهنجن سالن جا نالا ڪٺندا آهن، پر عورت پنهنجي ڏير جو نالو هرگز ڪونه ڪٺندي آهي. اهي سڀ پابنديون مڱڻي ٿيڻ سان ئي عائد ٿي وينديون آهن ۽ شاديءَ جي رسم جي تڪميل جو انتظار ڪونه ڪرڻو پوندو آهي. مڱڻي کان پوءِ متعلق خاندانن جا فرد نه فقط هڪٻئي جا نالا ڪونه وٺندا آهن، پر هو هڪٻئي کي ڏسي به ڪونه سگهندا آهن، جنهنڪري انهن مان ڪي به ڀاتي جيڪڏهن اتفاق سان هڪٻئي جي سامهون اچي هڪٻئي کي ڏسي وجهندا آهن، ته پوءِ ڪل جهڙيون رسمن ادا ڪرڻ لڳندا آهن ۽ ڏسندڙن لاءِ هڪ تماشو ٿي پوندو آهي. هنن کي نه فقط هڪٻئي جي نالن ڪٺڻ کان منع ٿيل هوندي آهي،

هر هو اهڙا لفظ به ڪونه استعمال ڪري سگهندا آهن، جن جو آواز زال يا مڙس جي مائٽن جي نالن سان ملندڙ جلندڙ هوندو آهي. اهڙن لفظن جي بچاءَ ڪين ٻيا اهڙا لفظ استعمال ڪرڻا پوندا آهن، جن مان سندن مطلب ظاهر ٿي وڃي. جيڪڏهن اتفاق سان ڪو ماڻهو اهڙو ممنوع نالو ڪڍي ويهندو آهي، ته پوءِ ان کي هڪدم زمين بوس ٿي هيئن چوڻو پوندو آهي: ”مون غلط نالو زبان تي آندو آهي. آڏو ان کي زمين جي چيرن ۾، ڦاڙن منجهه اڇلائي ٿو ڇڏيان، ته جيئن ان کان پوءِ آڏو آرام سان ماني کائي سگهان.“

ٿورس گچي سمنڊ وارن مغربي ٻيٽن جي رهاڪن مان ڪنهن به مرد يا عورت کي پنهنجي سهريل، سس، سالي، سالي ۽ ڏير ۽ نٿاڻ جي نالي وٺڻ جي منع ٿيل هوندي هئي. سالي جو ذڪر ڪندي، ان جي شخصي نالي کڻڻ بدران، ان کي ”فلاڻي جو ٻي“ يا ”فلاڻي جو ڀاءُ“ يا وري ٻئي ڪنهن اهڙي رشتي سان ياد ڪيو ويندو هو، جنهن جي نالي وٺڻ تي ڪا پابندي پيل ڪانه هوندي هئي. ساڳي طرح ساليءَ کي ”فلاڻي جي زال“ ڪري سڏيو يا ياد ڪيو ويندو هو. جيڪڏهن ڪو ماڻهو اتفاق سان سالي جو شخصي نالو وٺي ويهندو هو، ته هن لاءِ اها ڳالهه باعث صدمه ملامت هوندي هئي ۽ هن کي شرم وڃان ڪنڌ جهڪائڻو پوندو هو. هن جو اهو شرم فقط ان وقت ڌوٻي سگهندو هو، جڏهن هو واسطيدار ماڻهوءَ کي تاوان طور ڪا موزون سوکڙي ڏيندو هو: سالي ۽ سهريل يا سس جي اتفاقه نالي کڻڻ ڪري به ساڳئي قسم جو تاوان ڏيڻو پوندو هو. نيو برٽن جي ساحلي علائقن ۾ رهندڙ مقامي باشندن ۾ سالي يا ڏير جو نالو وٺڻ وڏي ۾ وڏي نفرت ۽ حقارت جو ڳڻ ڳالهه سمجهي ويندي آهي. انهيءَ ڏوهه ۾ موت جي سزا پڻ عائد ٿي سگهندي آهي. ميلانيشيا جي بئنڪس ٻيٽن ۾، سڳا بنديءَ وارن مائٽن جي نالن وٺڻ جي خلاف سخت قانون رائج ڪيل آهن. ڪو به پنهنجي سهريل، سس ۽ سالي جو نالو ڪونه ڪندو آهي. سس جو نالو وٺڻ ته گناهه عظيم آهي.

پر البت هو ساليء جو نالو وٺي سگهندو آهي. ”چو ته اها هن جي ڪجهه به نه لڳي.“ ڪا به عورت پنهنجي سهرڙيءَ ناليءَ جو نالو ڪونه وٺندي آهي. جن ٻن ماڻهن جا ٻار شاديءَ جي سڳيءَ ۾ ٻڌل هوندا آهن، سي هڪٻئي کي نالا وٺي ڪونه سڏيندا آهن. اهڙا سڀ ماڻهو نه فقط هڪٻئي جا شخصي نالا ڪونه کڻندا آهن، پر هو انهن لفظن جي استعمال کان به سخت پرهيز ڪندا آهن، جي انهن نالن جا هر معنيٰ يا هر آواز هوندا آهن يا انهن جو ڪو حصو به انهن لفظن ۾ آيل هوندو آهي. اهڙيءَ طرح، اسان ٻڌو آهي ته انهيءَ علائقي جو هڪ ماڻهو ”سوئر“ ۽ ”مرڻ“ جا لفظ استعمال نه ڪري سگهندو هو، چو ته اهي ٻئي لفظن جي ناليءَ جي نالي جي آوازن ۾ شامل هئا. هڪ ٻئي اهڙي بد نصيب جو ذڪر ٻڌو اٿم، جو روزمره جي استعمال جي لفظن، ”هٿ“ ۽ ”گرم“ کي ان ڪري استعمال نه ڪري سگهندو هو، جو اهي ٻئي لفظ سندس ساليءَ جي نالي ۾ شامل هئا. ۽ ساڳئي وقت هو لفظ ”هڪ“ به ان ڪري استعمال ڪونه ڪري سگهندو هو، جو ان جو هر معنيٰ لفظ ڪنهن طرح سندس زال جي سؤٽ جي نالي ۾ شامل هو.

سگابنديءَ وارن ماڻهن جي نالن يا سندن نالن جي ڪن آڌورن حصن کي ڪڍڻ يا استعمال ڪرڻ کان جن سببن ڪري احتراز ڪيو وڃي ٿو، انهن ئي سببن ڪري خود پنهنجن نالن يا مري ويل سردارن ۽ بادشاهن جي نالن وٺڻ کان به پرهيز ڪئي وڃي ٿي. ۽ جيڪڏهن اهو تسليم ڪريون ٿا ته سردارن ۽ بادشاهن جي نالن کڻڻ کان پرهيز ڪن وھمن تي مڃي آهي، ته پوءِ عزيزن ۽ پنهنجن نالن وٺڻ واري پرهيز به ان کان ڪنهن زياده مضبوط بنياد تي بيٺل ڪانه ٿي معلوم ٿئي. اسين مٿي ڏيکاري آيا آھيون ته وحشي پنهنجي نالي کي استعمال ڪرڻ کان انڪري پرهيز ڪري ٿو، جو کيس جيئن جاگڙن توڙي غيبي جادوگرن ۽ دشمنن جو ڊپ رهي ٿو ته متان اهي سندس نالي جي ذريعي کيس ڪو ضرر

پهچاڻين. مثل ماڻهن ۽ بادشاهن جي ڦاٽن، وڻن، سڪان، ساڳئي قسم واري ۽ ٻرھيز جي بڻياد ۾ منطق جي ڳالھ باقي رھجي ويئي آھي، جنھن جو ھاڻي مطالعو پيش ڪنداسون.

۳۔ مڱل ماڻهن جي ڏالن وٺڻ تي بندش: مڱل ماڻهن جي ڏالن کڻڻ کان، پراڻي زماني ۾، ڪو به ڄاڻو نسل ڄاڻو سخت پرهيز ڪندا هئا، ۽ اڄ به سچيءَ دنيا جي ڪيترن وحشي قبيلن ڄاڻو ماڻهو مڱل ماڻهن جي ڏالن جو پلجي ڪري به ذڪر ڪونه ڇڏيندا آهن. اهڙيءَ طرح، چيو وڃي ٿو ته آسٽريلياڻي وحشين جي قانونن مان سڀني کان زياده سخت قانون مڱل ماڻهن جي ڏالن نه کڻڻ وارو قانون آهي. چيني عورتون ۽ مزدورن فاني دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويا آهن، تن مان ڪنهن جو به نالو زوردار ۽ وڏي آواز سان کڻڻ کپي اهي وحشي قبائل مقدس ترين قانون جي خلاف ورزي سمجهندا آهن. جنهنڪري هو ڪوشش ڪري ان کان پاڻ کي بچائيندا آهن. انهيءَ پرهيز جو مول مقصد هي هوندو آهي ته واسطيدار روح جي ناراضگي کان ماڻهو ڪنهن طرح بچيو رهي، جيتوڻيڪ ان جي موت متعلق گذشتہ ڏک ڀريل خيالن کي دوباره زنده نه ڪرڻ جو خيال به ان جي نالي مٿان بي خيالي ۽ فراموشيءَ جي ٻري وڃي جو ڪم ڪري ٿو. هڪ دفعي مسٽر اولڊ فيلڊ هڪ مڱل وحشيءَ جو نالو وڏي آواز ۾ ڪيو، جنهن هڪ سياه فام وحشيءَ کي اهڙو ته ڏيڄاري ڇڏيو، جو هو ٻئي ڏيئي وٺي پڳو ۾ مسٽر اولڊ فيلڊ جي هزارن سڏن تي به پٺتي مٽهن ڪري ڪوٺهاريائين. ٻئي ڏينهن صبح جو انهيءَ وحشي مسٽر اولڊ فيلڊ کي دوباره اهڙي ڪم ڪرڻ کان سخت ٽاڪيد ڪيو. مسٽر اولڊ فيلڊ چوي ٿو ته ”مون هن کان مٿي ماڻهوءَ جي نالي ڪٿائڻ جي ڪيتري به ڪوشش ڪئي، پر اها سڀ بيڪار ويئي، ۽ هو ڪنهن به صورت ۾ اهڙي خطرناڪ ڪم ڪرڻ لاءِ آماده ڪونه ٿيو. ڇو ته ائين ڪرڻ سان هو مڱل ماڻهوءَ جي غضبناڪ روح کي پنهنجو دشمن

ڪري ڇڏي. ها، جو هن کي ڪنهن به صورت ۾ منظور ڪونه هو.“
وڪٽوريا ڏٺي جي پسگردائيءَ ۾ رهندڙ وحشي قبيلن وارا ڪوشش
ڪري مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪونه وٺندا هئا ۽ نه انهن جو ڪو
ذڪر ٿي ڪندا هئا. پر جيڪڏهن هنن کي لاچار ڪنهن مثل
ماڻهوءَ جو ذڪر ڪرڻو ٿي پوندو هو، ته هو تمام آهستي ۽
جهيٺي آواز ۾ ڳالهائيندا هئا ۽ ان جي نالي ڪٿن پدران ان کي
”جيڪو غائب ٿي ويو آهي“ يا ”جيڪو ويچارو هينئر ڪونهي“
لفظن سان ياد ڪندا هئا. سندن خيال هو ته مثل ماڻهن جي
نالن ڪٿن ڪري، سندن روح جن کي مقامي زبان ۾ ”ڪوئٽ گيل“
چون ٿا، ناراض ٿي پيا ٿي، ڇو ته هو ٻڌندڙ سچ ڏانهن دائمي
طور وڃڻ کان هميشه ڪجهه عرصي تائين پنهنجي اصولڪيءَ فضا
۾ پرواز ڪندا ٿي رهيا. نشيبي مري درياه جي علائقن ۾ رهندڙ
وحشي قبيلن لاءِ چيو وڃي ٿو ته انهن جو ڇڏهن ڪو ماڻهو مرندي
آهي، تڏهن ”هو ان جي نالي ڪٿن کان ڏاڍي خبرداري ڪندا آهن،
پر لاچاريءَ جي حالت ۾ هو اهو نالو اهڙي ته ڊپيل آواز ۾
ڪندا آهن، جنهن کي هنن جي خيال مطابق روح نٿو ٻڌي سگهي.“
وچ آسٽريليا جا وحشي ماڻم جي عرصي ۾، مثل ماڻهوءَ جو نالو
اصل ڪونه وٺندا آهن، پر ضرورت جي وقت ان کي بلڪل جهيٺي
آواز ۾ وٺندا آهن، ڇو ته زوردار آواز ۾ نالي ڪٿن سان، مثل ماڻهوءَ
جي روح جي آرام ۽ آسائش ۾ رخنو پوي ٿو، جنهن ڪري ان جي
ناراض ۽ غضبناڪ ٿيڻ جو انديشو رهي ٿو. انهن جو خيال آهي
ته روح غائبانه طور اتي ٿي موجود رهندو ايندو آهي، جتي اهو
خاڪي پيڇري مان ٻاهر نڪرندو آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن طرح
پنهنجو نالو ٻڌي وٺندو آهي، ته سمجهندو آهي ته سندس عزيز
هن لاءِ موزون طريقي سان ماتم ڪونه ڪري رهيا آهن ۽ ڇو ته
جيڪڏهن سندن ماتم سچو هجي ها، ته هو ان جي نالي کي ائين
درٻار ڪونه ڪندا وڃن ها. پوءِ ماڻهن جي انهيءَ سنگدلانه لاهرواهيءَ
کان ناراض ٿي، هو سينڊي، ٽنڊ ۽ آرام ۾ خجل انداز ڏيکاري

آمريڪا جي سڀني وحشي قبيلن جا ماڻهو، هيسن جي اڀرندڙ کان وٺي پئنيگونيا تائين، مثل ماڻهو جي نالي کڻڻ کان گريز ڪندا آهن. ڪولمبيا جي ”گوناڊيرو“ قبيلي ۾، ڪنهن به مثل ماڻهو جي مائٽن جي روبرو ڦوٽي جو نالو کڻڻ اهڙو ته عظيم گناه سمجهيو ويندو آهي، جو ان جي خلاف ورزي ڪرڻ واري کي ڪن حالتن ۾ موت جي سزا ڏني ويندي آهي، جيڪڏهن اهو ڏوه مثل ماڻهو جي گهر ۾، ان جي سوٽ يا چاچي جي روبرو سرزد ٿيندو، ته اهي اهڙي خطاڪار کي اتي جو اتي قتل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. پر جيڪڏهن هو سندن گرفت مان ڀڄي نڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيندو آهي، ته پوءِ ان کان گرو ڏنڊ وصول ڪيو ويندو آهي، جو عام طرح سان ٻن يا ان کان وڌيڪ ڍڳن جي صورت ۾ هوندو آهي.

دنيا جي مختلف ۽ دور دراز علائقن جا ماڻهو، جي هونئن هڪٻئي کان هزارين ميل پري رهن ٿا، بلڪل هڪجهڙي ئي نموني سان مثل ماڻهن جي نالن وٺڻ کان ڪڙو ڪندا آهن. مثلاً، سائيريا جا ”شموبڊ“ قبيلي وارا ۽ ڏکڻ هندستان جا ”توڏا“، تاتار جا مغل ۽ صحرا جي ريگستان جا ”طاريخ“، جپان جا ”اٽنينود“ ۽ اوڀر آفريڪا جا ”اڪامبا“ ۽ ”نندي“، فلپائين ٻيٽن جا ”نگئين“ ۽ نڪوبار، پورٽو، مڊاگاسڪر ۽ ٽسمينيا جا رهاڪو. انهن سڀني حالتن ۾ مثل ماڻهو جي نالي وٺڻ کان گريز ڪرڻ جو بنيادي سبب ان جي روح جو ڊپ آهي، جيتوڻيڪ ڪن حالتن ۾، انهيءَ رسم لاءِ ڪو واضح سبب يا ڪا سمجهائي ڪانه ڏني ويندي آهي. هن باري ۾ اسان کي ڪافي ثبوت ملي چڪا آهن ته صحرا جي رڻ ۽ ”طاريخ“ قبيلي وارن کي روح جو ٿي ڊپ رهندو آهي، جنهنڪري پنهنجي ڪنهن عزيز يا قبيلي جي ڪنهن به فرد جي موت کان پوءِ، هو هڪدم پنهنجو ديو اتان کڻي ڪنهن نئين جاءِ تي وڃي ويهندا آهن ۽ هميشه لاءِ ان جو نالو کڻڻ ڇڏي ڏيندا آهن، ڇو ته هنن کي انهيءَ روح جي واپس اچڻ جو ڊپ

هوندو آهي، ۽ هو انهن سڀني ڳالهين کان سخت پرهيز ڪندا آهن، جي هنن جي خيال موجب، ان روح جي واپسيءَ جي سبب ئي سگهن ٿيون. برخلاف عربن جي، انهيءَ قبيلي وارا ڪڏهن به پنهنجن شخصي نالن سان پنهنجن والدين جا نالا نه ڳنڍيندا آهن، ۽ ڪنهن کي به ”فلاڻو ولد فلاڻو“ ڪري ڪونه سڏيندا آهن. هو هر هڪ کي اهڙو نالو ڏيندا آهن، جو ساڻس ئي رهي ۽ ساڻس ئي ختم ٿي وڃي. اهڙيءَ طرح، آسٽريليا جي وڪٽوريا علائقي ۾ رهندڙ وحشي ڪنهن به ماڻهوءَ کي مستقل نالو ڪونه ڏيندا آهن، ڇو ته هنن جو اعتقاد آهي ته جيڪو به ماڻهو مئي ماڻهوءَ جو نالو اختيار ڪندو، سو گهڻو وقت جيئرو ڪونه رهندو، ڇو ته امڪان آهي ته ان حالت ۾ سندس ”روحاني نالي پائي“ ڪنهن به وقت اچي کيس عالم ارواح ڏانهن وٺي وڃي.

ڀوت يا روح جي انهيءَ ڊپ کان ڪيترا ماڻهو پنهنجو نالو ڦيرائي، ٿڌون نالو اختيار ڪندا آهن، اهڙن ماڻهن کي هميشه اهو انديشو رهندو آهي ته متان ڪنهن مثل ماڻهوءَ جو روح پاڻ جهڙو نالو بار بار ٻڌي، ائين سمجهي ته کيس ئي ڀڪاريو وڃي ٿو، ڇو ته هنن جي خيال مطابق، روحن کي اها خبر ڪانه پئجي سگهندي آهي ته هڪ قسم جو نالو هڪ ئي وقت هڪ کان زياده ماڻهن کي پڻ ڏنو ويندو آهي، جنهنڪري روح پاڻ ۽ پنهنجي نالي واري ٻئي ماڻهوءَ جي وچ ۾ تميز ڪونه ڪري سگهندو. اهڙيءَ طرح، چيو وڃي ٿو ته ڏکڻ آسٽريليا جي انڊيليد ۽ اينڪائونٽر ايسمنڊ وارين قومن ۾ مثل ماڻهوءَ جي نالي ڪڏهن کان ايترو ته ڊپ ۽ نفرت ڪندا آهن، جو جنهن ماڻهوءَ تي ڪنهن تازي مثل ماڻهوءَ جو نالو رکيل هوندو آهي، سو يا ته هڪدم نمون نالو اختيار ڪندو آهي يا ته عارضي طور هو ڪنهن ٻئي نالي کان ڪم وٺندو آهي، يا جيڪڏهن کيس ڪو ٻيو نالو اڳ ئي ڏنل هوندو آهي پر عام استعمال ۾ نه هوندو آهي، ته پوءِ ڪجهه وقت لاءِ هو پاڻ کي انهيءَ نالي سان منسوب ڪندو آهي، ڪئينس لئنڊ.

جي قبيلن ۾ اهڙو ئي رواج موجود آهي، پر انهن ۾ مثل ماڻهوءَ جي نالي کڻڻ تي مستقل بندش ڪانه هوندي آهي، البت عام طرح انهيءَ نالي کي ٻن ٽن سالن تائين ڪونه ڪنيو ويندو آهي. ڪن آسٽريلياڻي قبيلن ۾ نالي جي اها تبديلي مستقل صورت ۾ اختيار ڪندي آهي، يعني پراڻي نالي کي ترڪ ڪيو ويندو آهي، ۽ اهو ماڻهو سڄي زندگي تائين، يا وري اهڙي وقت تائين جيستائين کيس ساڳئي ئي سبب ڪري اهو نالو به ترڪ ڪري ڏيکاره ڪو نئون نالو اختيار ڪرڻو پوندو آهي، نئين نالي سان ڪوٺيو ويندو آهي. اتر آمريڪا جي قبيلن وارن زالن توڙي مردن کي، جن جا نالا ڪنهن تازي مثل ماڻهوءَ جهڙا هوندا هئا، هڪدم نوان نالا اختيار ڪرڻا پوندا هئا، جي کين مثل ماڻهوءَ جي ماتم جي پهرين رسم وقت ڏنا ويندا هئا. راکي جبلن جي اوڀر طرف جيڪي قبيلو رهندا هئا، تن کي فقط ماتم جي عرصي تائين نوان نالا اختيار ڪرڻا پوندا هئا، پر اتر آمريڪا جي پئسفڪ ڪناري تي رهندڙ ٻين قبيلن جا ماڻهو نوان نالا مستقل طور اختيار ڪندا هئا. ڪڏهن وري ساڳئي ئي نظريي ۽ خيال جي تحت، مثل ماڻهوءَ جا سميٽي ويجهه عزيز پنهنجا نالا ڦيرائي ڇڏيندا هئا، ته مٿان رلندڙ روح پڻ نالا ٻڌي پراڻي گهر ۾ واپس اچڻ جي ڪوشش ڪري. ان ڪري وڪٽوريا جي علائقي ۾ رهندڙ قبيلن وارا مثل ماڻهوءَ جي سڀني ماڻهن جا اصول ڪا نالا ماتم جي عرصي تائين ڪونه وٺندا آهن ۽ انهن جي پدران کين ٻين عارضي نالن سان سڏيندا آهن. ڪنهن به ماتم ڪندڙ کي ان جي اصلي نالي سان سڏڻ کي وڏي بيعزت ۽ جو باعث سمجهيو ويندو آهي ۽ اهڙو ڪچو ڪم ڪن وقتن تي خونريزي ۽ قتل عام جو سبب ٿي پوندو آهي. اتر آمريڪا جي ڪن هندستاني قبيلن وارا مثل ماڻهوءَ جي سڀني ويجهن عزيزن ۽ قريبن جا نالا ڦيرائي ڇڏيندا آهن، ڇاڪاڻ ته هنن جو اهو ايمان آهي ته ”وڇڙيل روح ڇاتل سڃاتل نالا ٻڌي وري زمين تي اچڻ جو خواهشمند ٿيندو آهي.“ ”ڪيٿووا“ قبيلي.

وارن ڪاڙهن هندستانين ۾، ڪنهن به مثل ماڻهوءَ جو نالو ان جي مائٽن جي روبرو ڪونه ڪنڻو ويندو آهي، ۽ گهر جا سڀ ڀاتي پنهنجا نالا به ڦيرائي ڇڏيندا آهن. انهيءَ رواج ڏانهن، ٽي صديون اڳ، سر والٽر رٿلي جي ساٿين جو به ڌيان ڇڪيو هو. ساڳيءَ طرح ”لينگونا“ قبيلي وارا ڪاڙها هندستاني به نه فقط مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪونه ڪڍندا آهن، پر انهيءَ گهر جا سڀ ڀاتي به پنهنجا نالا ڦيرائي ڇڏيندا آهن. هو چوندا آهن ته ”موت سندن گهر مان ٿي ويو آهي ۽ گهر جي سڀني ڀاتين جا نالا پاڻ سان ڪڍي ويو آهي، ڇاڻ ته وري هو واپس آيو ۽ ٻيا شڪار ڪري ويندو، ان ڪري موت کي ناڪام بنائڻ لاءِ هو پنهنجا نالا انهيءَ خيال کان تبديل ڪري ڇڏيندا آهن، ته جيئن جڏهن موت ٻئي شڪار لاءِ واپس اچي، تڏهن انهن نالن وارا ماڻهو اتي نه ڏسي، هو انهن جي ڳولا ۾ ٻئي ڪنهن پاسي نڪري وڃي — ڇو ته جيتوڻيڪ وٽس اصلوڪن نالن جي لکيل فهرست موجود به هوندي، تڏهن به هو منجهي پوندو ۽ اتان هليو ويندو، نڪوبار جا اصلوڪا رهائڪو به مثل ماڻهوءَ جي جسم مان نڪتل روح کان پاڻ کي محفوظ رکڻ لاءِ، پنهنجا نالا ڦيرائي ڇڏيندا آهن، ساڳئي سبب ڪري، هو پاڻ کي اڃا به لڪائڻ لاءِ پنهنجا سڀ وار به ڪوڙائي ڇڏيندا آهن، ته جيئن روح کين سڃاڻي نه سگهي.

وري جڏهن ڪنهن مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪنهن عام شيءِ جي نالي جهڙو هوندو آهي، مثلاً ڪنهن جانور، ٻوٽي، باه يا پاڻيءَ وغيره جو ڪو نالو، ته ان حالت ۾ عام گفتگوءَ جي درميان ان چيز جو نالو ڦيرائي ٻيو رکيو ويندو آهي. صاف ظاهر آهي ته اهڙي قسم جي رواج ڪري اتان جي ٻولين ۾ وڏو ڦير ڦار اچي ويندو آهي، ڇو ته جن جاين تي اها رسم گهڻي انداز ۾ ڦهليل هوندي آهي، اتي لازمي طور روزانو ڪيترا لفظ ٻارڻا، ٻي معنيٰ ۾ فرسوده ٿيندا رهندا ۽ انهن جي جاءِ تي نوان نوان لفظ وجود ۾ ايندا رهندا. آمريڪا، آمريڪا ۽ ٻين هنڌن تي، جتي جتي

۾ مبصرن انهيءَ ڳالهه کي جانچي غور سان ڏٺو آهي، اتي ڪنهن
مقامي ٻولين جي ڦيرگهير جو اهوئي نمونو نظر آيو آهي. مثال
طور، آسٽريلياڻي قبيلن بنسبت معلوم ٿيو آهي ته انهن جي
هر هڪ قبيلي جي مختلف ٻولي هوندي آهي. ڪن قبيلن وارا
پنهجن ٻارن کي قدرتي شين جا نالا ڏيندا آهن، ۽ جڏهن ۾
ڪنهن اهڙي نالي وارو ماڻهو مري ويندو آهي، تڏهن کان وٺي
ان جي نالي وارو لفظ استعمال کان خارج ڪيو ويندو آهي.
ان ڪري جنهن شيء جي نالي سان اهو ٻار يا ماڻهو سڏبو هوندو،
ان لاءِ وري ڪو نئون لفظ ايجاد ڪرڻو پوندو اٿن. انهيءَ حقيقت
جو لکندڙ، مثال جي طور، هڪ اهڙي ماڻهوءَ جو نالو ٻڌائي ٿو،
جنهن کي ”ڪارلا“ (باه) جو نالو ڏنو ويو هو. ”ڪارلا“ جي مرڻ
کان پوءِ ”باه“ لاءِ هڪ نئون لفظ ايجاد ڪرڻو پيو. اهڙيءَ
طرح مصنف ٻڌائي ٿو ته ”انهن قبيلن جون ٻوليون دائمي طور
ڦرندڙ گهرندڙ رهن ٿيون.“ وري اينڪائونٽر اسپسمنڊ جي علائقي
۾ جيڪي قبيلو آباد آهن، تن ۾ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جو
نالو ”نيگيڪي“ (ٻائي) هوندو ۽ هو مري ويندو، ته ان جي
قبيلي وارا، ڪيتري عرصي تائين، ”ٻائيءَ“ لاءِ ٻيو لفظ استعمال
ڪندا آهن. انهن ٻولين ۾ جيڪي لاتعداد هم معنيٰ لفظ موجود
آهن، تن جو سبب ۾ اهوئي ٿو ڀانهجي. انهيءَ انومان کي
وڪٽوريا علائقي ۾ رهندڙ قبيلن جي ٻولين ۾ ڪيترن ئي هم معنيٰ
لفظن جي موجودگيءَ مان تقويت ملي ٿي، جي ماتم جي وقتن
تي هنگامي طور استعمال ڪيا ويندا آهن، مثال طور، جيڪڏهن
ڪنهن ماڻهوءَ جو نالو ”وئا“ (ڪانه) هوندو، ته پوءِ ان جي
مرڻ پڇاڻان کانو کي ”وئا“ جي اصلي نالي سان ڪونه سڏيو
ويندو آهي، پر ان کي ”نٿراپارٽ“ جي نئين هم معنيٰ لفظ سان
ياد ڪيو ويندو آهي. جڏهن ڪو اهڙو ماڻهو راه بقا ڏانهن
مقرر اختيار ڪندو آهي، جو حياتيءَ ۾ ”گول پچ وارو لومڙ“ جي
لقب سان مشهور هوندو، ته سندس مائٽي ۽ دوست وغيره گول پچ

واري' توڙ جو ذکر ڪندي سندس اصلوڪو نالو ڪونه ڪڍندا آهن، پر کيس هڪ نئين نالي سان سڏيندا آهن. جڏهن قبيلي وارا ڪنهن اهڙي معزز خاتون جي ماتم ڪرڻ ۾ مشغول هوندا آهن، جنهن جو اصلي نالو "اچي ڪڪڙ" هوندو آهي، تڏهن هو اچي ڪڪڙ جي اصلي نالي "بئرم بئرم" وٺڻ کان پرهيز ڪندا آهن ۽ ان جي بجاءِ ان کي نئين نالي "ڌلت ڌلائيئش" سان پڪاريندا آهن. ۽ اهڙيءَ طرح ٻيا نالا، مثلاً "ڪارو تتر"، "ناسي پدڪ"، "ٻلهو پگه"، "ڪنگرو"، "ڊنگو"، وغيره، به ساڳئي نموني سان تبديل ڪيا ويندا آهن.

پراگي ۾ رهندڙ "اڀيون" قبيلي وارن ۾ به ساڳئي قسم جي رسم اتان جي ٻوليءَ ۾ ڦير گهير آڻڻ جو سبب بڻي هئي ۽ انهيءَ قبيلي وارا جڏهن به ڪنهن لفظ جو استعمال ترڪ ڪري ڇڏيندا هئا، تڏهن ان کي ٻيهر ڪم ڪونه آڻيندا هئا. هڪ عيسائي مبلغ، ڊوبيرز هوفر، لکي ٿو ته انهن جي ٻوليءَ ۾ هر سال ڪهترائي نوان لفظ اهڙي نموني سان ظاهر ٿيندا هئا، جهڙي طريقي سان رات جو اڪيچار ڪنڀيون زمين مان منهن ڪڍي ٻيهر رهنديون آهن، چو ته اهڙا سڀئي لفظ جيڪي مٿن ماڻهن جي نالن سان مشابهت رکندا هئا، سي بیکار سمجهي ڦٽا ڪيا ويندا هئا ۽ اهڙا عام اعلان مناديءَ رستي ڪرايا ويندا هئا. ساڳئي وقت جيڪي نوان لفظ انهن جي جاين تي گهڙيا ويندا هئا، سي به وڏي واک ٻڌايا ويندا هئا، ته جيئن عام ماڻهو انهن کان آگاه ٿين ۽ ڪا غلطي نه ڪن. اهڙن نون لفظن جي گهڙڻ جو، ضربخانو قبيلي جي ٻوڙهين عورتن وٽ هوندو هو. ۽ اهي جنهن به نئين لفظ کي منظور ڪنديون هيون، تنهن کي قوم جو وڏو توڙي ننڍو بغير ڪنهن چون وچرا جي قبول ڪندو هو. جنهنڪري اهو لفظ قبيلي جي سڀني ڏيرن ۽ ڇانوڻين ۾ باه جي چپيءَ وانگر جلد ڦهلجي ويندو هو. ساڳيوئي مبلغ لکي ٿو ته جڏهن اوهين هڪ ڪراڙي ڪڪ عورت جي فيصلي تي سڄي قوم جي ماڻهن کي

ڇٽي ڇاپا سيس نوائيندي ڏسندا ۽ پراڻن لفظن جي استعمال کان هر هڪ ماڻهوءَ کي سخت پرهيز ڪندي ڏسندا، تڏهن اوهان کي سخت حيرت لڳندي ته ڪيئن نه هو سڀيشي، عادت کان يا ڪڏهن پلجي ڪري به اهڙا لفظ زبان تي نه آڻيندا، جن کي ائين بيڪار ڪري ٻوليءَ مان ٽيڪالي ڏني ويئي هوندي آهي. اهو مبلغ پنجنهن آمريڪي قبيلي ۾ ستن سالن تائين رهيو، تنهن قبيلي انهيءَ عرصي ۾ ”ڇٽي“ جو نالو ئي دفعا ڦيرايو ۽ واڳرنءَ ڪندي ڇٽي ڇٽي جي شڪار ڪرڻ جي اوزارن جي نالن ۾ ڪيئي دفعا ڦيرگهير آندي. قبيلن جي انهيءَ عادت سبب، عيسائي مبلغن کي مقامي ٻولين جي سکڻ ۽ سمجهڻ ۾ وڏي پريشاني پيدا ٿي ڪرڻي پوندي هئي، ۽ سندن تحريرون هميشه غلطي سان پڙيل رهنديون هيون، ڇو ته ڪيترن پراڻن لفظن کي بيڪار ڪري، انهن جي جاين تي نون لفظن کي وجهڻو پوندو هون. پرڻش نيوگائنا جي ڪيترن قبيلن ۾ ماڻهن جا نالا غام شين جي نالن پٺيان رکيا ويندا آهن. هنن جو اعتقاد آهي ته جيڪڏهن مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪٿو ته ان جو روح واپس وڻن جي ڪوشش ڪندو، ۽ جنهن صورت ۾ هو ان کي پنهنجي قبيلي ۾ واپس ڏسڻ جا خواهان نه هوندا آهن، تنهن حالت ۾ هو ان جي نالي ڪٿڻ تي بندش وجهي ڇڏيندا آهن، ۽ ڇڏڻ به ان جو نالو ڪنهن رواجي چيز جو هوندو آهي، تڏهن ان چيز لاءِ ڪو ٻيو نالو تجويز ڪيو ويندو آهي. نتيجي طور، ڪيترائي لفظ سندن ٻوليءَ مان هميشه لاءِ گم ٿي ويندا آهن، يا وري نين معنائن ۽ مطلبن سان دوباره استعمال ڪيا ويندا آهن. نڪوبار جي ٻيٽن جي ٻوليءَ ۾ به ساڳيءَ رسر ۽ عادت ڪري وقت بوقت تبديليون اينديون رهنديون آهن. مسٽر ڊي-روپسٽروف چوي ٿو ته ”انهن ۾ هڪ عجيب رسر موجود آهي، جا سندن تاريخ جي ٺهڻ ۾ وڏي رڪاوٽ پيش ڪري رهي آهي. يا گهٽ ۾ گهٽ تاريخي ڳالهين جي ترتيب ۾ انهن ڳالهين کي ٻين اهڙن ماڻهن جي ڪنن تائين پهچائڻ ۾، جي ان بلڪ جي

تاريخ لکڻ جا خواهان آهن، هڪ وڏي دشواري پيدا ڪري ٿي. هڪ سخت قانون جي مطابق، جو سڄي نڪوبار ۾ مستعمل آهي، ڪوبه ماڻهو مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪونه وٺندو آهي. انهيءَ قانون جي تعميل ايتريءَ جد تائين ڪئي ويندي آهي، جو عام طرح سان جن ماڻهن جا نالا ’پکي‘، ’ٽوپي‘، ’باه‘ يا ’رستو‘ وغيره هئا، جيئن عام جام اتي جي ماڻهن جا اهڙا نالا هوندا آهن، ته پوءِ نه فقط اهي نالا ڪونه ورتا ويندا آهن، پر انهن شين جا نالا به نه ڪنبا ويندا آهن، جي هونئن انهن لفظن سان سڏيون آهن.“

جنهنڪري اهي لفظ استعمال کان خارج ٿي ويندا آهن، ۽ انهن لاءِ ياتم نوان لفظ ايجاد ڪيا ويندا آهن، يا وري پرواري ٻئي ڪنهن قوميءَ جي ٻوليءَ مان اهي اڏارا ورتا ويندا آهن، يا ڪنهن غير ملڪي ٻوليءَ مان انهن جا نعرالبدل ڳوليا ويندا آهن. هن عجيب ۽ غير معمولي رسم جي ڪري نه فقط ٻوليءَ جو بنياد ڪمزور ٿيو پوي ۽ ان جا لفظ مستقل صورت اختيار نٿا ڪري سگهن، پر ان جي ڪري انهن ماڻهن جي سياسي ۽ سماجي زندگيءَ جو سلسلو به منقطع ٿي وڃي ٿو ۽ گذريل زماني جي واقعن جو رڪارڊ لکڻ جيڪڏهن ناممڪن نه، ته به اڻ پورو ۽ پنهنجي غير مصدق ٿيو پوي. مثال ماڻهن جي نالن کي لکائڻ ۽ انهن کي نه لکڻ جي رسم تاريخي روايات جي پاڙن کي وڍڻ جو ڪم ڪري ٿي، انسان جي تهذيبي ۽ معاشرتي ارتقا جي اڀياس ڪندڙ مفڪرن اها ڳالهه دنيا جي ڪيترن ئي قبيلن ۽ قومن ۾ ڏٺي آهي، جن جي تاريخ انهيءَ ئي سبب ڪري غائب آهي. مسٽر اي. ايس. گنشيت لکي ٿو ته ”ڪلٽرل قبيلي وارن جي تاريخ گهڻي ۾ گهڻو صرف گذريل هڪ صديءَ جي ئي تاريخ آهي، ان جو سبب رڳو هي آهي، جو انهيءَ فرقي وارا ڪنهن به مثل ماڻهوءَ جي ڪارنامن ۽ نالي جو ذڪر ڪونه ڪندا آهن، ۽ ان لاءِ وڏن سخت قانون هوندا آهن. ساڳئي ئي قسم جو سخت قانون ڪئليفورنيا ۽ اوريجان جي رهواسين ۾ به رائج آهي، ۽ اتي ان جي خلاف ورزي ڪندڙ کي موت جو مزدو چڪائيندا آهن.

اهو قانون اهڙن قبيلن ۽ قومن جي تاريخ لکڻ جي راه ۾ وڏي رڪاوٽ آهي، ڇو ته نالن کان سواءِ تاريخ ڪيئن لکي سگهبي؟ ماضيءَ جي روايات ۽ يادگيرين کي مٿاڻن يا ڍڪي ڇڏڻ جي انهيءَ وهامي دستور کي ڪن ڪن قبيلن جي فطرتي انساني خيالن ۽ رجحانن کافي ڏک هنيو آهي. وقت جو آهستي آهستي گهرڻ داغ ۽ پڪن پختن نشانن کي به مٿاڻي ۽ ميساري ڇڏيندو آهي، سو آخرڪار وحشيءَ جي دل مان به موت جي ڊپ ۽ اسرار کي مٿاڻي ڇڏي ٿو. اڳي يا پوءِ، جيئن جيئن هن جي دل تان پنهنجن پيارن فوتين جي يادگيري لهندي وڃي ٿي، تيئن تيئن هو انهن جي ڳالهين ڪرڻ لاءِ آماده ۽ رضامند ٿئي ٿو، ۽ اهڙيءَ طرح ڪن وقتن تي انهن مان ڪن جي نالن کي، موسر خزان جي چٽيل پنن يا سياري جي برف وانگر، ماضيءَ جي بي پايان ۽ اڻاه اوڙاهن ۾ گم ٿيڻ کان اڳ، بچائي وٺجي ٿو. وڪٽوريا علائقي جي ڪن وحشي قبيلن وارا فقط ماتر جي عرصي تائين مثل ماڻهوءَ جو نالو ڪونه وٺندا هئا، ڏکڻ آسٽريليا جي لنڪون بندرگاه وٽ رهندڙ قومن وارا مٿين جي نالن کڻڻ کان ڪيترن ئي سالن تائين پرهيز ڪندا هئا، اتر آمريڪا جي ”چينوڪ“ قبيلي وارا، پنهنجي رسم مطابق، ”مثل ماڻهوءَ جو نالو ماتر جي رسمي عرصي گذرڻ کان پوءِ به، ڪافي عرصي تائين ڪونه ڪندا آهن.“ ڳاڙهن هندستانين جي ”پايالوپ“ قبيلي وارن تان مثل ماڻهن جي نالي کڻڻ جي پابندي تڏهن هڻائي ويندي آهي، جڏهن ان جي پسماندن کان ان جو غم ويري ويندو آهي، ۽ جيڪڏهن ڪنهن نامياري جنگي جوڌي جو ماتر هوندو آهي، ته پوءِ انهيءَ رسمي عرصي گذرڻ کان پوءِ ان جي ڪنهن ٻوٽي يا پڙهڻي تي ان جو نالو رکندا آهن. مثل ماڻهوءَ جي ويجهن ماڻهن کان سواءِ، انهيءَ قبيلي جو ٻيو ڪوبه ماڻهو فوتيءَ جو ماتر گهڻي عرصي تائين ڪونه ڪندو آهي. عيسائي مبلغ ”لافيٿائو“ چوي ٿو ته انهيءَ قبيلي وارا مثل ماڻهوءَ جي نالي سان گڏ، جيئن ماڻهن جا ان جهڙا نالا به مڙهي سان گڏ دفن ڪري ڇڏيندا هئا، ۽ جڏهن ماترين

جو غم گهٽيو هو يا بلڪل ختم ٿي ويندو هو، تڏهن فوتيءَ جا ويجهڙا عزيز ”مردي کي وري ٻاهر ڪڍندا هئا“. مردِي کي ٻاهر ڪڍڻ مان سندن مطلب انهيءَ ماڻهوءَ جي نالي جي دوباره استعمال ڪرڻ جو هو، چوڻ وڃي ٿو ته وحشين جي عقيدي مطابق نالو ماڻهوءَ جي جسم جو هڪ اهم حصو آهي.

لٽسلسٽڊ جي ٻاشندن جو اهو عقيدو آهي ته پيٽ واري عورت جڏهن وڃي قريب هوندي آهي، تڏهن ان جو ڪونه ڪو وڏو ابو يا ڏاڏو کيس خواب ۾ اچي ٻڌائيندو آهي ته سندس ٻار جي ذريعي سندن ڪهڙو وڏو نمون جنم وٺي اچي رهيو آهي، جو ان تي سندس نالو رکيو وڃي. جيڪڏهن ان عورت کي اهڙو ڪو خواب ڪونه ڏسڻ ۾ ايندو آهي، ته پوءِ اهو فرض ايندڙ ٻار جي پيءُ يا پين ويجهن ماڻهن تي عائد ٿيندو آهي ته جادوگر جي مشوري سان يا ٻئي ڪنهن نموني سان هو ان جو نالو تجويز ڪن. ”گونڊ“ قبيلي وارا ٻار جي جنم کان ست ڏينهن پوءِ دعوت ڪندا آهن، جنهن ۾ گهٽ جي پنڊت ۽ سڀني پين ماڻهن کي گهرائيندا آهن. پنڊت چانور هٿ ۾ کڻي داڻو داڻو ڪري ٻائيءَ ۾ اچائيندو ويندو آهي ۽ هر هڪ داڻي سان انهيءَ خاندان جي هڪ هڪ وڏي مات جو نالو ڪندو آهي. ٻائيءَ جي مٿان چانورن جا داڻا جنهن نموني سان چرندا ڀرتا آهن ۽ چاول ٻار جي جسم تي جهڙي قسم جا نشان موجود هوندا آهن، تن مان پنڊت اندازو لڳائيندو آهي ته ٻار ۾ ڪهڙو وڏو جنم وٺي آيو آهي، ۽ انهيءَ ئي نموني سان پوءِ ٻار کي نالو ڏنو ويندو آهي. ”يوروبا“ قبيلي وارن ۾ جڏهن ٻار ڪو ٻار ڄمندو آهي، تڏهن ”ايفا“ ديوتا جو پوڄاري اتي ايندو آهي ۽ ٻار کي ڏسي اندازو لڳائيندو آهي ته منجهس ڪهڙو وڏو جنم وٺي آيو آهي. جنهن وقت ان ڳالهه جو فيصلو ٿي ويندو آهي ته ٻار ۾ ڪهڙي وڏي جو روح سمايل آهي، ان وقت ٻار جي ماڻهن کي حڪم ڏنو ويندو آهي ته هو ٻار ۾ انهيءَ وڏي جون خصلتون پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪن، ۽ جيڪڏهن

ٻار جي والدین کي ان وڏي جون سڀيئي خصلتون ياد نه هونديون، ته ان حالت ۾ اهي وسريل خوبيون کين پنڊت دوباره ٻڌائيندو ۽ ياد ڏياريندو آهي. ظاهر آهي ته اهڙي ٻار تي انهيءَ وڏي جوئي نالو رکيو ويندو آهي.

۴۔ بادشاهن ۽ مقدس شخصن جي ڏلن وٽن تي بندش: اوائلي معاشن ۾ عام ماڻهن جا نالا جنهن صورت ۾ ايڏي احتياط ۽ حفاظت سان کڻيا ويندا آهن، ته پوءِ ان ۾ اڪو عجب ڪونهي، جو مقدس بادشاهن ۽ پوچارين جي نالن کي نقصان کان بچائڻ لاءِ پاڻ ان کان زياده حفاظت کان ڪم ورتو وڃي. ڊاهوميءَ جي بادشاهن جي نالن کي هميشه پوشيده رکيو ويندو آهي ته متان ڪي دشمن ڪن نقصان رسائين. ڊاهوميءَ جي بادشاهن کي جن نالن سان يورپي سياح ڄاڻندا آهن، سي انهن جا اصلي نالا ڪونه هوندا آهن، اهي محض سندن لقب هوندا آهن، جن کي مقامي ماڻهو ”مضبوط نالا“ سڏيندا آهن. مقامي ماڻهو چوندا آهن ته جيڪڏهن انهن نقين جي ڪنهن کي خبر به ڪئي پوي، تڏهن به هرج ڪونهي، ڇو ته اهي نالن وانگر ماڻهوءَ جي وجود جو اهم حصو ڪونهن. ”گهيرا“ جي ”گالا“ سلطنت ۾ بادشاه جو اصلي نالو ڪوبه مقامي ماڻهو ڪونه کڻي سگهندو آهي، ڇو ته انهيءَ حڪم جي خلاف ورزي ڪرڻ واري کي قتل ڪيو ويندو آهي. هر جن رواجي لفظن جو آواز به بادشاه جي نالي جي آواز جهڙو هوندو آهي، تن کي به ڦيرائي گهيراڻي ڪيو ويندو آهي، يا انهن جي بجاءِ بلڪل نوان لفظ استعمال ڪيا ويندا آهن. مرڪزي آفريڪا جي باهيمبا قبيلي وارن ۾ بادشاه جي مرڻ کان پوءِ سندس نالي کي قوم جي ٻوليءَ مان خارج ڪيو ويندو آهي، ۽ جيڪڏهن ان جو نالو ڪنهن جانور جو هوندو آهي، ته پوءِ ان جانور جي نالي کي هڪدم تبديل ڪيو ويندو آهي ۽ ان کي نئون نالو ڏنو ويندو آهي. مثلاً بادشاه کي گهڻو ڪري ”شينهن“ سڏيو ويندو آهي، ۽ جيڪڏهن اهڙي نالي وارو بادشاه مري ويندو آهي، ته پوءِ ٻيڙي ٻيڙي سان شينهن

لاءِ نئون نالو ايجاد ڪيو ويندو آهي. سيام جي بادشاهه جي اصلي نالي جي خبر پوڻ ڏاڍي مشڪل هوندي هئي، پر جيڪڏهن ڪو بدنصيب غلطيءَ کان ان جو نالو کڻي ويهندو هو، ته ان کي هڪدم جيل اماڻيو ويندو هو. بادشاهه کي فقط اعليٰ لقبن سان ياد ڪيو ويندو هو، جهڙوڪ ”وڏي رتبي وارو“، ”ڪامل“، ”سڀني کان اعليٰ“، ”عظيم شهنشاهه“، ”ملائڪن جو اولاد“ وغيره، وغيره. برما جي بادشاهه جو نالو ڪئن وڏي ۾ وڏو گناهه سمجهيو ويندو هو، اتان جا رهاڪو پنهنجي ملڪ کان ڪڍي ڪيترو به دور هوندا هئا، ته به پنهنجي بادشاهه جو نالو زبان تي ڪونه آڻيندا هئا. تخت نشينيءَ کان پوءِ بادشاهه کي سندس شاهي لقبن سان سڏيو ويندو هو، پر هن جو اصلي نالو ڪوبه ڪونه ڪڍي سگهندو هو. آفريڪا جي ”زولو“ قبيلي وارا پنهنجي سردار جو نالو اصل ڪونه ڪندا آهن ۽ نه وري سندن وڏن جو نالو ڪندا آهن. نه وري ڪي اهڙا لفظ ئي زبان تي آڻيندا آهن، جن جي معنيٰ يا آواز انهن نالن سان ملندو هجي. ”ڊوانڊوي“ قبيلي وارن جي هڪڙي سردار جو نالو ”لانگا“ هوندو هو، جنهن جي معنيٰ آهي ”سج“ ۽ جنهنڪري سج جي نالي کي ”لانگا“ مان ڦيرائي ”گالا“ ڪيو ويو، جو اڄ تائين قائم آهي، جيتوڻيڪ لانگا سردار کي فوت ٿي سَوَ کان مٿي سال ٿي ويا آهن. ”زنومايو“ قبيلي وارن ۾ ”ڊورن کي پهرائڻ“ جي لفظ ”الوسا“ يا ”ايوبا“ کي ڦيرائي ”ڪاگيسا“ ڪيو ويو، چوڻه سردار جو نالو ”اماوسي“ هو. انهن پابندين کان علاوه، جن تي هر هڪ قوم ۽ قبيلي وارا جدا جدا طريقي سان عمل ڪندا هئا، سڀئي ”زولو“ قبيلن وارا گڏجي انهيءَ بادشاهه جي نالي استعمال ڪرڻ کان به سخت پرهيز ڪندا هئا، جنهن کي هو پنهنجو مشترڪ مهندار ڪري ليکيندا هئا. ان ڪري جنهن زماني ۾ زولوئڊ تي پاڻيا بادشاهه جي حڪومت هئي، ان وقت زولو قبيلن وارن ”وڻ جي پاڙ“ جي اصلي لفظ ”امپانڊو“ کي ڦيرائي ”نڪسابو“ ڪري ڇڏيو. وري

”ڪوڙ ڳالهائڻ“ يا ”گلا ڪرڻ“ جي لفظ ”ايماسيو“ کي ”اماڪواتا“ ۾ تبديل ڪيو ويو، ڇو ته ان ۾ اتان جي مشهور بادشاه ”سيچوايو“ جي نالي جا ٻه حرف شامل هئا. اهي تبديليون اتان جا مرد ايتريقدر ڪونه آڻيندا آهن، جيتريقدر زالون آڻينديون آهن، ڇو ته هو هر اهڙي حرف کي زبان تي آڻڻ کان خاص پرهيز ڪنديون آهن، جن جو آواز ٿوري گهڻي نموني سان به ڪنهن بندش پيل نالي سان ملندو آهي. مقامي بادشاه جي ’محلات‘ ۾ سندس بيگمن جي ٻولي سمجهڻ ڏاڍي ڏکي هوندي آهي، ڇو ته هو نه فقط بادشاه ۽ سندس ابن ڏاڏن جي نالن کڻڻ کان پرهيز ڪنديون آهن، پر سندس ڀائرن، انهن جي مائٽن مٽن ۽ مٿن پڙهين جي عزيزن ۽ قريبن جا نالا، جيستائين کين ياد هوندا آهن تيستائين، ڪونه ڪنديون آهن. مطلب ته جڏهن خاندانن جي خانگي پابندين تي غور ڪجي ٿو، جيڪي وڏن ۽ مٿن مائٽن جي نالن کڻڻ تي مٿن پيل هونديون آهن ۽ جن جو اسين مٿي ڪافي ذڪر ڪري آيا آهيون، ته پوءِ اها ڳالهه آسانيءَ سان سمجهه ۾ اچي وڃي ٿي ته زولولنڊ جي هر هڪ قبيلي ۽ قوم جي جدا جدا ٻولي ڇو آهي. اها ڳالهه ايتريءَ حد تائين وڌيل آهي جو هڪ گهر، وارا جيڪي لفظ استعمال ڪندا آهن، سي ٻي وارا ٻيا خاندان ڪونه استعمال ڪندا آهن. هڪ ڪوٽ جون زالون ”چراخ“ کي اصلي نالي سان سڏينديون هونديون ته ٻي واري ٻئي ڪوٽ واريون وري ان جو ڪو نعم البدل استعمال ڪنديون، ته وري ٽئين ڪوٽ واريون ان جو به استعمال ڪونه ڪنديون، پر اڃا ڪو ٻيو نئون لفظ ان لاءِ ايجاد ڪنديون... جنهنهڪري زولولولي هن وقت پئي ٻولي آهي، جنهن جي هر هڪ لفظ لاءِ ٻه، ٽي ٽي نعم البدل موجود آهن، ۽ هزارن نشين جا چار چار نالا آهن، جي مختلف قبيلن جي لاءِ وچڙ ڪري سڀني ۾ مروج آهن. مٿي ڳالهيءَ ۾ به ساڳيءَ رسم جي موجود هئڻ ڪري، زولن وانگر، هر هڪ قبيلي جي ٻوليءَ ۾ ٿورو گهڻو تفاوت ٿي پيو آهي. انهن مائٽن ۾ خانداني نالا ڪونه هوندا آهن، ۽ گهڻو ڪري

سڀئي شخصي نالا روزمره جي استعمال ٿيندڙ عام شين جا نالا هوندا آهن، يا ڪن وقتن تي ڪن خاصيتن، خوبيون ۽ ڪن جا نالا به ماڻهن تي رکيا ويندا آهن، مثلاً ٻڪري، جانور، وڻ، ٻوٽو، رنگ، وغيره. جڏهن به انهن لفظن مان ڪو سردار جو نالو هوندو آهي يا ان جي نالي جو ڪو حصو هوندو آهي، تڏهن انهيءَ شيءِ جو نالو ڦيرائي پيو رکيو ويندو آهي. ظاهر آهي ته هن حالت ۾ جڏهن هر هڪ ننڍي وڏي قبيلي جي سردار جو نالو روزمره جي استعمال جي شين، وڻن، جانورن، وغيره جي نالن مان هوندو، جنهن جو زبان تي آڻڻ ممنوع هوندو. ته پوءِ ان صورت ۾ انهن قبيلن جي ٻولين ۾ ڪيتريقدر نه مونجهارو پيدا ٿي هوندو هوندو. ان هوندي به اهڙيون قومون ۽ اهڙا ماڻهو موجود آهن، جي انهيءَ مونجهاري تي ڪوبه اعتراض نٿا ڪن ۽ پنهنجن ابن ڏاڏن وانگر انهيءَ عجيب و غريب ظلم اڳيان بغير ڪنهن چون و چرا جي پنهنجو سمس نوائين ٿا. انهيءَ رسم مان جيڪي تڪليف ده نتيجا نڪرن ٿا، تن جو اثر مثلاً گاسڪر جي الهندي ڪناري تي نمايان آهي، ڇو ته اتي ايترا ته آزاد ۽ خودمختيار ننڍا ننڍا سردار موجود آهن، جو انهن جي علائقن ۾ عام شين، جاين، درياهن، جبلن وغيره جي نالن ۾ ڪيتراڻي دفعا ڦيرگهير آندي ويئي آهي، ۽ جڏهن ڪنهن به شيءِ جي اصلي نالي کي مقامي ٻوليءَ مان هڪ دفعو خارج ڪيو ويندو آهي، تڏهن ڪوبه مقامي ماڻهو ان لفظ کي ان جي اصلي مطلب ۽ مقصد سان نه استعمال ڪندو آهي ۽ نه وري قبول ٿي ڪندو آهي ته هن اهڙي لفظ کي انهيءَ مطلب ۽ معنيٰ سان ڪڏهن استعمال به ڪيو هو!

مثلاً گاسڪر ۾ نه فقط زنده سردارن ۽ بادشاهن جي نالن جي استعمال تي بندش هوندي آهي، پر مثل بادشاهن ۽ سردارن جي نالن تي به ٻيٽ جي ڪن حصن ۾ اهڙي ئي سخت پابندي عائد ٿيل هوندي آهي. ”ساڪالاوا“ قبيلي وارن جو جڏهن ڪو بادشاهه مړندو آهي، تڏهن هن کي دفن ڪرڻ کان اڳ، قبيلي

جا سڀئي ننڍا وڏا هن جي جنازي جي ارد گرد جمع ٿي، فيصلو ڪندا آهن، ته آئنده مرحوم بادشاه جي ذڪر ڪرڻ وقت ڪيس ڪهڙي نئين نالي سان هڪارڻ گهرجي. نئين نالي جي فيصلي کان پوءِ بادشاه جو اصلي نالو مقدس سمجهيو ويندو آهي ۽ ان کي زبان تي آڻڻ کان هر ڪنهن کي منع ڪئي ويندي هئي. خلاف ورزي ڪندڙ کي موت جي سزا ڏني ويندي آهي. ازانسواءِ عام ٻوليءَ ۾ جيڪي به لفظ مرحوم بادشاه جي نالي سان آواز يا معنيٰ ۾ ملندڙ هوندا آهن، سي به ٻوليءَ مان خارج ڪيا ويندا آهن ۽ انهن جي بدران نوان لفاظ ايجاد ڪيا ويندا آهن. جيڪي ماڻهو انهن خارج ٿيل لفظن کي زبان تي آڻيندا آهن، يا کين استعمال ڪندا آهن، سي بدتميز ۽ ڏوهاري سمجهيا ويندا آهن، ۽ انهن جو اهو ڏوه موت جي سزا جي لائق سمجهيو ويندو آهي. بهرحال اهي ڀانديون ۽ بندشون فقط انهيءَ علائقي ۾ پيل هونديون آهن، جنهن ۾ فوتي بادشاه جي حڪومت هوندي هئي. پروان علائقن ۾ اهي لفظ پنهنجن اصلي معنائن ۾ ئي استعمال ٿيندا رهندا آهن.

پالينيشيا ۾ سردارن جي جسمن کي جيڪا اهميت ۽ عزت ڏني ويندي هئي، سا سندن نالن کي به ڏني ويندي هئي، ڇو ته وحشين جي اعتقاد موجب ماڻهن جي شخصيتن ۽ سندن نالن ۾ ڪو فرق ڪونه هوندو آهي ۽ ٻيئي هڪٻئي جا اهم حصا ۽ جزا آهن. ان ڪري پالينيشيا ۾ به اسان کي اهڙين ڀاندين ۽ بندشن جي باقاعده موجودگي نظر اچي ٿي، جهڙي مڊاگاسڪر ۽ زولوئلند ۾ اسين ڏسي چڪا آهيون. اهڙيءَ طرح، نيوزيلينڊ ۾ به سردار جي نالي کي اهڙو ته مقدس سمجهيو ويندو آهي، جو جيڪڏهن اهو نالو ڪنهن رواجي شيءِ جو هوندو آهي، ته ان شيءِ کي هڪدم ٻيو نالو ڏنو ويندو آهي ۽ پراڻي لفظ کي هميشه لاءِ خارج ڪيو ويندو آهي. مثال طور، ايسٽ ڪيب جي ڏکڻ ۾ هڪ سردار جو نالو ”ماريبي“ هو، جنهن جو مطلب هو ”ڇاڪون“، ان جي مرڻ کان پوءِ ڇاڪون لاءِ ٻيو نئون لفظ ”نيڪرا“ ايجاد ڪيو

ويو ۽ ان جو پراڻو نالو استعمال کان نڪري ويو ۽ ٻئي هنڌ وري پاڻيءَ لاءِ نئون لفظ ("واڻي") ٺاهڻو پيو هئڻ، چوڻه اتان جي سردار جي نالي ۾ اهڙو آواز شامل هو، جنهنڪري اها سردار جي بيعزتي سمجهي وئي هئي ته پاڻيءَ جهڙي عام جام شيءِ جو نالو سندس مقدس نالي ۾ شامل هجي. انهيءَ ساڳئي رسم جي ڪري ماڻهوءَ ٻوليءَ ۾ هزارين هر معنيٰ لفظ پيدا ٿي پيا آهن ۽ نئين آيل ماڻهوءَ کي ڏاڍو مونجهارو ٿيندو آهي، چوڻه هو هڪڙي قبيلي ۾ جيڪي لفظ سکندا آهن، سي ٻئي قبيلي وٽ مروج ڪونه هوندا آهن. ٺاهڻيءَ ۾ جڏهن نئون بادشاهه تخت تي ويهندو آهي، تڏهن اهڙا سڀئي لفظ ٻوليءَ مان خارج ڪيا ويندا آهن، جيڪي ان جي نالي سان ملندڙ هوندا آهن، يا ان جي آواز جهڙا هوندا آهن، يا انهن جو ڪو حصو ان ۾ شامل هوندو آهي. گذريل زماني ۾ جڏهن به ڪو ماڻهو انهيءَ رسم جي خلاف ورزي ڪندو هو ۽ ڀل چڪو ته ممنوع الفاظ استعمال ڪري وجهندو هو، ته پوءِ نه فقط ان کي پر سندس سڀني معن مائٽن ۽ عزيزن کي به قتل ڪرايو ويندو هو ۽ پر لفظن جون اهڙيون تبديليون عارضي هونديون هيون، ڇاڪاڻ ته واسطيدار بادشاهه جي مرڻ کان پوءِ نوان ايجاد ٿيل لفظ استعمال مان نڪري ويندا هئا ۽ اصلوڪا پراڻا لفظ وري پنهنجي جاءِ تي استعمال ٿيڻ شروع ٿي ويندا هئا. قديم يونان ۾ "ايلئوسيءَ" جي پراسرار ٻوڙ سان جن پادريين ۽ اعليٰ عملدارن جو سڌو سنئون واسطو هوندو هو، تن جا سندن جيئري، نالا ڪونه ڪنبا ويندا هئا. انهن نالن کي زبان تي آڻڻ قانوني ڏوه هو. "ليوسين" جي ڪتاب ۾ هڪڙي مذاقہ ڪردار کي پيش ڪيو ويو آهي ۽ ٻڌايو ويو آهي ته ڪيئن هُن هڪڙي خسيس ماڻهوءَ کي ڏٺو، جنهن کي اهي پادري حضرات ٻوليس جي ٿاڻي ڏانهن گهليندا پئي ويا، چوڻه هن انهن جي نالي وٺڻ جي جرئت ڪئي هئي، جيتوڻيڪ هن کي اها ڀليءَ پٽ ڄاڻ هئي ته مشهور طنز نگار ۽ مضمون نويس - پيدائش : عيسوي ٻي صديءَ جي وچ ڌاري،

انھن جي عهدي سنڀالڻ کان پوءِ اھڙيءَ جسارت لاءِ سزا مقرر ٿيل هئي، ڇو ته هنن جي پرائڻ نالن جي بدراڻ کين نوان نالا ۽ لقب ڏنا ويا هئا ۽ هو مقدس ٿي پيا هئا ۽ سندن پراڻا نالا بي معنيٰ ۽ استعمال کان خارج ڪيا ويا هئا. ايلئوس^۱ ۽ جيڪي نوڻهه لڏا ويا آهن، تن مان معلوم ٿئي ٿو ته انهن مقدس پادرين جي اصلوڪن نالن کي اونهي سمنڊ جي تري ۾ اڇلايو ويندو هو، ڇا ڪندا هئا، جو انهن پاڪ نالن کي شيهي يا ڪنجهي جي تختين تي اڪيري، تختين کي سلاميز نار وٽ سمنڊ ۾ اڇلائي ڇڏيندا هئا، انهيءَ ڪارروائيءَ جو مقصد پادرين جي نالن کي راز ۾ رکڻ جو هو ۽ راز ۾ رکڻ جو انهيءَ کان بهتر ٻيو ڪهڙو طريقو ٿي سگهيو؟ انساني جسم ۽ ان سان واسطي رکندڙ بيمجان شين جي رابطي جي متعلق غلط فهمي جي بنيادن تي بيٺل اعتقاد جو مثال، مهذب يونانين جي انهيءَ عقيدتي کان زياده صاف ۽ واضح ٿيو ڪو مشڪل ملندو.

۵- ديوتائن جي نالي ڪٽڻ ٿي بددش: اوائلي انسان پنهنجن ديوتائن ۽ خدائن جو تصور انساني شڪل و صورت ۾ ڪيو آهي. هزارها سال اڳ زينوفينس* چيو هو ته ”جنس جي خدائن جو رنگ ڪارو ۽ نڪ ويڪرا هوندا آهن، ٿرپشا جا ديوتا سرخ ۽ سفيد رنگ جا هوندا آهن ۽ سندن اکيون نيريون هونديون آهن، ۽ جيڪڏهن گهوڙا، ڍڳا ۽ شينهن ديوتائن ۾ يقين رکن ها ۽ انهن جي تصويرن ڪيڏان لاءِ کين هٿ هجن ها، ته اهي يقيناً کين گهوڙن، ڍڳن ۽ شينهن جي صورت ۾ ڪڍن ها.“ سو، جهڙيءَ طرح هڪ پراسرار وحشي جادوگر جي ڊپ کان پنهنجي نالي کي پوشيده رکي ٿو، اھڙيءَ طرح هو سمجهي ٿو ته سندس ديوتائن کي به پنهنجو اصلي نالو لڪائي رکڻ گهرجي، ته ستان پيا ديوتائون يا انسان سندس اصلي نالي کان واقف ٿي، کيس نقصان پهچائين، يا ان مان ڪنهن خطرناڪ جادوءَ جو سامان ٺاهين. ديوتائن

* يونان جو هاڪارو فيلسوف - جنم: ڇهين صدي ق. م. جو ٿيڻ يا

پوتڻ ڏهاڪو.

جي نالن کي پوشيده رکڻ جي اعتقاد کي قديم مصرين انتهائي حد تائين پهچايو هو، جتي قديم زماني جا وهر انسانن جي دلين ۾ اهڙي ئي موثر طريقي سان سانڍي رکيا ويا هئا، جيئن هنن پنهنجن پلين، واڳن ۽ ٻين ديوتائي جانورن جا لاش جبل-چيڏين پٿرائين قبرن ۾ محفوظ ڪري رکيا هئا. انهيءَ اعتقاد جو هڪ بهترين مثال اسان کي چالاڪ ”آئسيس“ جي قصي مان ملي ٿو، جنهن وڏي حرقت سان سورج جي عظيم مصري ديوتا، ”را“ کان سندس اصلي ۽ پوشيده نالو معلوم ڪري ورتو هو. ٻالھ هن طرح آهي ته آئسيس هڪ انتهائي شيرين زبان عورت هئي، جا انسانن جي دنيا کان بيزار ٿي پئي هئي، ۽ ديوتائن جي دنيا ۾ رهڻ جو شوق هوس. هن پنهنجي دل ۾ اهڙو خيال ڪيو ته ”ڇا، ائين نٿو ٿي سگهي ته آءٌ، عظيم سورج ديوتا ’را‘ جي اصلي نالي جي برڪت سان پاڻ کي ديوي بڻائي، زمين ۽ آسمان ۾ ديوتائن وانگر حڪومت ڪري سگهان؟“ چو ته ”را“ جا گهڻا ئي نالا هئا، پر سندس اصلوڪي نالي جي، جنهن جي مدد ۽ برڪت سان هو انسانن ۽ ديوتائن تي حڪومت ڪندو هو، خود ”را“ کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي به خبر ڪانه هئي. انهيءَ زماني ۾ ”را“ ديوتا ٻوڙ هو ٿي ويو هو ۽ سندس واٽ هميشه کليل رهندو هو، جنهنڪري ان مان سدائين گگ وهندي هيٺ زمين تي ڪرندي هئي. آئسيس کي موقعو ملي ويو ۽ هن هڪ ڏينهن سورج ديوتا جي گگ مٿي سميت کڻي ان کي ٻوهي، ان مان هڪ وڏو نانگ ٺاهيو، جو هن ديوتا جي اڇڻ وڃڻ واري رستي ۾ رکي ڇڏيو، جتان هو هر صبح ۽ شام پنهنجي مرضيءَ موجب، پنهي جهانن جي بادشاهيءَ جي انتظام لاءِ ايندو ۽ ويندو هو. انهيءَ ڏينهن جڏهن هو هميشه وانگر پنهنجن ديوتائن سان گڏ واپس اچي رهيو هو، تڏهن هن کي انهيءَ مقدس نانگ ڏنگي وڌو، جنهن تي ديوتا واٽ ڦاڙي اهڙي ڏانهن ڪئي، جا آسمانن ۾ گونججي وئي، جيڪي ديوتائون ساڻس شريڪ هئا.

تن کان رڙ ٺڪري ويئي. ”ڇا ٿيو؟ ڏسجانءِ! خبردار ٿيڃانءِ!“
 ٻيو هٿن کين ڪوبه جواب ڪونه ڏنو. هن جون چاڙيون ڏکي
 رهيون هيون، ۽ ڏند ڪڙڪڙ ڪري رهيا هئا. هن جو هر هڪ
 عضوو ڪٽين لڳو، ۽ زهر سندس جسم مان ائين وهڻ لڳو،
 جيئن نيل درياه خشڪ ۽ اڇايل زمين مٿان وهندو آهي. جڏهن
 عظيم ديوتا پنهنجي حواس تي ڪجهه قابو ڪيو ۽ سندس
 ساهه ٿورو سامت ۾ آيو، تڏهن زوردار آواز ۾ چيائين: ”اي منهنجا
 ٻارڙو! منهنجي جسم جي پندائش، مون ڏانهن اچو! آءٌ بادشاهه
 آهيان، بادشاهه جو پٽ آهيان، ديوتائن جو مقدس اولاد آهيان،
 منهنجي پيءُ منهنجو نالو تجوڙ ڪيو هو، ۽ منهنجي پيءُ ۽ ماءُ
 مون کي منهنجو نالو ڏنو هو، جو ڄمڻ جي وقت کان وٺي منهنجي
 دل اندر دفن ٿيو. پوءِ آهي ته جيئن ڪنهن جادوگر کي منهنجي
 مٿان جادو ڪرڻ جي طاقت نه رهي. آءٌ پنهنجي تخليق کي
 ڏسڻ لاءِ ويو هوس، ۽ آءٌ پنهنجن هٿن سان پيدا ڪيل ٻنهي
 جهانن ۾ سير ڪري رهيو هوس. ته اوهڻو ڪنهن شيءِ مون کي
 ڏيکي وڌو آهي. اها ڪهڙي شيءِ هئي؟ مون کي خبر نه آهي ته
 اها ڀاءُ هئي، يا اهو ڀائي هو، منهنجي دل ۾ ڀاءُ آهي، منهنجو گوشت
 ٽوڙ ڪري ڪنهن ۾ رهيو آهي ۽ منهنجا عضوا ڏکي رهيا آهن.
 شفا بخش لفظن ۽ هوشمند چين وارا ديوتائن جا ٻاڪ مون ڏانهن
 وٺي اچو، جن جي طاقت آسمان تائين پهچندڙ آهي.“ تڏهن ديوتائن
 ڄام ٻار هن وقت آيا، ۽ اهي ڏاڍا غمگين هئا. آئسيس به پنهنجي
 حرفت ۾ هنر ٻوڏي اتي اچي پهتي، جنهن جا چپ حيات بخش
 ساهه سان ڀريل هئا، جنهن جي منهن ۾ درد کي دفع ڪرڻ جي
 طاقت هئي، ۽ جنهن جي هڪ لفظ ۾ مرندڙ ماڻهوءَ کي زنده ڪرڻ
 جي قوت موجود هئي. اچن مان هن ديوتا کان پڇيو: ”اي
 مقدس ابا، ڇا حال آهي؟ توکي ڪهڙي تڪليف آهي؟“ مقدس
 ديوتا وات کوليو، ۽ هيئن چيو: ”آءٌ پنهنجو رستو وٺي ٿي ويس ۽
 پنهنجن پيدا ڪيل جهانن کي ڏسڻ ٿي ويس، ته مون کي هڪ

نانگ ڏنگي وڌو، جنهن کي مون اکين سان ڪوٺ ڏٺو. — ڇا، اها باه آهي؟ ڇا، اهو پاڻي آهي؟ آءٌ پاڻي ڪان وڌيڪ ٿڌو ٿئي ويو آهيان، باه کان زياده جلان ٿو؛ منهنجا سڀ عضوا پاڻي ۾ ڦريل ٿي ويا آهن. آءٌ ٽوڪي رهيو آهيان، منهنجون اکيون هڪ هنڌ ٽٽيون ڇمي سگهن، مون کي آسمان نظر ٿئي ٿو اچي، منهنجي پيشاني ۽ منهن تي پڪر جون ايتريون ڌارائون آهن جيتريون شين وٽ نهل ساون ٿين تي هونديون آهن. ان کان پوءِ آئسٽن هين ڊگالهايو: ”اي مقدس ابا! مون کي پنهنجو نالو ٻڌاءِ. چو ته جنهن ماڻهوءَ کي پنهنجي نالي سان سڏيو، اهو جيئرو رهندو.“ ”راڻا ديوتا جواب ڏنو: ”مون زمين ۽ آسمان خلقيا، مون جبلن کي، بهارن کي، مون وسيع بحرن کي، تجويز ڪيو، ۽ مون پنهنجي اٿڻ کي، پڙ کي، وانگر چڱي بيهاريو. آءٌ اهو آهيان، جو اکيون ٽوڪوليان ته ڏينهن ٿو ٿئي، پوڻيان ٿو ته رات رهي.“ منهنجي لڪر تي ٿيل درياه ۾ مڙجون ٿيون ٻيڏا ٿين، پر منهنجي نالي کان ديوتائن کي نه واقفيت ڪانهي. آءٌ صبح جو ’ڪيپرا‘ آهيان، منهنجا ’جو‘ ’را‘ آهيان ۽ شام جو ’توم‘ آهيان.“ پر اڃا به زهر مندس جسم سان ڪونه ٽڪتو، ۽ تين وڌيڪ اندر جذب ٿيندو ويو، ۽ عظيم ديوتا هلع کان لاچار ٿي پيو. آئسٽن وري چيو: ”تو جيڪي نالا مون کي ٻڌايو، تن مان ڪوبه تنهنجو اصلي نالو ڪونه هو. هاڻ هاءِ، مون کي پنهنجو اصلي نالو ٻڌاءِ، ته زهر جو اثر ٽٽل ٿئي، ڇو ته اهوئي زندهه رهندو، جنهن کي سندس اصلوڪي نالي سان سڏيو.“ ان وقت زهر باه کان زياده تيزي سان ساڙي رهيو هو. ان جو اثر تيز ۾ تيز باه جي شعلن کان به زياده ساڙيندڙ هو. ديوتا چيو: ”ڇڏو پلا، مون کي قبول آهي. ته آئسٽن منهنجي سيني ۾ سانڍيل نالي کي ڏوندي ۽ منهنجي نالي کي پنهنجي سيني ۾ منتقل ڪري.“ ان کان پوءِ ديوتا پاڻ کي ٻين ديوتائن کان لڪايو، ۽ ابد جي غوراب ۾ سندس جاءِ خالي هئي. اهڙي طرح عظيم ديوتا کان سندس اڻڀاوڪو نالو معلوم ڪيو ويو، جنهن کان پوءِ ڏانئن آئسٽن چيو: ”اي

زهر، نڪري وڃا! 'را' جي جسر کي ڇڏي وڃا! آڙ زهر تي غالب آهيان، ان کي زمين دوز ڦي ڪريان، ڇو ته عظيم ديوتا جو نالو ڪانئس حاصل ڪيو ويو آهي. ڀلي ته 'را' جيئي، ڀلي ته زهر فنا ٿئي! ان نموني عظيم آئسيس، ديوتائن جي راڻي ۽ ڳالهائين، جيڪا عظيم ديوتا 'را' کي سڃاڻي ٿي، ۽ جنهن کي ان جي نالي جي خبر آهي.

هن قصي مان معلوم ٿو ٿئي ته ديوتا جو اصلوڪو نالو، جنهن سان سندس سمورين ڪراماتي طاقتون وابسته هيون، تنهن جسماني طور سندس سيني اندر پوشيده رکيل مڃيو ويندو هو. جتان نيٺ ان کي آئسيس ڪنهن 'جراحي عمل' جي ذريعي ان جي سيني ڪراماتي ۽ معجزاتي طاقتن سميت ڪڍي، پنهنجي سيني اندر منتقل ڪيو. ڪنهن وڏي ۽ طاقتور ديوتا جي اصلوڪي ۽ حقيقي نالي جي ڄاڻ حاصل ڪري، ان کي پاڻ سان واپست ڪري، منجهانئس ڪراماتي طاقتن جي حاصل ڪرڻ جو رواج، قديم مصر ۾ عام ڄام هو. ۽ اهي ڳالهائون محض ڪي ڏندڪٿائون ڪونه هيون. قريبن قريبن هر هڪ مصري جادوگر اهڙن طريقن سان ان قسم جون قوتون پاڻ وٽ آڻڻ جو اهتمام ڪندو هو، ڇو ته اهو عام اعتقاد هو ته جنهن کي ڪنهن ديوتا يا ماڻهوءَ جي اصلي نالي جي واقفيت حاصل هوندي، تنهن کي ان ديوتا يا ماڻهوءَ جي وجود مٿان قبضو حاصل هوندو، ايتريقدر جو هو خود ديوتا کان به اهڙي نموني سان پنهنجن حڪمن جي تعميل ڪرائي سگهندو جهڙي نموني مان هڪ آقا پنهنجي غلام کان پنهنجن حڪمن جي پوئواري ڪرائيندو آهي. ان ڪري جادوگر جو وڏي ۾ وڏو هنر ديوتائن کان سندن اصلوڪن نالن جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ سمجهيو ويندو هو، ۽ هر جادوگر انهيءَ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هر طريقو استعمال ڪندو هو. جيڪڏهن ڪنهن ڪمزوريءَ يا غفلت جي لحضي ۾ ڪو ديوتا جادوگر کي پنهنجو اصلوڪو ديوتائي نالو ٻڌائي وجهندو هو، ته پوءِ

ان لاء سواء جادوگر جي حڪم مڃڻ جي ٻيو ڪو چارو ئي باقي ڪونه بچندو هو.

ديوتائي نالن جي ڪراماتي اثر ۾ رومن قوم جو به پختو عقيدو هوندو هو. جڏهن به هو ڪنهن شهر کي گهرو ڪري، قلعي جي دروازو جهلي ويهي رهندا هئا، تڏهن سندن هادري آن شهر جي محافظ ديوتا کي هڪ مقرر ٿيل ۽ رسمي دعا يا منتر سان مخاطب ٿي، کيس ان گهيري هيٺ آيل شهر جي پچر چڙي سندن طرف اچڻ لاءِ آماده ڪندا هئا. ۽ ساڻس اڳوڻي يا ان کان به زياده عزت ۽ مان واري هلت ڪرڻ جو هو وعدا ڪندا هئا. اهوئي سبب هو، جو روم شهر جي محافظ ديوتا جي اصلي نالي کي نهايت پوشيده رکيو ويندو هو. ته متان روسي جمهوريه جا دشمن کيس لالچائي شهر کي چڙي وڃڻ لاءِ ڪنهن نموني آماده نه ڪري وجهن، جيئن هنن پاڻ ڪيترن ئي شهرن جي ديوتائن کي لالچائي انهن کي شهر چڙي پڇي وڃڻ لاءِ آماده ڪيو هو. نه رڳو ايترو پر ڪن حالتن ۾ محافظ ديوتا جي نالي سان گڏ خود شهر جي اصلي نالي کي به راز ۾ رکيو ويندو هو. ۽ مقدس مذهبي رسمن جي ادائگيءَ جي دوران ۾ به ان کي زبان تي ڪونه آندو ويندو هو. چون ٿا ته ”وئليرس سورينس“ نالي هڪ شخص هڪ دفعي انهيءَ قيمتي راز کي فاش ڪري وڌو هو، جنهنڪري کيس قتل ڪيو ويو هو، يا هڪ روايت مطابق، هن جي پڄاڻي انتهائي دردناڪ واقع ٿي هئي. ساڳئي طريقي سان قديم اسپريا جا باشندا پڻ پنهنجن شهرن جي پراسرار نالن کي ظاهر نه ڪندا هئا، ۽ هنن کي اهڙيءَ جرئت ڪرڻ کان سخت منع ٿيل هئي. اڄ به ڪو قاف جا ”چيرمس“ قوم وارا اهڙي ئي ڪنهن وهم جي اثر ماتحت پنهنجي قبيلي جي ڪن خاص ڳوٺن جا نالا ظاهر ڪونه ڪندا آهن ۽ انهن کي صيغءِ راز ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.

شخصي نالن سان مٿس بيان ڪيل جيڪي وهم وابسته ڪيا ويندا

هئا، تن جو هيستائين جيڪڏهن پڙهندڙن صبر ۽ ڌيان سان اڀياس
ڪيو هوندو، ته پوءِ کين قبول ڪرڻو پوندو ته بادشاهن ۽ مقدس
خاندان وارن جا نالا جنهن ڀر اسرار طريقي مان راز ۾ رکيا
ويندا هئا، سوڪو درباري خوشامد يا بيجا نيازمنديءَ ۽ پرستش
جو نتيجو ڪونه هوندو هو. پر اها انسانن جي مجموعي اوائلي
نظريي ۽ قديم خيال جي هڪ خاص عملي صورت هئي، جنهن سان
عام ماڻهو ۽ ديوتائون، بادشاه ۽ پوڄاري سڀ هڪ ئي وقت
۽ ساڳيءَ ئي طرح شامل ۽ متفق هئا.

باب ٽيوڊيون

وحشيءَ جو اسان تي احسان

بادشاهن ۽ ٻوڙارين مٿان جيڪي بندشون ۽ ٻاڻديون عائد ٿي رهيون آهن، تن جي فهرست ۾ اضافو ڪرڻ اسان آهي، پر مٿين صفحن ۾ جيڪي مثال ڏنا ويا آهن، سي نموني واسطي ڪافي آهن. پنهنجي موضوع جي هن حصي کي ختم ڪرڻ لاءِ هاڻي فقط مختصر لفظن ۾ انهن نتيجن کي بيان ڪرڻ ضروري آهي، جن تائين اسان کي پنهنجي همعصرن ساري مطالعي هيستائين اٿي پهچايو آهي. اسان ڏٺو آهي ته وحشي معاشري ۾ اڪثر اهڙا ماڻهو موجود آهن، جن لاءِ سندن اڻوچ ۽ وهمي ڀائرن کي خيال رهي ٿو ته انهن کي قدرت جي نظام مٿان ڪراماتي قوتون حاصل آهن. ۽ انهيءَ سبب اهڙن ماڻهن کي ديوتائون ڪري پوڄيو ويو آهي. اهڙن انساني ديوتائن کي پنهنجن معتقدن جي دنياوي زندگيءَ ۾ ان جي معاملن مٿان به ڪو قبضو يا ضابطو هوندو آهي، يا سندن فرض فقط روحاني ۽ فوق البشري نوعيت جا هوندا آهن، يا ٻين لفظن ۾، اهي هڪ ئي وقت بادشاهه ۽ ديوتائون ٻئي هوندا آهن يا رڳو ديوتائون. تنهن سان هن هنڌ اسان جو ڪو واسطو ڪونه آهي، اسان جو واسطو فقط انهن جي مفروضن، ديوتائي طاقتن ۽ اختيارين سان آهي، ۽ اسين انهن تي ئي غور ڪنداسون. انهيءَ ديوتائي قوت ۽ اختيار رکڻ سبب هو پنهنجن معتقدن وٽ انهيءَ ڳالهه جا ضامن ۽ ذميدار آهن ته قدرت جا اهي طبعي واقعا ۽ حادثا مسلسل ۽ باقاعدي وقوع پذير ٿيندا رهن، جن تي انسانن جي کاڌ خوراڪ ۽ معاش جو دارومدار آهي. ان ڪري، قدرتي طرح، عام ماڻهن کي اهڙن ديوتائي انسانن جي پالڻي ۽ بهبودي ۽ وجود جو پيچيدگي ۽ فڪر رهندو آهي.

جن جي حياتي ۽ خوشحالي سان سندن پنهنجي حياتي ۽ خوشحالي جو سڌي طرح واسطو رهي ٿو. انهي خيال کان، فطرتي طور، عام ماڻهو هنن کي اهڙن قانونن جي تعميل لاءِ مجبور ڪندا آهن، جي سندن اوائلي عقل موجب اهڙن سڀني ايڏائڻ کان، جن جو انساني جسم شڪار ٿي سگهي ٿو، ۽ خود موت جي ايڏاءُ کان به، بچڻ لاءِ ضروري آهن. اهي قانون، جيئن مٿي اسين ڏسي آيا آهيون، صرف هڪڙا چند اصول آهن، جن تي اوائلي ماڻهو سمجهي ٿو ته، هڙ معقول شخص کي، جيڪو دنيا ۾ وڏي عمر ماڻڻ گهري ٿو، واقعي عمل ڪرڻ گهرجي. بهرحال رواجي ماڻهو لاءِ انهن اصولن جي تعميل سندس شخصي مرضي تي منحصر آهي، پر ديوتائي انسان لاءِ انهن جي تعميل لازمي آهي، جنهنڪري انهن کان سندس انحرافي سندس معزولي ۽ يا وقتي سندس موت چوڻ ۾ سبب ٿيندي آهي. هن جي معتقدن جو اهڙي ديوتا سروب انسان جي زندگي ۽ بيان اهڙو ته گهرو واسطو آهي، جو هو کيس اهڙي اجازت هرگز نٿا ڏيئي سگهن ته هو پنهنجي زندگي سان ويهي هٿ چراند ڪري. ان ڪري سڀيئي عجيب و غريب وهر، پراڻي دنيا جا دستور، سڀيئي قول اقوال ۽ قانون، جن جو قديم وحشي فيلسوفن جي فھر ۽ عقل هزارها سال اڳ تبديل ۽ تفسير ڪيو هو، ۽ جن کي اڃا تائين پوڙهيون زالون گهرڻ ۾ چلهين تي ويهي، سياري جي ٿڌين راتين جو پنهنجن ٻولين کي اسلھ خزاني ۽ اڻ لپ موتين وانگر زباني طور سوچينديون آهن. اهي سڀيئي خيالات ۽ انساني دماغ جا چار پراڻي زماني جي هينن اسان جي بادشاهن ۽ زنده اوتارن جي راه ۾ اڏيا ويا هئا، جي ان ۾ ڪوريٽري جي چار جي ٿنڊن ۾ مک وانگر ڦاٿا ويٺا هوندا هئا ۽ جي رسمن ۽ رواجن جي انهن ”لوھ کان زياده مضبوط ۽ هوا کان زياده هلڪين ٿنڊن“ ۾ پنهنجو عضوو به چوري پوري نه سگهندا هئا، ڇو ته اهي هڪٻئي جي هيٺان مٿان، اندران ۽ ٻاهران اهڙي ته منجهيل نموني سان ڳٽيل هونديون هيون ۽ انهن کي لاتعداد رسمن ۽ رواجن جي ڳنڍين

سان اهڙي ۽ ته مضبوطي ۽ سان جڪڙيو ويو هو، جو اتان هيٺ
زندہ اوتارن ۽ بادشاهن کي صرف موت يا معزولي ئي نجات ڏياري
سگهندي هئي.

اهڙي طرح، ماضيءَ جي مطالعي ڪندڙ شاگرد لاءِ قديم
بادشاهن ۽ پوچارين جون زندگيون انتهائي سبق آموز آهن. جنهن
زمانی ۾ دنيا جو اڃا ننڍپڻ هو، تڏهن انهن هستين جي زندگين جي
حالات کي عام ماڻهن لاءِ عقلمنديءَ جو خزانو سمجهيو ويندو هو.
انهن جي زندگيءَ جي نموني کي مڪمل سمجهيو ويندو هو ۽
وڏو ننڍو هرڪو پنهنجي زندگيءَ کي انهيءَ سانچي ۾ وجهڻ جي
ڪوشش ڪندو هو، هنن جي زندگيءَ هڪ آها ڪامل ۽ مثالي
زندگي هئي، جنهن جي تشڪيل وحشي حڪمت ۽ فيلسوفيءَ جي
اصولن مطابق، انتهائي حفاظت، خبرداري ۽ پابنديءَ سان ڪئي
ويندي هئي. اها حڪمت ۽ فيلسوفي هن وقت اسان کي ڪيتريقدر
به غلط ۽ ناقص معلوم ٿئي، پر تنهن هوندي به ان جي منطقي
پختگيءَ کان هرگز انڪار نٿو ڪري سگهجي. زندگيءَ جي بنيادي
اصول جو هيءَ تصور سامهون رکي ته ”جاندار وجود ۾ هڪ ٻيو
ننڍڙو وجود يا روح موجود آهي، جيڪو جيتوڻيڪ منجهس رهي
ٿو، پر ان کان الڳ، ۽ مختلف آهي.“ زندگيءَ جي عملي
رهبريءَ لاءِ قاعدن ۽ اصولن جو هڪ منظم ۽ مڪمل مجموعو
يا دستور بنايو ويو هو، جنهن ۾ ڪنهن حد تائين اندروني
پختگي ۽ منطق موجود آهي. زندگيءَ جي انهيءَ دستورالعمل
جي دليلبازيءَ ۽ منطق ۾ ته ڪا به وڏ نظر نٿي اچي، پر ان
جو نقص يقيناً انهن ڳالهين ۾ موجود آهي، جن کي فرضي طور
تسلیم ڪري، انهن جي بنيادن تي ان دليلبازيءَ ۽ منطق
جون اڏاوتون قائم ڪيون ويون آهن. ۽ اهو هڪ زبردست
نقص آهي، ان جو اهو نقص زندگيءَ جي بنيادي اصول جي تصور
۽ حقيقت ۾ سمايل آهي، ۽ نه انهن نتيجن ۾، جي انهيءَ تصور
مان اخذ ڪيا ويا آهن. پر انهن فرضي ڳالهين کي ڪل جهڙو يا

يهوديه ۽ بيڪار سمجهڻ، ڇاڪاڻ ته آسماني^۴ سان اڄ انهن جي غلطي اسان تي ظاهر ٿي پوي ٿي، هڪ قسم جي احسان فراموشي ٿيندي ۽ ائين ڪرڻ فيلسوفي^۵ جي اصولن جي پڻ منافي ٿيندو. اسين اڄ جنهن بنياد تي بيٺل آهيون، سو اسان جي وڏن جي لاتعداد پيڙهين ۽ نسلن ٻڌو آهي، ۽ انهي^۶ مسلسل ۽ اڻ ٿڪ جدوجهد جو اڄ اسين پورو تصور نه ٿا ڪري سگهون، جو انسانيت انهي^۷ منزل تي پهچڻ ۾ ڪيو آهي ۽ خود اها منزل به، جنهن تي اسين هن وقت پهتا آهيون، خيال ڪري ڏسجي، ته آخرڪار ڪا ايتري ارفع ۽ اعليٰ ڪانه آهي. اسان لاءِ انهن بيشمار نامعلوم ۽ وسري ويل مجاهدن جو احسان مڃڻ لازمي آهي، جن جي خيالن ۽ مسلسل جدوجهد اسان کي اڄ هن منزل تي پهچايو آهي. نئين ڄاڻ ۽ معلوميت جيڪا هڪ پشت، يا يقيناً هڪ ماڻهو، انسانيت جي عام ۽ گڏيل علمي ذخيري ۾ جمع ڪري ٿو، سا بلڪل ٿوري آهي، ۽ علم جي ايتري ساري ڍڪ کي نظر ۾ نه آڻڻ ۽ رڳو پنهنجن چند دائرن جو قدر ڪرڻ، جيڪي اسان پنهنجي طرفان ذخيري ۾ ملائي سگهيا هجن، سراسر حماقت، بي ايماني ۽ احسان فراموشي^۸ کان علاوه ظاهر ظهور نالاڻي پڻ ٿيندي. انسان ذات جي عام پلائي^۹ ۽ بهبودي^{۱۰} لاءِ موجوده زماني ۾، يا تاريخي دور ۾، جو ڪجهه اضافو ڪيو ويو آهي، تنهن جي ڀلڄڻ جو تمام گهٽ انديشو آهي، پر جڏهن اسين زماني جي انهن حدن ۽ دائرن کان ٻاهر ٿا لنگهون، تڏهن حالت ٻنهي^{۱۱} طرح ٿي نظر اچي. ويڇاري وحشي^{۱۲} ۽ سندس طور طريقن لاءِ گهڻو ڪري نفرت، ٺٺولي يا حقارت ۽ مذمت جو ئي اظهار ڪيو ويندو آهي ۽ هن جيڪي تڪليفون ورتيون ۽ عذاب سٺا، جن جي ڪري ئي انهن تڪليفن ۽ عذابين سھڻ کان اسين بچي وياسون، تن جو کيس اهو ئي نتيجو ملندو آهي. ان جي باوجود، انسان ذات جي انهن گهڻگهرن ۽ ڀلارن ماڻهن مان، جن جي يادگيري ڪرڻ ۽ جن جا هر گهڙي^{۱۳} احسان مڃڻ اسان جو فرض آهي، اڪثريت

انهن وحشين جي ئي آهي. چوٽ، ڳالهين جي آخرين ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ کان پوءِ معلوم ٿو ٿئي ته وحشين ۽ اسان جي درميان اڄ به فرق ٿورو ۽ مشابهنون ۽ هڪجهڙايون گهڻيون موجود آهن. اسان وٽ جيڪي ڳالهيون انهن جي ڳالهين سان مشابهن رکندي موجود آهن، جن کي اسين سمجهيون ۽ فائديمند سمجهي پاڻ وٽ سانڍيندا اچون ٿا، سي سڀ اسان کي انهن وحشي ابن ڏاڏن کان مليل آهن، جن اهي ڳالهيون تجربن کان بعد حاصل ڪيون هيون ۽ انهن ئي اسان کي اهي بنيادي خيال ۽ اصول جن کي اسين اڪثر طبعزاد ۽ وهي (intuitive) سمجهندا آهيون، ورثي طور ڏنا آهن. اسين هڪ اهڙي خزاني جا وارث آهيون، جو ايتري ته طويل عرصي کان وٺي اسان کي پشت پشت ملندو رهيو آهي، جو اسان کي اها ڳالهه ياد ئي نه رهي آهي ته ان کي شروعات ۾ ڪنهن ميڙيو ۽ ڪنهن ڪٺو ڪيو. ۽ هيڏانهن اسين ان جا موجوده مالڪ آهيون، جيڪي اڄ ائين سمجهي رهيا آهيون جن ازل کان وٺي اهو جيئن آهي تيئن انساني نسل جي هڪ بنيادي ۽ مستقل ملڪيت آهي! پر فڪر ۽ تقريبن مان اسان کي معلوم ٿيڻ گهرجي ته اسان جن چيزن کي پنهنجن، ائين پنهنجو سمجهي رهيا هئاسون، انهن مان تقريباً هر چيز لاءِ اسين پنهنجن وڏن جا مقروض آهيون، ۽ انهن اسان جي وڏن جيڪي غلطيون ڪيون، سي ڪي سندن ٻاڳل دماغن جي چريائپ ۽ ماليخوليا جو نتيجو نه هيون، پر اهي فقط انهن جا اوائلي انومان ۽ مفروضا هئا، جي کين ان وقت صحيح حقيقتن جهڙا معلوم ٿي رهيا هئا، پر جيڪي زياده تجربن کان پوءِ کين ۽ سندن پوئين کي ناکافي ۽ ناقص ثابت ٿيا. اهڙن انومانن جي مسلسل ڇاڇ جوئچ ۽ لاکيٽين آزمائشن کان پوءِ ئي غلط خيالن کي ترڪ ڪري حقيقت کي حاصل ڪري سگهيو آهي. دراصل حقيقت پڻ انهيءَ انومان کي ئي چئبو آهي، جو عملي طور ڪارگر ثابت ٿيندو آهي. ان ڪري وحشي زماني ۾ وسندڙ آدم ذات جي رايي ۽ رسمن تي نظر ٽائي ڪرڻ وقت، انهن جي غلطي کي درگزر ڪرڻ

بهتر ٿيندو، ڇو ته اهي دراصل ان-ٽر سهيون کان سواءِ ٻيون
 ڪجهه به نه هيون، جي هٿن کان حق ۽ سچ جي جستجو ۾
 سرزد ٿيون هيون، ممڪن آهي ته اڳتي هلي ڪنهن زماني ۾
 اسان جي ڪارنامن مان به غلطيون نڪرن ۽ ان وقت اسان کي
 به اهڙي ئي درگذر جي ضرورت لاحق ٿئي.

... حضرت انسان، جو اڄ اسان کي
ذري گهٽ ترقيءَ جي ٻنهي عروج تي نظر
اچي رهيو آهي، سو اڄ کان ڪروڙين
سال اڳ انتهائي وحشي حالت کان درجي
بدرجي ترقي ڪندو، مس پنهنجي موجوده
منزل تي رسيو آهي.

لکين سال اڳ، جڏهن انسان پاڻ
کي ناسهريان ماحول ۾ قدرتي عناصر جي
رحم و ڪرم تي ۽ تن تنها ڏٺو، تڏهن
سندس ان گهڙيل دماغ جي جيڪا ڪيفيت
رهي هوندي، تنهن جو اسين شايد تصور
به نٿا ڪري سگهون. اڄوڪو ”مجهدار“
انسان، جو پنهنجي اوائلِي زماني جي ڀاءُ
کي وهر ڀرست سڏڻ کان دريغ نه ٿو
ڪري، تنهن کي جيڪڏهن انهيءَ ماحول
۽ انهن دشوارين سان مقابلي ڪرڻ جو
اڄ به موقعو ملي، ته امڪان اغلب آهي
ته هو ايترو ڪجهه به نه ڪري سگهي،
جيڪو سندس انهي وحشي پيشروءَ پنهنجن
ڀونين لاءِ ورثي ۾ ڇڏيو.

زير نظر ڪتاب علم الانسان جي
گوناگون شاخن مان هڪ شاخ سان وابسته
آهي. انسان ڪائنات جي هيٺ پروڙڻ
لاءِ ڏاڍا ٽڪر هنيا آهن ۽ سندس انهيءَ
طويل جدوجهد جو داستان به اوترو ئي
طويل آهي؛ ان کي ڪنهن هڪ يا ٻن

جلدن اندر ماڻاڻن ناسمڪن آهي. سنڌي زبان ۾ شايد هي پهريون ئي دفعو آهي، جو حضرت انسان جي هن ڪوهه شڪنيءَ جو داستان سنڌي خوانده عوام اڳيان پيش ڪيو وڃي ٿو. ٻين ٻولين ۾ خاص طرح انگريزيءَ ۾ ته انهي موضوع تي انتهائي دلچسپ، مفيد ۽ غور و فڪر جي غذا سان ڀرپور ڪيئي جلد لکيا ويا آهن، پر اسان جي مادري زبان علم جي انهيءَ شاخ کان تاحال بي بهره رهي آهي. خوشيءَ جو مقام آهي، جو سنڌي ادبي بورڊ انهيءَ ڏس ۾ دلچسپي وٺي، يروفيسر فريزر جي جڳ مشهور ڪتاب ”گولڊن بؤ“ (Golden Bough) جو هيءُ سنڌي ترجمو پيش ڪري رهيو آهي.

اميد آهي ته جنهن اعليٰ مقصد کي مدنظر رکي هي ڪتاب پيش ٿي رهيو آهي، سو سنڌي پڙهيل عوام جي دلين ۾ علم ۽ ڄاڻ جي نئين روشنيءَ جي جوت جاڳائڻ ۽ سندن خيالن ۽ نظرين کي ڪجهه قدر حقيقت پسندانہ بنائڻ جي صورت ۾ حاصل ٿي سگهندو.

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، پَرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيمَ ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا ٻايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اهو ڪُوڙو آهي. نه ئي وري پَنَ جي نالي کي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اهو به ڪُوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ڀرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليڱڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃين.

شيخ آياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ، پُڪارَ سان
تَشْبِيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمَن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو
آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيتَ به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

.....

ڄڻ ڄڻ ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا؛
ريٽيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهراڙ ڇُپن ٿا؛

.....

ڪالهه هُيا جي سُرخ ڪُٺن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
گيتَ به ڄڻ گوريلا آهن.....

.....

هي بيت اُتي، هي بَمَ - گولو،

جيڪي به ڪُٺين، جيڪي به ڪُٺين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نه آ، هي بيتُ به بَمَ جو ساٿي آ،
جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چَمَ جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
آهي.

پَنَ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نصابي ڪتابن تائين
محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَنَ نصابي ڪتابن
سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پڻ سڀني کي چو، چالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پڻ پڻ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)